

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第九冊

責任編輯：孫言誠

賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

E05/10

四庫全書存目叢書·經部九

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經二路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 45.25 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第九冊目次

經部·易類

周易古今文全書二十一卷(二)

〔明〕楊時喬撰

北京大學圖書館中國科學院圖書館北京圖書館藏明萬曆刻本

易疑二卷圖說一卷繫辭下傳一卷說卦傳一卷序卦傳一卷雜卦傳一卷

〔明〕陳言撰

上海圖書館藏明萬曆四十六年刻本

周易古今文全書二十一卷

(二)

〔明〕楊時喬撰

北京大學圖書館中國科學院圖書館

北京圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·周易古今

文全書二十一卷》提要

周易全書今文卷之八

離下

義易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三三上成
重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三上成
離位離宮第四卦重卦第二十卦周易以變設卦下
經第二十五卦義易畫成象其形即象其聲而名
離字者其文即象其形聲下為三故三即卦名即字
離卦切三象三下三泥上三有焰而三鬱之深
積于內不發之形所謂三從三泥鬱積不發也後人改
三作回建首改三作火在下為熨于是音義存象形失
已自有熨字古三名字皆不傳矣周易觀變設三卦以
三下主六二三上主九四以六三主成卦象豐故象之

周易全書

卷之八

一

辭曰豐三下麗生明然乎上三上動而振泥乎下九三
以二剛明之所麗然乎上以四振泥乎下三遂定居于
內而不去乎外約言之定居而不去也自有豐辭遂以
豐為卦名不以三為名蓋由三字失傳卦名不明今正
三字以復卦名之舊豐為卦辭以復彖稱卦名明卦主
之舊是故三為三下三泥上三積而不發之象豐為
定居而不去之象總其象三三三泥深積不發則定居
而不動也故曰豐其亨王以下諸辭則皆諸父在豐者
也豐與旅對以旅變雜卦曰豐多故也豐以旅六五柔
來二變柔為六二成離下九三剛往四變剛為九四成
震上離明于內震動于外明而動故成豐而天下弊壞
之故常從此出作為之事多矣豐則有故曰多故也上
承歸妹序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐大也
漸武歸妹後漸之進必歸歸在得所又在于大苟中道

而畫安能大乎九三主豐剛居陽為大乃六二麗之為明三明在下者必向上九四震動在下將泥下三以其明致四之動而復上至于六五居陽在尊位主全體者保其豐焉得其歸必有所居歸妹者于是成也此豐受歸妹相因而濟為序大乎漸也■絳草盛也音風居居室在內而絳盛其內則外有拱獲周回指事曰豐以其居室外絳內盛轉注室之高人口豐以其室之高轉注為定居之居曰豐以其常居室又轉為定居于內而不外外亦曰豐以其高大又豐其高大其室者亦曰豐高則盛滿為豐舊註專以此卦盛滿為義者非至象也蓋定居不去以其大也備考曰儀禮承酒器似豆卑而大為豐非又別從山作豐乃文王所都山名亦與此字不同

周易全書

卷之八

二

豐主假之勿憂宜甲中

三下離靜體主六二三上震動體主九四九三為全

卦象辭自上下而下
體成卦之主二靜體麗六柔本下者不上居陰則下初三剛本上者則上皆居陽為明二麗生于其明燃于其則上者而上四動體動九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上行而振五上柔石上者則下泥于則下者而下九三主全體二麗生于三之明燃乎三之在其上者以四動振泥乎三之在其下者三遂以四泥而麗于二明在其內者是為定居于內而不去乎外也有豐象此以二體為豐言豐所以成者二主麗六柔不上居陰則下初三剛居陽則上為明二下麗初上麗三生于其明則以初燃二二燃三三上比四動振四比五五比上皆所燃者有亨象四主動九剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振五上柔則下五居陽不即下上居

陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二生明二比初皆所泥者有生假之勿憂宜日中象此以諸爻在豐言豐所以濟者豐主三成之者二四在尊位主豐者五當任承五處諸爻初為開上卒指三王指五假亦指五之指初假謂感初而至之也初剛居陽則能去四之蔽故五假之上六陰極與四同陰位泥五以五泥四象變三四五皆坎為加憂初成九五之假以剛正止之象勿憂離為日二為中三為晏終日宜指四與利字同但宜字有持保持守之意四能應初止上六之憂乃曰上宜于五下宜于三二之離日在下者將自二比三三比四四比五至于五天之上常如其明矣纂言以王假之就侯國言孟子巡狩入于國內而為主以外震象諸侯內離象王離日下照居內為王殊未然蓋豐以外動

周易全書

卷之八

三

就內明為定居言旅以內動離明為羈處言■下體主六二上體主九四全體主九三三以二明之所麗四動泥之則定居于內而不去乎外象豐九三主豐剛居陽在下者則上以二柔居陰則下乃上麗三往三與五應位將通于五以四剛居陰不即上以在上體下泥三二通于三四不能泥象亨六王柔居陽尊位象王以初剛正比二麗之為明在下者必上與三同德而上可以去四之蔽于是五以柔來下假乎初以初比二二比三決三之往三以初往則四不得蔽三之明象王假之三與上應上柔居極來下與四同陰位皆自上而下與四為蔽有可憂者初亦以五所假能止四不恃上為蔽能去乎上之憂象勿憂四乃上于五柔居陽尊位則下者宜下于三剛居陽則上者宜二之離日將自以其宜二比三三比四進于五之天中常如其明四終不為蔽上

體麗九剛則上居陽處微為下之內明二麗生初上炮
初三炮二亦以二炮初初以二生明而然皆不炮然二
以二炮三三上比四動震四比五五比上皆然者有遇
其配主雖句往來四動振比五五比上自上比五五比
四四下比三三比二生明二比初皆泥者有有咎有尚
象不期而值之謂遇二遇字皆初遇三以非應比隔位
因二四遇三二明麗三四動泥三三主豐成卦在下體
六二柔配初三兩剛皆為配而三主豐故三為夷主下
全體初三四皆剛又為等夷而三主豐故三為夷主下
體初九與三同德象唯又同德同陽位象句所謂位之
均平也初與上乘承三又與上應則上不問之象无咎
初往五有尚指五與三尚乎初之往與尚大之尚同諸
儒謂爻位相敵而取于位之相應惟豐為善在它卦不
然所謂相敵而相成者也初九剛居陽在下體下則
上處微在豐之初九三主豐初在下剛居陽必上乃三
所資以處豐者也三主豐初與三非應比比二遇二配
三之主豐者象遇其配主初以二與三遇三在下體惟
與初九之剛同德均平者象唯句三與初均平敵四則
四以上六柔來下從四蔽三上有咎今五比上不蔽三
上咎自尤之象无咎自是以初往五五尚之三之象
豐以初之往而保之也象往有尚此始豐當任之象象
曰雖句无咎過句灾也過句釋惟句灾釋无咎凡陽過
而與之均過則勝而出其上句謂初遇三過謂三過四
過四則四上從三三為過過初灾所必有也○紫引曰
勢分才力既自相敵則相下不倦可也予是一萌求勝
之心則兩貴不相事兩賢或相扼其火必矣或以句為

十日未然四雖句无咎者初進三則旬若過即四矣四
剛不正以上六柔必下將有與四泥下蔽三之灾也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉離靜體
六柔不上居陰則下生于初三剛明炮初三炮二亦以
二麗生明而然皆不炮以初炮二二炮三三上比四動
振五五比上皆然者有日中見斗往有孚發若吉
比二生明二比初皆泥者有其部疑疾吉斗象二明麗
三比四動不能至于五而以初上往應四處豐乃能使
二與五保三豐而二明麗三之在其上以柔在下體之
中亦下行麗初之在下又四與初應故二之明麗初剛
往上故有此象離日自下升自二至三四及五為天之
中過此則易矣故二三四又皆曰日中以五為中上為
斗為沐皆昏夜之象也蔀葭草馬氏云小也蔀豐亦小
也蓋蔀本障蔽之物五日在天上而四亦奇畫在天之
下如障蔽然象蔀纂言曰斗者震象四本震又居陰位
而昏則星見斗星之大而易見者詩云維北有斗二三
四五肖坎幽陰之方而為帝居運中天順晦明以建德
故于四言斗斗屬陰指上陰位日中之時見斗為四蔀
所隔然也上柔居陰處極敵三象疑即所見之斗也疾
四柔居陰隔三剛居陽而疾乎二往五也六二中虛
乎于初初有之此二明麗三為四所泥故下麗初初為
二所麗故能發發謂徹去其蔀也若順而從之也對疑
言四蔀去上不疑三吉指五對疾言五不疾三故吉或
疾作速通圖六二柔居陰在下體中則下主一體豐由
之主者也明在中麗三三主豐二欲比三明進五三為
九四之剛居陰不正者動于其間有以蔽塞乎前象其

龍故曰豐其沛三為四所蔽則二與五應象下體離口
上行于五天中者象日中方為四所蔽不見五惟見上
附五之動象斗在五天位之傍而已象見斗故曰日中
見斗二即麗三往五上六柔處極而下與三為敵象疑
四以上疑四益比三疾二二不見容象疾故曰往得疑
疾二下比初以柔虛乎于初剛正初有之象有乎乃此
所孚之初剛當位撤去四之為蔽者象發四部發去于
是上在上孤立將順從三不復為疑四以不疑不復為
疾二明在三豐內應五千五象 象曰有孚發若信以發
得吉豐可常也此至豐之象 志也 信釋有孚以發釋發若初剛居陽位而志四泥初
初以同德剛正必進乃有三孚發四部亦為順若
之象此專以初一爻釋有孚發若四字 有孚
發若者三以初發四之辭以剛居陽之志也

周易全書

卷之八

八

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛本沬誤本作
三靜體麗

九剛則上居陽為下之外明二麗
初三亦以二炮初三以二麗生其
然二二燃三三上比四動振四比五
日中見象四動振比五五比上上比五五比四四下
比三三比二生明二比初皆泥者三介上泥之始有其
沛沬折其右肱无咎象二離體生明乃以柔在內麗三
之剛上行者為之明三得二明向上以四振動又以五
初兩柔不下者所泥故三主豐實為豐卦之主所謂配
主與主者皆指此四在上動振泥下亦象沛上與三應
在二日中能使三不見五亦象見沬皆指上言象旨曰
公羊傳云草棘曰沬揚敬仲曰水生之草尤其不茂四
位陰象沛而三近二則其障塞乎二不見五者小闇則

于豐乃如沛而已其小甚于蔽謂會云沬微晦也上動
極明將衰故象微晦有曰大闇謂明盡蔽矣小闇謂
沛明未盡蔽明盡蔽見斗未盡蔽見沬諸儒或改沛為
沛謂水之滔然又改沬為昧又為斗柄後小星皆非蓋
二遠四故四千二象沛二見上在五離日之中如斗三
近迫于四故四千三象沛三見上在五離日之中如斗
在四隨三三之遠近而為蔽為沛故二三因四之為蔽
為沛而視上如斗如沬以位之遠近故見之大小殊其
為障二之明則一也 禮以人身取象則二正當手處
為肱又上體震反體艮艮為手二正其手之肱也蓋
三隨二而附之動者也陽左陰右師左大明夷左腹皆
指陽為左則陰為右此三三兩爻如兩肱三陽為左肱
二陰為右肱者人以右肱為用九三折者五四三皆兌
四肖兌體間兌為毀折土无咎 九三剛居陽在下體

周易全書

卷之八

九

上則上介上體二主下體以明麗三以四動泥乎三
至全體所以為豐者也二麗三欲進于五而四以動泥
居陰不正障塞于三之前象其沛故曰豐其沛二明為
四所障二應五離日當天之中亦因四之沛為其所蔽
不能見五惟見乎上在五之旁始微晦而已象日中見
沬上六遠二因三不與將下折乎三之正比在二者象
折其右肱二肱為上所折則二明不得比三由四進五
本有外于上者而三主豐懼乎過盛乃因二肱為上之
折不至于恃二之明為用或至于過極之蔽上有
咎三亦不以加之此上之咎无也此為豐之象 象曰
豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也 豐其沛釋
大事釋日中見沬折其右肱釋本句終不可用釋无咎
三四有可象大指五五柔居陽位為大陽位為事大作

為也終指上九不可亦指九四用變動也不可變動即折肱有不用之象人以右肱為用二居三右為上柔居陰處極者所折故二不得四以之用故不可用豐其沛者三比四今二不能應五不可以為五陽位大者變通之事也折其右肱者二為三之右以上六折上在終以二不可變動也二如變動必為上所折故曰不可

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 震動體四主動九

上在上亦上行而柔五上柔則下迅五五迅上四亦以五迅上四動而振百不迅自上泥五五泥四四下比三三比二生明二比初皆泥者有其蔀見斗象二麗生明比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆然者四介下燃之始有日中遇其夷主吉象三主豐四比之為動泥振下在中藏乎二之明故二豐其蔀日

周易全書

卷之八

十一

中見沫正指此故即以二之辭為象四與初應位比二下體中初三凡兩剛同體同德為等夷而三主豐即以三主豐言曰都者正指九四而言故于此爻特言蔀象下卦體以離中二為主上體以震上四為主故二爻象同其辭亦同吉指三與四九四剛居陰在上不以上體下上行介下體主一體豐由之成者也三主豐二明麗三進五者也乃為四之動振泥下居陰不正蔽塞于其前象豐其蔀二應五象日中四蔀五亦以之隱且昏晦矣三亦不能見五惟見上于五之旁有斗而已象日中見斗三與初同體同德平等象夷而三以二所麗主豐象夷主四應初初因應四得上與三遇象遇其夷主初既遇三則三將藉初剛之遇自發去四之蔀四蔀去而三將比四動進四亦與五相得象吉此成豐

之象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

主吉行也 吉為句舊以吉行為句者非郭氏謂行句○

不釋于二釋于九者蓋卦由九四成為蔀為斗者四也四奇連連見象蔀六二當位故不可言蔀或以三四二蓋皆然九三當位亦不可言蔀故此釋位不當所以明四之為蔀也幽亦指四明指二下體二明九四居陰在上體者泥下象幽幽在上體以四言簡端曰見斗畫晦也沫晦之甚也其蔀自為之障蔽沛自為之擁塞也皆近習之象也此豐所必有者處豐者戒焉豐其蔀者四剛居陰位在上體不當也日中見斗者上六象幽則有以掩乎下體離二之明故曰不明也動資明以為用吉也三比二為夷主初因應四動泥下遇之四能下

周易全書

卷之八

十一

就于初故初以剛居陽之志得以行于四故曰吉行也

六五來章有慶譽吉

五動體動尊位六柔則下居陽不

以四振而泥皆不迅以上泥五五泥四動振四下比三三比二生明二比初皆迅者有來有慶譽吉象麗二生明比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆然者有章象初剛居陽五柔居陽相雜成章象章五柔爻來下象來又與四之泥下者比四泥初則以初剛上為章故慶指五與三柔剛相濟者言二多譽以柔居陰得正者言吉指四五六五柔居陽在上體中尊位不即下二麗三明明四泥之成豐三乃為四泥而資初之進以去其動泥蔽明者也初以剛正承五之柔中者相雜象章五則自上來三即自三比二以二比初求初

之剛以成五柔為章者象來章初進四泥去又止上不
蔽三三剛與五柔柔剛相濟而成象有慶五與二明主
應位以四泥比三三比二得二之譽至矣象有譽如是
則五以柔中乘四四不為泥五與四相得象吉此在豐
尊位
象曰六五之吉有慶也 六五之吉之包來章有慶
之象
○或以慶單指三剛與五柔相濟三豐因四為蔽故五
不得二之明因初進而初不為泥則與五相濟五可保
豐也故單指三慶為言不指二慶此意也 六五來
章有慶譽吉者以五有三以剛濟柔有成為慶也

上六豐其屋其家闢其戶闢其無人三歲不覲凶 上

動六柔居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅
上上以四振而泥皆不迅泥五以五泥四四下比三三

比二生明二比初皆泥蓋有其室其家凶象二履生

明比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比

上皆燃者有闢其戶闢其無人三歲不覲象上居極柔

下與四之泥應三之豐乃猶特比五應三而自高大其

屋蓋上六處封之終下應三豐乃不成終如此震大壯

為棟宇上六陰柔象虛居極高之地象豐其屋屋室旁

餘居在室之外上最在外蓋三豐本象家三正居在內

屋在上外又居之外象餘屋者以一象取象初九

象家之在內者九四障蔽于三之上象謂諸生其家
亦通九三陽蓋實連豆象其家之戶六二居人位象其
家之人下離為目上六應位非正應象外而窺三蓋欲
踰五窺三三不與之不能踰五視三故象戶六二隱蔽
于九三之下為九四之節所隔不得與上六相見象不
自自上至二凡隔三又象三歲六陰為歲凶指上

六柔居陰在上體上則下處極三主豐而與之相應乃
不能相資以所麗之明以為用乃藉四之動在下又特
在五上自崇大其所處高出二三之外者象豐其屋屋
在外所居之旁而小者三則以初在家者為九四剛動
者所障蔽乎初九之家象其家上為四節其家乃自
外欲踰五見二之人乃五不與之不能踰五闕乎九三
戶則六二人在家內寂然三與之象寂其無人故曰闕
其戶闕其無人然非暫焉而已自二而三而四三爻
至三象三歲凡隔三歲而二在于初家之內者不能出
與應位五相見象三歲不覲如是比五既不就二又不
與上无所恃有失象凶此象體
合離震處極知明不知晦能動

象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢 闢也 舊作 藏也 藏成

不知藏尤善○天指五天位在上者際交際之際舊註

天際之邊是也翔為向上而飛也象言曰六居上之位

有小過飛鳥之象亦通上之羽特四動同體愈高愈上

不知反也恃高蔽明不資五為用乃愈高愈極而勢必

反也竊謂自古處豐不以豐滿為懼豐屋而終于闕自

藏者何限也此以實事為象人常見之而不悟者不觀

象亦不占也 豐其屋者上處五天位之上所居極高

猶不自已若鳥翔于天不至于極際不已也闕其戶闕
其無人者上極不向三乃
自藏之非人使之藏也
儒者曰易言治者四泰者通者進者進幸者聚豐者大通
而後和而後聚聚而後大大者治之盛也然泰變而
否豫變而謙萃變而升豐變而旅為旅日中則昃之所
致也故豐如日中可慶也亦可憂也聖人以憂勤惕勵

利者則以三之正致豐即以三比二明四動保豐豐能保則日中之治常在天下矣

艮下

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三下三上成圖位良官第三卦重卦第五十一卦周易以變設卦下經第二十六卦義易查成象其形即象其聲而名製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字韻書切象三延下三燒上火隨山而燒延緣閉鑠而過之形字書謂野火延緣者也後人改三作火立類改山作野為野于是音義存象形失已自有野字古名字皆不傳矣周易觀變設卦三上主六五三下主九三以六五主成卦象旅故象之辭曰旅三下止

周易全書

卷之八

十六

而行通乎上三上麗向明熄乎下六五麗向于其明熄乎下九三行而通之九四在于熄下通上之間九三遂于四之麗明在其間者止焉斯為暫處于外而不留于內約言之暫處不留也自有旅辭遂以旅為卦名不以三為名卦由三三失傳卦名不明今正三三以復卦名之舊以旅為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三為三延下三燒上延緣而過之象旅為暫處而不留之象總其象三三延三燒延緣而過則暫處而不留也故曰旅其小亨以下諸辭則皆諸爻在旅者也旅與豐對以豐變雜卦曰旅寡親也旅以豐九四剛來三變剛為九三成艮下六二柔往五變柔為六五成離上艮止于內離明于外外止而內明不久留羈旅之象也羈旅之際親信必寡故曰寡親也上承豐序卦曰窮大者必失其居故受之以旅歸妹因豐後得其歸者而進于豐大大

者不可處極物至窮極則必失其所居故曰窮大必失其居九四至旅旅以剛居陰乃六五麗之為明四明麗之在上九三艮止于下必行于上而于九四麗五之判者處焉則得其所麗其居可久而豐常可保也此旅于豐相成而濟為序次乎歸妹也○此从人行以止謂行而得止也此本行收又名羈收此本指事假其事借之為眾處在外之意曰收以其眾處在外轉註兵眾曰收周禮五行人為旅兵眾之名也舊註以作作旅从眾人非○義曰旅羈旅也羈者寄也身寄于外而未許力寓也與羈不同羈馬駱首也故不羈之士用羈字言不可羈繫也與羈不同

旅小亨旅貞吉

三下艮動體主九三三上離動體主六五九四為全體成卦之主三動體

周易全書

卷之八

十七

止九剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通于不上者而上五動體麗六柔本下者則下居陽不即下四上剛本上者不下皆居陰為明五麗向于其明熄于其不下者而下九四主全體五麗于向四之明熄乎四之在其下者以三行通上通乎四之在其上者三以四為五所熄不能行遂于四而止焉是為暫處于其外而不留于內有旅象此以二體為旅言旅所以成者三主止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不即下三歛二二歛初三亦以二歛初三行而通皆不歛以初通二二通三三上比四四比五向明五比上皆所通者有小亨象五主麗六柔則下居陽不即下四上剛居陰不即上五在上體中亦上行上處極為明五下麗四上麗上向于其明則以上熄五五熄四四下比三止行三比二二比初皆所熄者有旅貞吉象此

以諸爻在旅言旅所以濟者旅主四成之者三五在尊位主旅者五當任比五處諸爻上為明初小指五三指三貢指五吉指四兩旅字皆指四三行欲進五乃比四而止以五明下行麗四三遂止于四故前旅指三千四又旅指五千四象傳可見下體主九三上體主六五全體主九四以五麗之為明三止而上行至于四則暫處于外而不留于內象旅九四主旅五柔居陽尊位在上不即下象小三上行進五比四旅以初係之三通于四初不能係象亨故曰小亨四得三亨以五小未必即上也遂止于四主旅者象旅五柔小以三止四專固以上專固者相與以出旅象貞故曰旅貞四旅以三亨五貞四以三與五相得象吉如是而旅濟也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

周易全書

卷之八

十八

小亨旅貞吉也

以卦體卦德釋旅小亨旅貞吉七字上卦辭結之亦與前諸卦例同亦其間有錯簡六柔在上卦之中得中九四上九皆剛五柔得中乎外而順乎九

四之剛此以六五得中順四釋旅貞之義卦德下體九三艮止六五麗明此以九三內止而行乎外欲進九五以五麗于九四之明釋旅小亨二字之義吉指四千五三蓋吉即在小亨旅貞四字之內故象傳總承不另釋三旅字皆指四旅小亨指九三比四旅貞指九五比四先儒以三比四旅象旅人五比四旅象旅主言故象傳獨用二旅字可見胡氏曰或云山止而不動旅館之象火動而不止旅人之象亦通王氏曰入而麗乎內所以為家人出而麗乎外所以為旅旅小亨旅貞吉者卦體六五柔得中乎外體而順乎九四之剛所以為小為

貞卦德九三止行進五以五麗乎四之明旅之時義大所以為亨四主旅三亨五貞所以為吉

夫哉文言以卦體申釋旅字旅以九四主旅五三成之為旅之時上九當任為義以九五剛居陽尊位為大者主之乃四之時上之義三旅人由四行于五不終處于四之故曰大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄夫子繫

象辭九四主理卦象旅此即上三下三二體明九四所以象旅六五君子治旅者言虞翻曰離為明艮為慎坎為獄又五四三爻皆折為刑傳亦曰明而止有慎象火性不處有不留象以不誤入慎不濫及而獄空虛然旅與豐變皆有刑獄象先儒曰旅為逆境而囚為最獄全體火上山下山在下其上有火象山上有火火勢

周易全書

卷之八

十九

上而山止下則暫處于外而不居于內象旅六五君子以旅至九四成之者三五也五麗四之明九三擇明而止之慎用乎離之刑以加于上九反燥助四之旅者上九變動從五明五以三慎改即止其刑又不留初不正致四之旅于獄者斯上從五初承二由三與四歸于五旅去矣斯旅治也○洵詞曰王制曰刑者側也側者成也成而不可復故君子盡心焉或曰觀六十四卦象獄起于訟終于中乎貴當聽訟之初雖守噬嗑之法猶無敢折獄懼乘快之濫也旅在中乎緩獄之前雖得豐之情猶用明慎懼濫禁之瘦也銑謂自旅以前聽訟也中乎死中求生必非怙終之賊仁心如是民將無訟矣

初六旅瑣瑣斯其所取災

舊註斯其所取為句非常以斯其所句取災句與困而不

失其所同初六旅在二下故瑣瑣斯其所之三取上之
災○初動體止六柔不上居陽處微不即下三三二二
欲初三亦以二欲初初以三行而通皆不欲通二以二
通三三上比四四比五向明五比上皆通者有瑣瑣斯
其所象五麗向明比上自上比五五比四四下比三止
行三比二二比初皆煥者有取災象瑣瑣細碎貌六為
柔小二在二下一瑣也初又在二之下又瑣也所謂卑
下小之小者也艮以道云瑣瑣玉聲初二三反體震為
玉象旨曰艮為小石瑣瑣亦通斯字書曰分折之意古
語折薪為斯離明能折初在上體之下而上應四離體
故有折象其指三所亦指四即艮止其所與次字同初
以三所止應四遂欲應四不從三之止乃欲以三離折
乎四之所故為折其所取者即自取之取指承五言剛
為災指上九陸續四離為火艮為山以離火燥極在上

煥下上九當任初與之有秉承之義故遠取乎五以上
九離燥無與是為初凝終成不得所與在初為間成旅
此乃柔之為道不利遠者■初六柔居陽在下體下不
即下處微四以五之明所麗三止行通之以四所止成
旅初獨陰柔瑣也又在二之下至卑微又瑣也其為獨
處無與乃見之于聲者至卑小象瑣瑣故曰旅瑣瑣乃
與四應欲附四進于五則以為同體之三所止遂分折
乎二不從其所止象斯其所又以四之所取在上欲離
間之將見上乃恃五煥下之勢假離極反燥之象曰旅
威以乘乎初為災于初矣象取災此聯聯之象
瑣瑣志窮災也旅瑣瑣釋本句志窮災釋斯其所取災
與四應以折三之元獨應四自取上九之災爾○傳曰
災有言則有分○為災患耳■旅瑣瑣者初九

柔居陽為志在下則折三之所應四而
行不從三止乃致上窮極燥之災也
六二旅即次懷其資得童僕貞自為句觀象傳可見
居陰則下三欲二二欲初三亦以二欲初二以三行而
通皆不欲以初通二二通三三上比四四比五向明五
比上皆通者有即懷得童僕象五麗向明比上自上比
五五比四四下比三止行三比二二比初皆煥者有資
貞象次舍之次旅之所處九三艮止就四而處所謂
三件五其次在四是也即比而就之之謂二比三象即
處旅貴柔二居柔得中故也懷在遠而念之不置二
虛在下其指四主旅言資猶資助麗澤之資指上四之
旅資助在上九九來易曰資財者非蓋上當任比五四
同體乃四之所資故二本下在遠懷四所資之上二得

位象得艮為少男為小子童也初柔象僕又在下故象
童僕貞指五■六二柔居陰在下體中則下三止于四
之旅二以柔能近就乎三所止之四為次象旅即次二
居中應四四之所資以為旅者上九也二與之非應比
象遠二心乃懷乎四所與之資上九者象懷其資二自
是而安于在下比初得初柔在下象童僕處微象僕係之
得童僕自是與五應位藉五之明二以柔承從乎五尊
位之柔順者象貞如是二之處旅皆善矣此在旅之象
先備有宿止之地有周防之資有幹事之僮旅中諸
美皆具也此不曰吉者旅寓寡親得正即吉也亦不待
言亦
象曰得童僕貞終无尤也終指上九釋懷其資句
不拘爻辭先後而總為終无尤蓋象傳釋辭定象初終
不正相為秉承故初不能始旅上不能終旅為尤■得

童僕貞者二比三即次以應四懷上九之資又得初童僕願五貞諸爻皆與所以上終无尤也二處旅至善也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

艮動體三主止九剛居陽則上二初柔不上故

二二欲初三亦以二欲初三行而通皆不飲自初通二二通三三上比四四比五向明五比上皆通者有喪其童僕貞厲此二比初皆炮者三介上炮之始有焚其次乃比五之明特五明主之勢用其燥以三之不應焚之象焚二其字皆指應五言四比三五為五來三三往五所止其次為上所焚曰喪失去也虞翻曰坤為喪未然即初柔居陰為二乘五之勢所乘而失者象喪童僕與二爻同指初之童僕從二往五者也今為上焚三所失去貞亦指五厲指三謂兩剛敵應不能相事故有厲九三剛居陽在下體上則上介上體主一體旅由之成者也四主旅與上九應上以三比四之次將欲進于五乃以五不與上也上遂乘五之勢居上陵下以燥極焚乎三所止四之次象焚其次又以初係童比二之僕皆隨三至五者亦柔不往上下乃以剛陵乎三三因其陵遂止乎初二之童僕不與之進象喪其童僕上與三如此五以三剛性上即以三柔承從乎五象貞三以上為五所麗即貞亦不能自安處于其下者象厲所謂五尊位即與三之貞三不安也象貞象曰旅焚其次亦以傷矣厲故曰貞厲此成旅之象

以旅與下其義喪也

以旅與下釋喪其童僕句亦以指上六傷指三受上焚之之傷不能

進五言旅焚其次者上九焚四之次九三亦以上九之傷矣蓋既嘆之象喪其童僕者不得與初二童僕同止于下乃上九當任處四在旅之義未得所以政三之喪如此上以過剛與之是童僕能相從于四之旅而三反為上九應失其所以為隨從者是喪也離叛之罪在上亦在此此推究之象此二象相連說下

九四旅于處得其資斧我心不快

四動體麗九剛不下居陰不即上亦上行

為上之內明五麗向四上燃五五燃上四亦以五燃上四以五向其明而炮皆不燃自上炮五五炮四四下比三止行三比二二比初皆炮者有得其資斧我心不快象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆通者四介下燃之始有于處象于指九三在下體居陽則行又艮止下體之行象處猶處暑之處徐氏曰居者定居處者暫止蓋次舍乃旅行所次處則不行而暫止九四居陰不得正位之象傳曰不若二之即次亦是也李鼎祚以九四失位而居艮上艮為山非坦平之地未離兵為斧斧者旅所資以為用者周公東征有破斧之詩資即二懷資之資但此加斧字耳四與上同體象資上居剛處極能斷象斧取離斧者上九本上離體之象纂言以二三四有異體為資斧象自亦以異為木克為金木貫于金即資斧蒙引曰資斧只是一件物與巽上同分作二物又作利斧者皆非况巽上九亦曰資斧不宜二爻皆誤纂言曰我謂五卦主稱我五之位為心五三四有兌說象快旅以四行為主上當任為義今四止而不行取象不快九四剛居陰在上不即上以上體下上行介下體比五五之明麗四四在上明下止之間主全體所以為旅者也五柔

來下與三三剛亦性上與五者今以四不來下而上行
為五所麗三致止行以初所係不止三乃皆處于四故
象族于處四與上同體同德皆為五明所麗是四以上
剛為資身之防者因三性五五來下相與未必三之久
處于四四遂與同體上九得其剛斷之防象得其資資
四主族比五五當欲四與三進五者三進而五心快矣
四乃止三于其下又得上九據之以為剛斷之斧則是
懷疑于中不能與三之進五之心有所不快象我心不
快此為象曰族于處未得位也得其資斧心未快也
族之象象曰族于處未得位也得其資斧心未快也
族當以三行進五乃致三于此處焉以四剛居陰未得
位四又得剛體上九資斧故五心未快象族于處者四
剛居陰未得位也得其資斧我心不快者四得
上九之資斧五以四懷疑于五五心有未快也

周易全書

卷之八

干四

六五射雉一矢亡終以譽命

離靜體五主麗尊位六柔

上剛明燃上四燃五四亦以五燃上五麗向明而總皆
不燃以上總五五總四四下比三止行三比二二比初
皆總者有射雉一矢亡終命象三北行比二二比初自
初比二二比三三上比四主族四比五向明五比上皆
過者有射雉一讀離為兵象亦曰矢觀上九孤矢亦
此象熊氏云于賀曰離為雉為矢為木良為手為為
決有木入手矢決于外射之象也雉鳥皆指上九但五
指上為雉射之又上鳥指四為雉其所指不同未嘗以
雉即為鳥也雉本文明之鳥柔外剛內坤雅云雉不能
遠飛高不過一大長不過三尺此雉之陰書稱雉以其
身備五彩尾至夏則光鮮此雉之陽或以雉无定止與
其配不同處有交合則遠自各地麗而就之一合即去

其雖生育必避雄者恐其見則食之故常相避此四與
上以其可暫處不可久止為象又以雉本鳥類但飛不
能甚高且向下鳥飛則又可高且鳥有巢與雉无定所
者亦不同一矢或謂一加之矢也亡與无不同謂亡去
即失也諸儒謂不復存之意最善蓋取象本以上九處
變極變去其剛不與四為羣是也或以謂雉從矢斃太
拘此本指上諸儒皆以為自變去其柔甚非虞翻曰五
變動雉飛不見乃以五言亦非又謂發无不中蔡元遺
鐵之亡本然象六五柔居陽在上體中尊位不即下放
由之成者也五比四明四以所麗總乎三三遂止而不
行成於四為族以上九之剛為資上九居高燥極不能
助四之族反乘五凌四令四主族不能比五出族上象
雉不可同久處者五以柔中居陽象雉中矢射上之雉
矢一加而上九柔外剛內之雉不復久存矣象射雉雉

周易全書

卷之八

干五

象曰終以譽命上速也

上釋終

即以上一矢亡上九當任四族之所資者四恃上九之
勢陵五故三不得進五是以五不得應二之舉初不得
承五之命今上九雉亡則終改其不正不復助四止三
是二之譽得比三進五五之命自四而行于三三至
于初不復為族族者出
也此主族尊位之象
象曰終以譽命上速也
及下也上變故速下
終以譽命者上九之終三以二
之譽五之命自上六建之也是上之燥極以五射而亡
故不復為四族之資此
五所以能出四之族也
上九為焚其巢族入先笑後號眺譽于易凶
上動體
不下居陰處極不即上為上之外明五麗向上下五
上四燃五亦以五燃上上以五向其明而總皆不燃總

五五總四四下比三止行三比二二比初皆總者有易
焚其巢喪牛于易凶象三止行比二二比初自初比二
二比三三上比四四比五向明五比上皆通者有旅人
先笑後號咷象四為旅乃三所處之所故在初象所三
象欠四象處上象巢皆指四言五主卦體四上為明五
麗四明則熄下故四為旅五麗上九明則燃上上居上
乘五然上之謂即熄下有焚象所謂餘焰向下焚也
三之焚大此焚其巢並同侯果又曰離為飛鳥指上言
鳥指四為巢四三二肖兌為木為高二主木四在巽木
之象剛直連豆象鳥之巢在木之上齊氏曰離為科上
簡亦曰巢蓋上九為鳥在上四在其下即巢也旅主四
五為人位曰旅人先以反體言三為先上為後五四三
肖兌為說象笑號咷離火有聲木象號又象咷項氏曰
同人親也故先號後笑親寡旅也故先笑後號咷熊曰

上在上體動極不下與而焚乎其巢將有失其所處有
益肆其反燥三不能安遂後號于五咷于二以二與五
上行欲其止上之焚象後號咷上達二比五以五不察
其焚為去旅意遂不從五喪去五柔順于變易不下交
之際象喪牛于易如是上之處極自失象曰以旅在上
象凶凶即自焚也此終當旅任之象
其義焚也喪牛于易終莫之聞也 聞指上本爻二三四
聞 指上聞指五莫之聞者謂上亢極比五不令之
聞 四主旅而上在其上故曰以旅在上其指應三
言旅以上九當任為義上鳥以四為之巢今乃自以當
任為義不顧三為四之旅不于居高助四反焚之始則
祇為凌三焚四之巢不知四為上之巢乃適自為之焚
爾故曰其義焚也易中以旅為羈寓在外夫旅非得也
先儒謂居已干高而愈驕亢自失五柔順于變易之聞
即三為之號咷而上六處終亢極五莫之聞也言其自
絕而五乃絕之也五射雉亡以變象此言于易亦變象
蓋相因見也 上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷者上
九之鳥以四為巢在其上當任為義據五凌三以四為
三之巢而焚上但知當任為義向下不察故焚也喪牛
于易者上九在終所處旅如此五比之亦莫之聞言五
絕乎上也旅之當任以上致四終為旅未有去旅之時
所謂寡
親也
旅以暫處于外而不留為義以六四主卦居陰位介在
于二體之間上體六五舉四為明以下體九三止行通
上乃以九四居陰在于其間三遂不得通五之明于此
而止焉此卦所以為旅卦體四主旅六五在上有旅至

之義九三在下有旅人之義卦辭以旅指四小指五亨
指三貞指五吉指四故曰小亨貞吉傳以卦變卦德明
之盡其義也其在六爻五三主上下二體九四主旅上
九當任四為旅二之次四之慶五之譽命初之所皆指
此上當任凡懷資資斧皆指上九初六為間凡僮僕者
皆指初六是故初六柔在下卑瑣取災柔而過者二柔
召陰得正于三即次懷資得僮僕貞此柔而中者二柔
附三之行此四旅九三焚其次喪其僮僕貞厲此剛之
過者此下三爻止行通上旅由成者此即卦辭亨者九
四旅主于四其處于上得資斧于五心未快上九當任
于四旅為焚其巢于三旅人先笑後號于五咷于四喪
牛于易凶此亦剛之過而比五柔居陰尊位于上射雉
一矢亡于上終得譽于二行命于五此柔之中者此上
三爻麗而向明所以主旅者此即卦辭貞吉也旅道之

成也胡氏曰為旅者不免較得喪觀下卦曰得曰喪上
卦曰得曰亡曰喪六二為得六五為亡二五以其得正
而去旅然亦得其所當得亡其所當亡如使知有得而
不知有喪有亡則亦瑣瑣致旅安在其去旅惟處得其
宜而置得喪于兩忘乃二五之善也不有二五諸爻將
終于旅也然二在下從旅者也而五則主旅者在五不
能治旅去旅而為瑣瑣變何時已也此六爻之義其
所以治全體出旅者在六五等位君子其曰山上有火
以明慎用刑而不留獄五麗四之明比三之止用刑刑
乎上九之燥極為焚者上九以其明應動極隨之而變
其燥極為焚者則改而即止不治以待其自化而不復
留獄斯法立而知畏上不必于射雉一矢亡之虞是為
无旅所謂天下一家萬物一體者也如是而治旅旅反
即豐豐則大矣○旅取九四主旅三旅人五旅主初致

旅皆在旅者先儒以六五為旅取人君為象在五為君
位甚明未嘗指五去國為旅者也諸儒乃以人君无旅
為言又以上六為君之旅在六爻无此象即如天下事
變无常人君去國則亦旅也是亦九三行而麗五之明
處于九四之時亦為旅也安得謂之无旅哉特隨時善
處爾先儒以為人君无旅旅則失位故不取君位又有
曰王者无外何旅之有然天下事變有不可以一律齊
者易變動不拘安得于旅之六五拘拘于君无旅遂不
之言也又易論常道又安得因君无旅遂諱言常理于
旅也或曰初二三上皆言旅上九獨言旅人則在高
位之時已有終身為旅之理矣易傳曰惟六五為旅之
主而不言旅非不言也不忍言也故設其辭于爻而列
其爻于卦始平旅而非旅終乎歸而為王也故六五獨
不言旅所以見王者无外之大義也或曰公卿大夫士

民有旅固也王者亦有旅聖人慮患不亦甚乎曰王者
有旅非甚也求為旅而不可得斯甚矣衛莊公示戎州
人以壁為不受胡亥請為黔首而不得旅何可得歟又
曰少康逃虞思之圖宣王匿石公之家是亦旅也所謂
禍亂之作天所以開聖人其旅之六五乎故有德則少
康宜王自旅人而為天子无德則太康厲王自天子而
為旅人有天下者可不懼乎又曰六五王者之蒙塵而
在旅者也上九亦王者之蒙塵終于旅而不歸其國者
也位一卦之上居離體之極恃其高亢而肆其剛強至
于失高位而為旅人所號咷自取之也既沒其家為鳥
焚巢又斃其身如先笑後號咷又失所倚如喪牛于易
凶孰大焉然則有天下者高亢可恃剛強可肆乎此其
言皆于旅六五上九之象推類言者也又謂天子巡狩
為旅天子以四海為家巡狩巡所守之士非旅也又有

以真宗澶淵之役亦可言然不可泥論耳吳氏曰旅非商旅之謂凡客于外者皆是也天子有天子之族天王出居于鄭是也諸侯有諸侯之族公在楚是也大夫有大夫之族崔子之去他邦是也聖賢有聖賢之族孔子之轍環孟子之歷聘是也旅豈一槩哉諸儒所論即于此又辭象未合然亦非推類言者也

旅之生一陰儀生一少陽象生一卦成三因而重之生一陰儀生一少陽象生一卦成三三下三成三圖位與第五卦重卦第三十七卦周易以變設卦下經第二十七卦義易畫成象其形即象其聲而名三三制字者觀其文即象其形聲而為三故三即卦名即字韻書切三象三下三上下一柔生千兩剛之下

周易全書

卷之八

三十

而發散于內上一柔重于兩剛之下而披拂乎外有周旋不舍之形蓋柔入于剛柔在內剛在外則周旋不舍而為三精蘊曰大志噫氣噓拂萬物振動乎時而莫知其形又曰三以散之造化所以盡神也此字本亡小篆誤認三為几几下加虫為風虫從几虫以風斃曰風以風為三于是音義存象形失已義合二體為顯象自有風象字古三名字皆不傳矣周易變設三卦以三下主初六三上主六四以初六主成卦象其故象之辭曰巽三下入而伏究乎上三上入而著旋乎下初六柔本在下者不上則伏遇剛則究究故卑下以六四柔在上則下遇剛則著著則旋旋故不高亢初六卑下在下以四不高亢在上遜之是為自處卑下而遜乎外約言之曰自處卑遜也自有遜辭遂以巽為卦名不以三為名蓋由三三失傳卦名不明今正三三以復卦名之舊巽

周易全書

卷之八

三十一

為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三三上發散披拂不舍之象巽為自卑下于其內而巽乎其外之象總其象三三上發散披拂不舍則自處卑下于內而遜于外也故曰巽其小亨以下諸辭則皆諸爻在巽者也巽與兌對以兌變離卦曰巽伏巽以兌上六柔來初變柔為初六成巽下六三柔往四變柔為六四成巽上蓋柔本在下者遇剛則伏初柔居陽位處卦下又應四柔陰位四入著于兩剛之下而旋下初六柔必伏而不起是謂伏藏于下者也故曰伏上承旅序卦曰旅而無所容故受之以巽巽者入也豐旅旅後處豐大者也能卑以下即羈旅之中無所不入此巽受旅相因而濟為序次乎豐也○胡氏曰上經自乾坤後震坎艮三男皆用事至小畜後巽兌方用事小畜者小者指巽之一陰也下經震艮既重之後至此方見巽兌之重巽之繇曰小亨亦小巽之一陰也一陰之萌聖人每抑之如此八卦之重上經乾先坤次之坎先離坎之下經震艮先巽兌次之皆重陽也○巽從兩八並立相下指事取卑以下人義轉事注遜與乎人曰巽合為自處卑下而外遜乎人口巽入伏著皆以德言非巽之義具論例

巽小亨利有攸往利見大人

上而自巽

為全體成卦之主初主淨體入六柔本在下者今在下體不上居陽而伏二三剛本上者今在下體則上初則究于其則上者而上四主動體入六柔本在下者今在上體則下居陰而著五上剛本在上者今在上體不下則上者而上象卑下于內以六四一柔旋于兩剛不下

者而下。象不高亢于外。卑下于內而生。必不高亢于外而成也。有異象此以二體爲異。言異所以成者。初主入六柔居陽處。微在下者。不上二三剛本上者。則上二居陰。不即上三居陽。即上二旋初三旋二。亦以二旋初初伏而究三。不得旋二。二不得旋初。則究二。以二究三。三上比四入者。四比五。五比上。皆所究者。有小亨有攸往。見象四主入六柔居陰本下者。則下而著四五兩剛本上者。不下五居陽。不下上居陰。處極不即上四究五五究上四。亦以五究上四。著而旋四。不得究五。五不得究上四。亦不得以五究上四。則以上旋五。五旋四。四下比三。三比二。二比初。入伏皆所旋者。有利大人象。此以諸爻在異言異。所以濟者。異指初成之者。四在尊位。主異者。五小指四。亨指二。前利指四。于三上。又利指初。于五二在下。不往上。所以往五者。專向于四。有攸象。初六主異。

周易全書

卷之八

三十三

在下體下。四柔居陰在上體上。爲重巽。亨指二三。以初主巽者。而通于四爲亨。大人指五。下體主初六上體主六。四全體主初六。卑下于內而遜于外。象巽初六在下體下。主巽。四柔居陰在上體下。象小。二剛則上居陰。不即上以四柔居陰。不即上以上乘三。三通于四。小上不能乘之象。亨四柔居陰則下。下于三剛居陽。則上者宜下。二剛居陰下。不即上者。宜象利。初應位四于三。二利有專向四。以性五象有攸往。故曰利有攸往。初柔居陽。陽下上于五剛居陽。在尊位者。宜下于上。剛居陰處。極不即上者。宜象利。二由初應四。至上皆進五。見五剛居陽。尊位中正。象大人。故曰利見大人。斯四剛皆由四小。與初主異者。合成巽也。如是而巽濟也。

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小事利有攸往利見大人 今文依古文正之干左以重巽申命句爲文言象例

未有如此者。巽德入。此當曰巽入也。與艮止也。兌說也。同此卦不言與震同。亦互見相發明也。

象曰剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小事利有攸往利見大人

以卦體釋小亨至大人十字。巽指初主攸往利見大人。下體小指四。主上體爲重巽。剛指四剛中。指五。志指初居陽。與五同。陽位陽動。象行。二三剛上行。此釋亨字。柔與剛皆指初四。釋小亨。剛指二三。五上四剛。初四順之。總釋利有攸往利見大人八字。巽小亨利有攸往利見大人者。初主巽。以二剛比三上。舒柔通于四。亨進于五。剛中得正。初居陽之志行。所以爲巽。應四小。二比三。五。四柔順三上兩剛。初所以四于

三二爲利有攸往。四柔順二五兩剛。所以重巽以申命。二見五爲利見大人。是爲二柔皆順剛也。重巽以申命。文言申釋巽字。晁徐郭何王諸家以申命之下有命乃行一句爲釋小亨。蓋據王弼本注。未有不巽而命行一句。故疑而加之。未知是否。重巽初主巽。而上體重平巽也。指六四上巽下巽之謂。建安丘氏曰。巽德順而善入。風者天之號令。故有命象。以申二象並言。以指初申指上。諸儒謂九五陽剛中正。有所示而直施于下。象命丘氏曰。巽者命之始。重者申前命。五主巽。初四重巽。初六始之。六四申之。皆以五之命下行。故重巽以申命。

周易全書

卷之八

三十三

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是 夫子繫辭卦辭象一初下三二體明初九所以象巽六五象君子治巽者言隨不自主而順從也。陣陣相從之謂。彖言曰下一風上一

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

風之象 卦全體風下風上初六一柔自下始之六
四一柔在其上繼之象隨風則自卑下于內而遜于外
象巽故曰隨風巽九五君子以巽主初六成之者六四
也五剛居天位出命令以示乎下象命初發之四申之
象申命初下行四上行象行即以五命以三二上變通
不以出于五者徒令而已象行事斯巽治也 洵詞曰
巽之命可順者也不順而剛強行之難達已申命必行
事若今州縣徒取掛牆壁而已易巽主教命故卦之有
巽者多言文命風俗之事如
小畜蠱觀姤漸鼎皆是也

初六進退利武人之貞 巽靜體初主入六柔本在下者
今在下體下不上居陽處微不
即下而伏二三剛本上者則上二剛居陰不即上乘初
旋初三剛居陽則上乘二旋二亦以二旋初初伏則究

周易全書 卷之八 三十四

二不得旋初三不得以二旋初則乘二究二以二承三
究三三上比四入著四比五五比上皆究者有進退象
四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比
二二比初初入伏皆旋者有利武人之貞象進退巽體初
巽兩剛故進二三亦巽初柔故初亦退六四陰為武四
居上體人位 初六柔居陽在下體下不即下處微主
一體又主全體所以為巽者也初柔居陽不下比二以
二比三兩剛在下者則上象進則又以處微在下二剛
居陰者不即上比初三剛居陽比二以二比初初下
象退故曰進退初以四同德應位柔居陰則下下二
剛居陰不即者宜上五剛居陽尊位中正者宜象利初
以四利柔居陽象武居人位象武武者承從乎九五專
固之貞是則初得比二由三與四 象曰進退志疑也利
進不復以上乘退此始主巽之象

武人貞志治也 志與象傳志行之志同指初陽位言疑
疑以柔居陽處微在下則以柔敵二二兩剛恐其无小
大之差故或進或退曰疑五為尊位之主初以柔進則
與二三兩剛專一于五兩相與曰治 進退者以初柔
居陽位之志以二比二剛三應上上柔處極止于上
敵之象疑故為進退利武人之貞者初居陽之志以二
三兩剛專從五剛居陽相與為治也志一疑與治二也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 二靜體入九剛本
則上居陰不即上乘初旋初三剛居陽本上者則上乘
二旋二亦以二旋初初伏則究二不得旋初三不得以
二旋初故二乘初伏以初承二究二二承三究三三上
比四入著四比五五比上皆究者有巽在牀下用史紛

周易全書 卷之八 三十五

若吉无咎象四入著比五五比上自上比五五比四四
下比三三比二二比初初入伏皆就者有巫象宋衷曰巽
為木易傳曰巽二剛覆上而橫象牀面一柔承下而對
全體上象牀面初入二三四五下象下自二至牀上皆
初所巽者初承上上不能屈初以三柔不正在其間亦
過求又恐比五處之初不能堪反燥上故曰巽在牀下
以此史作策巫歌舞以事神皆處卑下道誠意以通乎
神明者也兌巫為口舌或曰史官記時事即口舌象二
三四為兌體故史指二巫指三蓋三與二同體與四同
陰位而五與三同陽位又與四同體又相比俞氏所謂
非三四不能達者也紛多難上行之貌指四重巽象紛
若亦外顯意三五同德敵害故必由三四達五而順之
象言曰本取于柔之卑伏者為言然巽之時剛則卑巽
故剛又亦以巽為善蓋剛為陰順從亦必卑巽以與其

進若剛強自處非同異相與世濟之義也故其象如此
傳曰人之過于卑異非恐怯謂使皆非也二剛中雖
居異體而居陰為過于異非有邪心也故无咎四九二
剛居陰在下體中不即上全體初九在初巽之上象狀
初入伏卑處于其下象下故曰巽在牀下初承上遠五
不能進不能退二以處初之上欲決其進不可退則變
動其居陰亦與之象用二以其用即為史以三乘不
正五多方以四誠意比五順于五既以四紛若于五斯
初與五相得象吉五欲二上行以上剛極在其上不與
二以初進為咎初進五上不能由二亦无咎无咎此在
巽之象曰紛若之吉得中也釋紛若吉句紛若吉
為吉也先儒曰
即剛得中亦是

周易全書

卷之八

三六

九三頻巽者

三靜體入九剛居陽本上者今在下體上
則上乘二旋二剛本上者則上居陰不
即上乘初旋初初伏則究二不得旋初三不得以二旋
初故三乘初伏自初承二究二二承三究三三上比四
入著四比五五比上皆究者有頻象四入著比五五比
上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆
旋者二介上旋之始有各象剛以二為中至三間于二
又應位在上為頻象頻者欲作欲輟未能專一之意
與復六三同或以為頻或以為輟處不安之態並非此
卦三各指于四四海指于三三二體間所謂憂悔各存
平介即此九三剛居陽在下體上則上介上體初在
下主巽二處于上三以陽位處于二之上又比于四巽
欲由二與初之巽又以四巽將下未能專一千初之巽
者也象頻巽則欲以剛居陽上行比四巽進五以上乘

下行入下三不能止上有所不
足者象各此在巽當任之象
象曰頻巽之吝志窮也
三剛居陽為志在下體之上上應位在上
體之上上處窮地故二有頻巽之吝也

六四悔亡田獲三品

巽動體四主入六柔居陰本下者
今在上體下而旋五上剛本上者
不五居陽則上四承五究五上剛居陰處極不即下
五承上究上亦以四究上四入而著則不旋五不得究
上四不得以五究上則自上乘五旋五五乘四旋四四
下三比二二比初初伏皆旋者有悔亡田獲象初
入二比三三上比四入著四比五五比上皆究
若介下旋之始有三品象田田獵也上下相比為田
四與初應之象良巽皆有獲象民手巽股皆得獲亦通
三品指上三二凡三爻若品者四應比二二上同陰位

周易全書

卷之八

三七

初以二比三與三同體與上乘承故四與初應獲此三
品歸五舊註謂即田所獲三品之獸一為上九宗廟乾
豆一為九三在中偏及供賓客及徒御一為九二應五
克若庖象旨以初巽雞二兌羊三離雞與虞翻狼子之
說二說皆于象不合且牽扯非六四柔居陰在上體
下則下介下體主一體巽由之成者也于初主巽同德
相應處于其上與上剛同體有近取之悔四能比五四
以得正比五由五巽平上其悔亡象悔亡四于初應位
各主二體為此象田下體二應五三與五同陽位上剛
極比五皆以四初相比初以比三同體上乘承四以比
三與二上同陰位皆同以之歸于五象
象曰田獲三品
獲三品故曰田獲三品此成巽之象
象曰田獲三品
五多功自四有之四應初相比為田三品歸五
有功也
田以多獲禽獸為功易中取象田者多以此

田獲三品者五之功自四初相此之田獲之歸五故五有之也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉 五動體入尊位九剛本上者今在上體中不下居陽則上而旋四承五究五上剛本上者不下居陰處極不即上五承上究上亦以四入而著則旋五不得究上四亦不得以五究上故五乘四者以上乘五旋五五乘四旋四四下比三三比二二比初入伏皆旋者有貞吉悔亡无不利有終又有先庚三日象初入伏比二二比三三上比四入著四比五五比上皆旋者有无初後庚三日象巽更變之象先儒曰甲者事之始庚者事之更卦變以巽反體為兌如正體觀自初至上則下體初為先為始上為後為終以反體觀自上至初則上體上為

周易全書

卷之八

三十八

先下體初為後與疊同義後天圖以巽為庚易傳曰庚四時為秋于五行為金兌正秋為金故爻辭以反體為象兌象庚反體六四為先初六為後自四而五而上凡三位自初而二而三凡隔三位上與三皆剛爻剛為日象三日巽為命令命令之行以巽而其不行亦以巽之過故巽至上九過極必變變自上九過極為之而更其變亦當以四巽五五巽上上九過極為先之故曰先庚初六變之曰後庚或曰反兌有口象為更變之言永然上吉指四從五下吉指初從五二柔皆從五傳曰甲者事之端庚者變更之始十干戌巳為中過中則變故謂之庚事之變更當原始要終如先甲後甲之義又先儒皆取丁癸之說亦于象未合簡端曰先後甲重甲也甲始也先後庚重庚也庚更也疊亂而治有復始之道故曰終則有始巽變而通有圖終之道故曰無初有終亦

通○此卦六爻初四三二體初為成卦之主以二三在上二得中故進退三過剛而不中為剛故頻巽上不正故貞凶惟四得正五得中正故二爻曰貞吉于三皆悔

亡九五剛居陽在上體中尊位在上專固象貞四比五承從乎五與五相得象吉故曰貞吉上剛隔于其上上處極在上不相與四相取之亦有悔以四之從五則上亦得比五與五同順從乎四比上之悔亡也象悔亡上柔居陰則下下于九二剛居陰不即上者不宜下于三剛居陽在下體則上者不宜象不利亦以四順五則四亦以二應五上比五皆于五其不利者以五无之象无不利初柔居陰處極不上象无初初與上乘承者以初承上上乘初上以初則上即進于五之中正者自上致之象有終故曰無有終上以有終自上變之干先上主變五順之四亦順之凡三位是謂先事以窮其所

周易全書

卷之八

三十九

立象先庚三日四與三比自三比二而變之于後三主變二順之初亦順之凡三位是謂後事以究其所成象後庚三日上先而四比五順之三後而初比三順象之如是則初四兩柔相得象吉此在巽尊位之象
九五之吉位正中也 正但倒用與中窮功凶叶韻九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉者五剛居陽位得正又在上體之中也
上九巽在牀下喪其資斧貞凶 上動體入九剛本上者處極不即上而旋四承五究五五剛本上者不下居陽則上承上究上亦以四究上四入而著則旋五不得究上四亦不得以五究上故上乘四者乘五旋五以五乘四旋四四下比三三比二二比初入伏皆旋者有喪其

資斧貞凶象初入伏比二二比三三上比四入著四比
五五比上皆旋者有異在牀下象二異牀以二在下體
初之上指初言上九在上體之上亦曰異在牀下牀指
上下指初同二得中故善處初有用史巫之吉上過極
故不善處五有喪其資斧貞凶資斧與旅九四同亦以
二三月離象斧取其剛斷為義指九五上處極不能資
之是旅之有資而異無也喪失去也故曰喪其資斧指
上專固不下就四為凶此爻之義諸儒未詳大要似驕
亢者因人卑異于下而視為當然亡其備禦于終將入
于巽順反燥之中矣所謂終凶之為象如此上九剛
居陰在上體上不即上處極在初巽上全體象牀以初
入伏于全體之下象巽在牀下在上比五尊位之主上
所資以為割斷之防者乃一于高恃五而過高亢五不
能自抑其剛以資之失其為身之防矣象喪其資斧上

既失五又在四之上專固不知變欲四與初巽順從之
則四將以初反圖之所謂其究也為燥上不能知止自
失也象凶故曰貞
象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正
乎凶也
上釋上窮上在上體之極象窮正乎為句釋貞
凶也為句釋凶蓋反復形容之象決其為凶也
巽在林下者上九處高極之地惟知初六之巽在牀
下順承不巳不自知恃高有難為下者下將失其卑巽
之意故曰上窮喪其資斧貞凶者上以通剛賴九五為
為處巽之資惟以六四之柔巽乎上九陽剛為專固之
正乎而不知其反墮于四以初六應位上行圖之在所
究反圖之中也始窮而居之不畏
曰正乎終而必入于畏曰凶也
重巽者以重卦初六主巽者言也非謂下巽初上又巽

兩次巽也巽以卑下為義謂自卑以下剛也象傳曰巽
小亨利有攸往利見六人傳以剛巽乎中正而志行柔
皆順剛釋之此其象先儒謂卦以初六卑下為巽然巽
之時初六巽剛兩剛處其巽亦當以其卑下者處初故
凡剛爻皆以卑下為善柔言曰剛為柔所順從亦必以
卑待之若剛強自處非所以懷柔服從之也故卦辭以
柔小言初四二體卦主而以剛巽乎中正皆順乎剛言
四剛此亦易中重剛之義而亦剛善處初之柔小而順
剛者也六爻中分二體初六主巽六四以柔應乎初六
之巽其在上則下在于四剛善處之故初四得之而為
巽爾觀爻辭初六主全體主巽二進三應上退于四
利武人于五之貞象以初之陽位曰志三二曰疑于五
曰治治則必進不退是為進得其宜矣即此初六巽主
遇剛而入終得五與其所入是謂无所不入巽之所以

為巽也九二比初巽主卦辭所謂亨傳所謂剛巽乎中
正此其一也于初巽在牀下于二用于三史于四巫于
四紛若于五吉于上无咎象言得中二與五相得者以
中故也九三當巽之任卦辭所謂亨謂剛遇乎中正者
此其一也于上類巽于五各象言志窮三當下體之上
應位在上體之上上處窮故頻巽而吝也六四主上體
在上體之下卦辭所謂柔皆順剛者此也于三悔亡于
初田于二三上獲三品象言有功五多功四以二四歸
五故曰有功也九五陽剛中正卦辭所謂剛巽乎中正
者是也于四貞吉于三悔亡三二无不利于初无初于
上有終上體先庚三日下體後庚三日五初得吉此皆
九五中正先有是四之貞後有初之吉也象言位中正
者以此上六卦終為間所謂有攸往傳所謂順剛者此
其一也于初巽在牀下于五喪其資斧于四貞凶象言

周易全書

卷之八

四十二

周易全書

卷之八

四

兌上 兌下

兌上 兌下

書
切

一切圖象三下

一上三上一柔

聚地之面兩剛連

周易全書

卷之八

四

之舒散不

卦爻辭象辭周自上下

外二字本義以喜見乎外者言之是兌本義尚未有喜之意所謂喜意在中心而見乎外者蓋轉注非卦意也故說兌德說又曰見者凡兌之形必發見在外不藏者于內蓋陰柔在內則藏藏則不可測非兌也一發見則為兌矣故說為德以在心言見為形以在形言此二字之辨卦辭又曰說者蓋以兌又為言作說又混為脫去之脫與說字異此諸字本異如必以一義釋之既非卦旨亦非六書詳字韻全書

兌亨利貞 三下兌動體主六三三上兌靜體主上六本在下者今在下居陽不上在下體上亦上行而係二初剛本在上者今在下則上則附于其則上者而上上主靜體說六柔本在下者今在上則下居陽而見五四剛本在上者今在上不下則趨于兩剛不下者而上下

六主全體一柔趨于四五兩剛而下象舒散于外以六三柔係乎內附乎三初兩剛而上象釋然于內釋然于內而生必舒散于外而成也有兌象此以二體為兌言兌所以成者三主說六柔本下者不上在下體上亦下行而係兩剛在下者則上二剛居陰不即上初剛居陽處微則上趨二二趨初三亦以二趨初三係而附附則三不得趨二二不得趨初則自初承二附二以二承三附三三上比四四比五五比上說見皆所附者有亨象上主說六柔本下者不上則下居陰處微而趨兩剛本上者不下五居陽不下四剛居陰在上體下亦上行附五四附五亦以五附上上見而趨趨則四不得附五五不得附上則自上乘五趨四五乘四趨四四下比三說係三比二二比初皆所趨者有利貞象此以諸爻在兌言兌所以濟者兌主上成之者三當任承祚體剛四亨

下而上自周辭象爻卦

指三利指四于二初貞指五卦辭初二不言元者以主在上六下體六三敵應主下體三主說初二附之故初二不取象元三下體主六三上體主上六全體主上六舒散于外而融釋于內象兌上主兌居陰處極則下于三應三柔本下不上居陽不即下在下體上亦下行以二初進五以四剛居陰不正者在其間為係三通于三三不能象柔于五剛居陽尊位下比二剛居陰不即上者宜下比初剛居陽則上者宜象利五以二初利五專固于上俟乎四以初二之利比三亨者而進于上乃從上之兌兌道成也如是而兌濟也

象曰兌說也 以卦德釋兌字兌說二字釋見前論例剛中而柔

外說以利貞 以卦體釋亨利貞三字卦體剛中指二與五而柔外指上六六三上六主說以四于

初二之利故三亨五貞故曰以利貞象意本共釋不言亨者本是闕文或曰互見皆通以釋利字象傳皆同

天而應乎人 文言以卦體申釋卦辭是以上當有闕文柔居之五四兩剛爻應之所以主兌二人位六三以柔居之二比三剛爻應之所以為亨故四于二初之利從五之貞皆應二

死說之天民勸矣哉 以卦體申釋兌亨利貞四字說指上六主卦言先亦指上反卦以上為初為先象先六二柔居下象民三四五肖坎為勞卦又坎為險難指九四不正肖坎之下犯者自下于上

曰犯亦指六三需卦初九在乾體乾健不陷于險難曰
不犯此六三有坎體三以二二以初剛往上下四之難
曰犯難次有坎壞之象曰忘或曰坎為幽隱象死以上
六說體故曰忘死虞翻曰坎心為忘故以坤為死則指
六二柔多言未知是否此條本指九五取象大指五言
以亦指五言為口有勸象易傳曰是惟無事無難也
有事而先民在難而犯難言曰先民謂君率其民犯難
謂民故乎言曰好逸惡勞好生惡死人之情也勞而
忘勞死而忘死非人之情也非人之情而忘之者說而
不自知其勞且死也易為而說也知聖人勞我以逸我
死我以生我也是以說而自勸也勸民與民自勸相去
遠矣是以聖人大之■上六兌其德說九五以此說先
六三之民民以喜說而從五故忘其勞九五在上有坎
難六三以二初兩剛比三以三比四犯五之難六三之

象曰麗澤兌君子以朋友講習

夫子繫三卦辭象辭上

下三二體明上六所以象兌九五象君子治兌者言語
曰內外合為明先後合為友亦通下上二體同德相與
象朋友兌為口合為講習二體講習象習重兌象■卦
全體澤上澤下凡上至下兩澤相附麗象麗澤則舒散
下外而融澤下內象兌故曰麗澤兌六五君子以兌主
上成之者三也以上兌為朋下兌為友象朋友尤講于
五四後習于三初象講習斯兌治也○洵詞曰講習講
而習之或一義而反復紬繹或眾論而參比協合使理
致明白工夫大真切則惟力以行之爾若獨學無朋則聞
見孤陋一世之學一時之見自誤且以誤人論語首篇

即曰有朋自遠方來
不亦樂乎即此義
初九和兌吉 初動體說九剛居陽處微本上者今在下
居陰不即上乘初趨初三亦以二趨初三說而係係則
附二不得趨初三不得以二趨初故初承二係二二承
三附三三上比四四比五五比上說見皆趨者有和吉
象上說見比五五比四四下比三說係三比二二比初
皆趨者同象六爻上九主成卦凡兌字皆指上言發而
皆中節之謂和無所乖戾也吉指初于五八純卦以敵
應 用與而實主同德相應又于同應之中因其所居
四 五兩剛亦說柔為說柔言曰兌之說以一柔說二
也本義謂二柔為說而凡為剛者亦以其說以剛正待
之為說如不然是私說也故諸爻不比于近而私說惟
以剛正為說故特曰吉■初九剛居陽在下體下則上
處微上六主兌初承之三係二以二係初初在下附二
以二附三不亢戾象和以三比四以其利不復私係上
故曰和兌初由三與上 象曰和兌之吉行未疑也 九剛
相得象吉此雖銳之象 位有行象疑者柔敵剛也指三于初和兌吉者初九
以剛居陽位能行當上六主兌而比二在下與三和故
未為 疑故三和三上兌吉也
九二孚兌吉悔亡 二動體說九剛本在上者今在下體
剛居陽處微本上者則上二乘初趨初三亦以二趨初
三說而係則附二不得趨初三亦不得以二趨初故二

承三係以初承二附二二承三三上比四四比五
五比上說見皆趨者有孚吉象上主說見比五五比四
四下比三說係三比二二比初皆趨者有悔亡象乎指
三象吉指二二悔亡指四九二剛居陰在下體中不
即上上六主兌二與之遠比三附之三遂乎二而進
象象以三比四四比五五比上之兌故曰孚兌二由三
與上相得象吉二以三孚往兌則四不正在其間近
取有悔由三比四四比五與上為兌二得之四不
為問其悔亡也象象曰孚兌之吉信志也信釋乎指二
悔亡此在兌之象象曰孚兌之吉信志也以三陽位與
上六陰位言三上雖敵應而終以位應同說故三有來
兌之象象乎兌吉者以三志可行于上故與之相得而
吉二信三以
其可孚故也

六三來兌凶

兌動體三主說六柔本下者今在下體上
不下居陽不即下在下體上亦下行而係

二初剛本上者則上二剛居陰不即上乘初趨初初剛
居陽處微則上三乘二趨二亦以二趨初三說而附附
則三不得趨二二不得趨初三亦不得以二趨初故三
說而係則自初承二附二二承三附三三上比四四比
五五比上說見皆附者有凶象上主說見比五五比四
四下比三說係三比二二比初皆趨者三介上趨之始
有來象上體自外而內曰來上主兌說見趨下柔居陰
處而來下則隔下五四趨下而來者三千應位遂應之
來而與之皆下象來兌凶指四五不與三象六三柔
居陽在下不即下以下體上下行介上體主一體兌由
之成者也上六主兌趨下隔于五以四剛居陰不即上
在上體之下亦上行在其間柔在上者必下則有以來

乎上與之俱係乎二初之下象來兌上兌一來則五剛
不與二初剛不與三不能承上于四有失象凶此成兌
之象象曰來兌之凶位不當也二柔各主一體上六柔居
象象曰來兌之凶位不當也陰本當位六三柔居陽位
不正于二四相比皆不當有謂異以初六柔居陽為善
兌以上六柔居陰即未言善而比三則過之可見異兌
皆以柔止為美象來兌凶者以上六主兌
者則柔下三柔居陽位在下體不當也

九四商兌未寧介疾有言

四靜體說九剛本上者今在
上體下亦上行承五附五五剛本上者不下居陽則上
承上附上四亦以五附上上見而趨四不得附五五不
得附四亦不得以五附上故四承上見自上乘五趨
五五乘四趨四四下三說係三比二二比初皆趨者

有商兌未寧有喜象三主說係比二二比初自初比二
二比三三上比四四比五五比上說見皆附者四介下
附之始有介疾象商度量也四比三之柔與上之柔同
體度其所從曰商此三四五皆異為進退不果之象未
寧三四上皆坎體與比卦上體同四居背坎之間商欲
從上則以在五下心不安于進故取未寧象四與三皆
在二體之間說卦所謂存乎介即損與三為介者三柔
為疾亟速也來上之兌有速于四之比者四與上同體
又不能遂其來之速故曰介疾象陽相合有得為喜指
五剛與上比言九四剛居陰在上不即上以上體下
上行介下體上六主兌同體欲上從之以非應比不可
往往比而度之下象商兌乃止而不往又在五下不
能遂有未安象未寧欲下比三三皆以上之兌而來
之于下在二體比介之中四居陰不正不相與有速係

之疾象介疾疾則未可比之符惟以初剛應位比二則
上以二比三三有合于上兌四剛與上柔相合象有
喜此兌象曰九四之喜有慶也 七字在內○柔剛相須
有得為喜相濟有成為慶喜其暫慶其常在四為喜在
五為慶以五居尊位有成象今以慶得喜蓋明四比五
與上相合為喜實因五上相成有慶者最純而備○九
四商兌未寧介疾有喜者以四比五剛上柔相成有慶
九五孚于剝有厲 五靜體說尊位九剛本在上者今在
剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上行承五附
五亦以五附上上見則趨五不得附上四亦不得以五
附上故五承上見以上乘五趨五五乘四趨四四下比
三說係三比二二比初皆趨者有孚于剝象三至說係
比二二比初自初比二二比三三上比四四比五五比
上說見皆附者有厲象乎指三與二同二五剛中故也
剝者柔消剛也象言曰柔者在下之物今剝剛至五故
以五為剝位乎謂乎于三之剝剛者也諸儒皆以上為
剝不知上之德說又曰剝乃以說之者將以剝之為貴
是上六內為剝外為說內外二情是偽實小人之尤何
以稱兌王卦哉此言是誣上失象意以乎剝歸三三居
不正當來上六之兌以五尊位之上非應比不與之凶
矣故以三不能來上而下反自引上于五為孚為剝然
五不受其孚何以能剝以五位正當故有此所以為戒
也有厲者指三不正口九五剛居陽在上體中尊位
上主兌比五五以上乘趨下當來乎三之下者即受六
三柔之孚象乎四剛不正在于三五之間者有以卜係
二初兩剛附之上行自三而至于五為說于五說之者

將以剝之也象孚于剝五以四剝未能以上兌釋去四
在其間者五有不安處于上象有厲此在兌尊位之象
象曰孚于剝位正當也 位正當即釋有厲二字與優九
四在諸爻獨正為當故乎于三之剝而不與上至說者
故厲象乎于剝者九五剛居陽得正又在上體獨當也
上六引兌 引兌下當有脫商觀來兌下有凶字可見○
上體上則下而見五四剛本上者不下五剛居陽則承
上附上四剛居陰不即上在上體下亦上行承五附五
四亦以五附上上見而趨趨則五不得附上四亦不得
以五附上則乘五趨五以五乘四趨四四下比三說係
三比二二比初皆趨者有引象三至說係比二二比初
自初比二二比三三比四四比五五比上說見皆附
者同象兌為澤能止水有引而長之象水從地下入必
有引之者乃趨下不得引之則不能趨此澤本象故引
者即九五之剛引乎上柔者上必待九五引之而下則
不為妄說者上六稱喜稱慶可知且六三乘之而凶此
引之必有美辭今脫况三曰凶此有咎悔亡可知或以
引兌則不得言吉而無凶咎可例見亦通項氏曰引之
者將以說之故九五當戒此爻不言吉未然上六柔
居陰在上體上則下處極主一體又至全體所以為兌
者也以其兌得正趨下則比九五引之以為兌 象曰上
上不苟言四不能附象引兌此終主兌之象 象曰上
六引兌未光也 未者非必之辭光字與諸爻未光同象
剛引之為說則未順剛故曰未光然雖未光亦不為妄
說以柔從剛雖一時未光其後必有光上六之善可知

■上六引兌者上比五趨下必待于九

五之引乃下則亦未得柔順剛之光也
兌與巽變兌上窮巽下究皆以柔言卦以柔為說兌上
六主兌為說故上在二柔上實為之主而卦辭曰兌亨
利貞四字兌指上亨指六三凡卦體卦德利指五于二
初貞指五象傳曰剛中而柔外說以利貞是也諸儒謂
柔為說剛則剛德健而乃不為苟說說斯得其正矣卦
辭當九之時柔說剛而剛亦說柔其為說者得正受說
者亦正是為兩相成者也象傳以順天應人民忘勞忘
死民勸為九五之大率之是惟九五之大得陽剛中正
而後能此道也惟五能此道而後上六之為說者以正
六三在下于上六之說以為悅者有所動也象傳言之
備已六爻之辭則亦此意然分二體論之則有不與卦
辭合者所為合體二體之分也初六以柔居下去上主

兌遠為和兌象言行未幾初剛爻陽位與上有承乘之
義必行而于處于下則行而未為三比四疑下雖不行
實有可行之吉也曰未幾即未行之謂象說言以見其
必行以上兌因三之來而止初剛處說獨正也故諸爻
辭無吉而此獨吉者以是也九二于三孚于上兌于五
吉于四悔亡象言信志三之志可行于五故信之謂此
卦辭所謂亨所謂剛中者也六三于上來兌于五兌凶
象言位不當即三位不當為凶則上六之位當主卦明
已五孚則之辭以三之剝自四為問以初之柔剝上之
剛此三之凶可知已九四于上商兌于五未寧于三介
疾于上有喜象言有慶蓋四剛于上柔相合有喜而五
剛與上柔相成有慶四因五得三其為慶也所謂附五
以去問也象傳所謂利以比三得五言者此也九五于
三孚于剝于上有厲象言位正當惟位正當故三以位

不當比四剝之先儒謂二五皆剛中故皆為三所孚二
乎則吉五乎則剝凡以位之所居不同二以位雖中而
不正在下五以位正而又當在上故也此凡為說者
必乘其機巧入又必于等位正當先抵隙而進焉乃若
上六在上必引之而至者以正比五為說不與九四之
不正上說來三者同此乃專位者之所當擇者不可因
三以四為悅而從上正說而不從可也此所係于九五
者為甚重象傳所以言之也朱子曰傷于所恃亦君人
者之當戒上六主全體所以為說者也于五引兌不為
為說其必待于五之引為兌焉此即正說象辭所謂貞
者也諸儒皆以剝指上六不知上六之德說而又曰剝
是上六內為剝而外為說是有不有其德而為小人之尤
者也何以辨至兌說諸儒以无吉亦无凶咎者以易剝
言之又以象未光考之則當有无咎悔亡等字蓋脫簡

而今不敢妄擬或以引兌即有不求說之意蓋善辭也
亦通此六爻之義乃所以治全體之兌者在九五尊位
君子其曰麗澤朋友講習蓋為道不同則不相為說兩
澤相麗彼此相滋所以為說君子之有朋友同氣相求
同志相資交互為益講之習之使自得之于心是乃天
下之大說也惟大說斯已與人交說內與外交說此說
成也
坎下
巽上
易一太極生一陰儀生一少陽象生一卦成三三因而
重之生一陰儀生一少陽象生一卦成三三下三上成
三三圖位坎宮第五卦重卦第四十五卦周易以變設卦
下經第二十九卦義易書成象其形即象其聲而名

製字者觀其文即象其形聲而為之故即卦名自
字韻書切韻象三湯下三提上三下者在險未出
以三吹在上者提之有各相結聚之形所謂三披三湯
各相結聚不相聯屬為一片者也後人改三作左旁
改三作風為風詩所謂風乎即此字于是音義存象
形失已自有風字古名字皆不傳矣周易觀變設
卦以三下主九二三上主六四以九二主成卦象渙故
象之辭曰渙三下陷在自舍手上三上入而著旋于下
坎三始在險者因上巽風一入其上三在下者即結聚
各自成團為三乃坎水在下者有源自內流出一流出
則三不能聚前此之結聚者皆為離披既而解散為渙
所以六二主渙者以二三出而渙六四之三也此蓋三
本有源之水生出在內流于外風不能禦有離披解散
各自釋然之形約言之曰解散也自有渙辭遂以渙為

周易全書

卷之八

五十四

卦名不以渙為名蓋由渙字失傳卦名不明今正
以復卦名之舊渙為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊
是故渙為三在下三行上湯提各相結聚之象渙為離
披解散之象總其象三吹三湯各相結聚則披離解散
也故曰渙其亨王以下諸辭則皆諸爻在渙者也渙與
節對以節變雜卦曰渙離也渙以節九五剛來二變剛
為九二成坎下六三柔往四變柔為六四成巽上坎水
凝聚于下巽風在其上吹拂而散之釋然離也故曰離
也上承兌序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也
巽兌兌後巽順者入變而為說說見于外則過于舒揚
而後當披散之故曰說而後散之九二主渙在下六四
以巽入之則以其入者能釋散于外庶兌者得正也此
兌受渙相因而濟為序次乎巽也○渙從風从川立類
作蠲俗作渙非音換取更換之義字以穴中人與穴

上而下自解象交卦

上人變易人因川自上漏下則人在八者散處不離聚
以人居有水指事轉事注凡離披解散不相聯屬亦曰
渙卦本此義舊
以煥發字者非

渙亨王假有廟利涉大川利貞 三下坎動體主九二

九二為全體成卦之主二動體陷九剛本上者則上居
其險舍于其不上者而上四動體入六柔本下者則下
居險而著五上剛本上者不下旋于其不下者而下九
二至全體舍于兩柔不往之上以上體入者旋下
于是二合以四旋則結聚于內者為之舒散于外有渙
象此以二體為渙言渙所以成者二主相九剛則上居
陰不即上兩柔不上初居陽不即下處微三在下體土

周易全書

卷之八

五十五

亦下行為險二下陷初上陷三在于其險以初舍二二
舍三三上比四入著四比五五比上皆舍者有亨涉象
四主入六柔則下而著兩剛不下五居陽則上上居陰
處極不即下四究五五究上四亦以五究上四著而旋
皆不究則以上旋五五旋四四下比三三比二在險二
比初皆旋者有王假有廟利涉大川利貞象此以諸爻
在渙言渙所以濟者渙主二成之者四在尊位主渙者
五當任承五處諸爻三為間上亨亦指二王指五假指
初有廟指上五四三宵艮艮為廟上六幽暗象廟先儒
謂之祖考亦通不必強指假者感而至之也有指上與
有求之有同非奄有天下之有上九當任應四乘初四
初皆歸于上六象上六之廟所有者五假乎上六上以
其假即初三歸于五之假故曰假有廟前利指四于
三初四以初三涉川至五為大川象傳乘木有功說卦

所謂舟楫以濟不通者此也又利指五于三初貞指上萃渙皆言有廟者胡仲虎曰二卦皆肖艮為門闕一剛在上為屋二陰在下為闕上六陰幽高巍之象五在尊位主之或曰萃言聚而渙言散皆曰有廟者萃以上六為上體之主欲下體初二兩柔聚于五而不被于四聚之中有散渙以上六為上體之當任欲初三兩柔聚于五不聚于上散之中有聚而皆以九五為至萃九五象王因上六欲初三兩柔不萃于四而萃于五故假于上六有廟則下初柔從上六萃于五不復萃于四萃以濟也渙九五象王因上九欲以初三兩柔渙于二者復聚于上故假乎上九之有廟則初三兩柔渙于二亦渙于上渙以濟也此二卦皆以上為廟但萃上六不飲萃四公也渙上九欲自有之私也故王假同所指異爻辭可見渙下體至九二上體至六內而萃上六外而渙上九

象曰渙來剛來而不窮得位乎外而上同以卦變釋卦變渙以節九五來居二為九二成坎下故曰剛來不窮不窮即通也此釋亨字之義以節九三往居四為六四成巽上以柔居陰為得位在外卦為位乎外上則九五以剛居陽亦得位在外故曰上同象辭利指五于初三貞指上今曰得位乎外而上同正釋利貞二字之義先儒以象傳本文无利貞二字又象辭利貞在後而傳先釋之光後失序故不曰釋利貞然觀諸卦未釋利貞者皆同今以卦變釋之併于亨之下无疑矣雖未有利貞字如兌卦說以利貞亦未有亨字多是脫簡或謂省字當曰卦變剛來不窮而六四柔得位乎外而九五以剛得中正而與九二剛中應故九二為亨

也亨利貞者卦變九二剛自節九五來故渙而不窮象亨卦變六四柔自節九三往居四陰位為得位乎外故九五剛得位上指九五為王假有廟王乃在中也體釋王假有廟四字王指九五中指五在上體之中上偶畫虛象廟乃者近比之辭五以在中近比上乃假乎上九也王假有廟者九五剛居陽尊位象王乃在上體之中所以假乎上九之有廟者也利涉大川乘木有功也以卦體釋利涉大川四字大川指在二二初釋利涉二字四于二五剛相宜故以四柔為巽木五為乘有功即五多功也初由三于四利涉四二體之川至五出上故曰有功傳曰乘木所以涉川也涉則有濟渙之功此利涉指象爻在上體者言夫子恐人不達

利字取象之義而以爲下之象爻言故加一乘字在土
故諸儒觀象斷以利涉字屬上體四主巽言利涉大
川者五乘四之木初由應位四三比
四涉二體之間至五出上之大川也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
夫子繫辭以九二主

王治渙者言渙辭曰郊焉而天神格廟焉而人鬼享有
所寓故渙辭以古者必立廟于東南祭享必以血易多
象坎巽巽居東南坎爲血卦又曰巽爲高坎爲隱故象
上帝與廟項氏曰享帝象巽之高立廟象坎之隱故程
子曰萃渙皆享于帝立廟因其精神之聚而會于此將
必渙散故立此以收之以九五象先王以享帝立廟自
先王制也故取以爲象舊註上象上帝六陰象廟享立

周易全書

卷之八

五十九

皆指九五象卦全體風上水下風行于水上水本會
衆流風未至則平平即合風自上而下則離披釋散不
相結聚象渙故曰風行水上渙六五象先王以渙主九
二成之者六四也萬物之生主宰之者上帝也人之生
始之者祖考在廟也皆上九居陰幽之象九五在中主
乎上帝與廟者乃以二應位聚乎所比三初與四順乎
五者而享于上九之帝又以二順四率乎初三立乎居
陰之廟則在下諸柔之精神合聚于上帝于廟之中乃
帝享廟格天下之渙者合也斯渙治也○纂言曰天大
无外其神氣无不在人死則魄降神氣无所不之則亦
終歸于散故享帝立廟所以聚其神也

初六用拯馬壯吉

初動體陷六柔不上居陽處微不即
下爲下之內險二陷在初上就初三

就二亦以二就初初以二在險而舍皆不就舍二以二

舍三三上比四入著四比五五比上皆舍者有用馬壯
象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三
比二在險二比初皆旋者有拯象拯子夏傳作拊字林
曰上舉也蓋二方在險中初與四應位欲四在上舉乎
二四又異體入順柔來下能拯者也坎體二主之坎在
下體者就下二在就初之在下者象拯初柔居剛位在下
本爲險二陷之者乃能變動不爲陷象用坎爲美春
馬取二剛中之象二剛象壯壯即大壯預養不發露非
謂壯盛也故曰馬壯吉指初言象旨以初柔爲馬履剛
剛爲壯非言初六柔居陽在下體下不即下處微二
主渙初比之以柔在下爲險二險在其中即以二就下
初自變動居陰不正者爲險不復爲二之陷象用初用
四與同德應位即從上體舉初象拯故曰用拯二拯初

周易全書

卷之八

五十九

則初在險比二之剛往五能行象馬二馬進五五預養
之下今其急遽象壯故曰馬壯初得四極比二行不復
聚上專于進五相得象吉此始渙之象○傳曰六又初
不言渙者離散之勢辨之宜早方始而比二則以二之
渙爲象象曰初六之吉順也初六下包用拯馬壯四字在
上體巽象初六用拯馬壯吉者初用以應四承二之
馬乘五之壯得吉以柔居陰順二象順此渙之始善也
九二渙奔其机悔亡即上在于初三柔險就初三就二
亦以二就初二陷在險而舍皆不就以初舍二二舍三
三上比四入著四比五五比上皆舍者有奔悔亡象四
入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二
在險二比初皆旋者有其机象渙傳曰奔者急往也虞

翻曰震為作足為奔二三有震體故以為奔蓋當震而九二剛在險中欲出險則必往故有奔象机指九五言坎為輿二在坎中五在坎上如車中之有机凡乘安車必有机其指五應爻言此卦內其字皆指二應五蓋四比五二奔進五以五為四之机舊註以初為机又以四為机者皆非胡氏曰九奔而二机亦與其字不協悔亡指四坎以初在下不就上初得吉舍三在上有悔而亡九二剛居陰在下體中不即上上主一體又主全體所以為渙者也二主渙以剛中在下者能動則急在從四象奔五中正乃二所就以為安之机象奔其机二在三下初上或初復聚上當有上之悔能奔四就五同德之机則五不以三渙初復聚上上之悔以亡象悔亡此主渙象曰奔渙其机得願也渙奔其机釋本句得願之象釋悔亡願以陰位猶志

周易全書

卷之八

六十

字但願字猶有欲意非比應自欲向之即願也此以二就四主陰位成渙者言常渙而二欲處安者以剛居陰不當位是不得願渙奔至亡者二之願在五之机二得奔五即為得願此比二上上之悔所以亡也
六三渙其躬无悔二動體陷六柔不上居陽不即下亦二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自初舍二二今三三上比四入著四比五五比上皆舍者有其躬无悔象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆旋者三介上旋之始同象渙指二其亦指五蓋三為全體之躬處謂腰齊之間又曰凡躬皆指身仰而向上俯而向下之處三四之間係屬不正之象易中以身言多取已私為象此以三為躬蓋取二行以二渙向四入著者上進于五故為渙其

三之已私得進五以二三不相得皆有悔在二悔亡則无悔蓋三為險非二為險故也又三因二剛之進在其上進而近五故有渙躬无悔象又曰外即此六三榮居陽在下不即下以下體上下行介上體當渙任此二象四象入于三在俯而向二下之躬欲三三之渙三又應上上柔處極不即上欲二以渙于二者聚十上之渙象无悔此在渙當任象象曰渙其躬志在外志在外者六三以柔居陽為志在外卦之中曰在外其躬者六三以柔居陽為志嘗為險于二惟志在

周易全書

卷之八

六十一

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思異動體四主入六五上剛不下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究自上旋五五旋四四下比三三比二在險二比初皆旋者有有丘匪夷所思象二陷在險比初自初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆舍者四介下舍之始有渙其羣元吉象物三為羣初三與四皆柔為羣其指二故曰其羣元指二剛陽位至三進五言有者聚而有之謂上九也聚土為丘纂言曰三四五皆艮為山上九有在山之平處為丘所謂山之丘也匪指上以剛居陰不正為象夷即平等之謂自初而三與四為羣謂渙于此必聚于彼故上九在上有丘象所乃有所忿悅之所指四言五當心位思者五之思猶言不能不煩五之慮是也六四柔居陰在上體下則下介下體主一體渙由之成者也二主渙四入三比四與初應位以險致二之體本為羣者二以剛上行渙其同體初

三兩象與四之爲萃者象渙其羣四萃散二與五應位
發其始象元五比四由四比三三與二二與一五相得象
吉故曰元吉四象散與五爲吉乃象非易散者散于此
必聚于彼又以初承上三應上復以其承應聚之于上
九之丘有之象渙有丘上以剛居陽不正象匪處極在
上比五尊位即以五所有之三初歸之于上斯上于五
爲平等象與此則初三始爲四羣今至上爲夷是復聚
于上矣二千上遠不能渙乎上故曰匪夷由是四由正
比五不能以初三歸五五應二二將以其上之夷者係
于五思之中五將思所以渙于四者今復渙于上尚欲
二渙之可也象所思此則五剛者在上一之事也故曰匪
夷所思此成渙之象○傳曰四五二爻義相須故通言
之四柔順而正五剛中而正當濟渙之時而剛柔可以
濟渙者也然而匪夷所思者何也當渙之時不能盡合

必待五而後合所謂相須者也此渙時取象如此
此所謂外之朋黨易除而朝中之朋黨難除者也

渙其羣元吉光大也

象九五居尊象大就陰羣則闇而

小去等而上同乎九五之剛中是其光也不言渙有丘
匪夷所思若一有未平而係其思則非光大之至故惟
言上句不言下句見二能盡自在險中剛中之所能爲
其未能爲者則五而已所謂人臣惟能爲其所得爲其
不能爲者存乎君而已○渙其羣元吉者一剛在中不
爲初三之柔所掩有光光則初三之柔渙于下者聚于
五尊位之大也此指二
應五之主渙者言也

九五渙汗其大號渙王居无咎

五動體入尊位九剛不
下居陽則上四究五五

究上四亦以五究上以四著而旋皆不究以上旋五五
旋四四下比三三比二在險二比初皆旋者有汗其大
號王居无咎象二階在險比初自初比二二比三三上
比四入著四比五五比上皆旋者同象大謂陽指九五
九家易坎水汗之象四爲巽巽有命令五者心之位汗
有心之液汗自心出渙于四體王者之大號令自五之
心出自四之汗散以四之巽順以備及于初二三上之
四方故取象爲汗其大號虞翻曰五爲王三四肖肖艮
體艮爲居柔言王假有廟此曰渙王居相發之辭居即
居處之居謂五與上同處也大號以王之位而行之執
守之不至于四柔巽在下者反燥之也无咎指五凡渙
王二以四成渙初吉二三皆悔五上皆无咎蓋當渙之
時五居尊位與上同居巽上體五獨居正无咎能使上
去出亦上之无咎○九五剛居陽在上體中尊位二五

渙五本中心發于四柔順行下之令爲號入于初三兩
柔令各去其爲險者象汗之出于五心渙四上體行三
准行弗惟反也象渙汗其大號大號一汗初三兩柔不
復爲險渙矣或復上上于五同處于上體象居上又
應三乘初非二所能散惟五能之五以二渙渙乎五所
與居之上九象渙王居王居又渙則上有咎者今五能
王渙使上不復爲聚上无不從二渙之咎渙成矣此在
渙尊位之象○渙散之意在四已言元吉五唯言无咎
又曰渙之四五通言者渙以離散爲害極之使合也

非君臣同功合力其能濟乎又象相須時之宜也

曰王居无咎正位也

正位專指五居五于上所居即居

在尊位故上之與五居者比无咎指五與上言蓋渙之

時能王渙使初三不聚于二又不聚于上羣皆渙此即

時能王渙使初三不聚于二又不聚于上羣皆渙此即

時能王渙使初三不聚于二又不聚于上羣皆渙此即

九五无上之咎。王居无咎者。王所與居上九五能與上九不。以初三聚之。故五无咎。以五得等位之正也。

上九渙其血去逃无咎

血讀去讀逃讀去讀。上動。入九剛不下。居陰處極不。

即上四究五五究上四亦以五究上上以四著而旋皆不究旋五以五旋四四下比三三比二在險二比初皆旋者有上出无咎象二陷在險比初自初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆舍者有血逃象據象傳渙其血為句則渙其血去逃出四字各讀尤善去者即象傳逃去之謂逃虞翻曰應在三為血為逃逃憂也字書以火避火而去為逃凡禍患之臨有憂思欲避之皆曰逃象傳又曰害字正釋逃字王輔嗣以逃為遠蓋時即去出之義也上居坎之終去下坎遠故象如此凡在險中者貴乎出險在險外者戒乎入險三上之別也

程傳血者脫去字本義係小畜經文改逃為惕王輔嗣以為逃出无咎皆未然傳曰渙之諸爻皆无係應亦渙散之象惟上應乎三三居險陷之極上若下從三則不能出故以應而不應亦為善上九剛居陰在上體上不即上處極二主渙以三初兩柔為險二比順之三即傷二象血上與三應乃比五即喻五應三以三傷于四而五上上之弗聚也象血去又二以初柔為險二比之初即侵二象逃上與初乘乃比五亦險五乘初以初五以上出之弗聚也象逃出上在外應三乘初者也乃此五不應三血而去不乘初也而初上上之弗聚也各象无咎此終渙為謂象○諸儒以三上兩爻陰陽相應者相援也然三渙躬而曰志在外上渙血而曰遠害三不欲應上上不欲應三何也蓋三處險內而應在上應上則為有所比附而出險故三以不應上為美上處

險外而應在內應內則為有所係累而不能去故上以不應于三為善又易中柔應剛則為柔得剛援以剛應柔則為剛以柔累是以剛應柔白渙其血遠害也渙其

柔白渙其血遠害也

本句遠害釋去逃出三字遠即去出也渙其血逃出无咎者上九居渙之極二主渙三血上去之

初逃上出之血逃皆為害也去出即遠也夫子以大道之行天下為公是故古之聖王恒以公道立治然天下不能皆公而其情各有所私私則比比則黨黨則貴乎釋散渙者言釋散也先儒曰渙可有不可久也有則不相比黨久則凡其所已渙又或各以其方類為羣當其為羣而能使主渙者以公正御之盡消其私庶乎若朱子所謂成大羣者苟有一私參于其間而未盡消則從大羣而別為小羣小羣而復相比從比而

後黨至于黨而又當求所以渙之一有不渙則黨與之說起而黨之中又不能無辨所謂辨者羣與黨也語曰君子為羣小人為黨夫子曰羣而不黨是也然君子為羣者以其羣然而處雖有小人中則亦化為君子所謂非無小人難乎其為小人也羣而化之謂也非為其羣居羣行羣言而已也以羣居羣行羣言為羣而不能盡化為君子則亦黨也所謂雖公亦私也小人為黨以其苟同而徇私惡異而不公日遠乎君子之羣又反指君子為黨所謂惟私不公也渙之為道正欲散小人之黨又欲散君子之羣又能盡化小人為君子是為大羣也如君子自能羣置小人不度外不散之反欲以其散者聚于已足亦黨也所謂先公後私者也大道為公異乎此矣此夫子所謂有志而未逮也故大則大道而公次則羣而不黨于渙卦見焉渙以九五坎水在下巽風

在上水流一出而風不聚則渙散矣故二象亨二亨則
初三與四本為羣者今亦渙初三為二所渙不與四羣
乃上六之廟以四主應初承所有者王乃假乎上六之
有廟則渙乎四者不復聚于上六象王假有廟如是四
與初三利初以涉大川五于初三利上貞此則三初皆
比四歸于五承上傳以剛來不窮釋亨柔得位乎句釋
利貞王乃在中與柔木有功謂辭則上當任四成二之
渙而五在尊位治渙二四以諸爻皆聚于五是諸爻皆
渙而聚于五是為渙道成也其在六爻初六之初變動
象用于四極于二馬于五壯吉象言順初即順二進五
此渙之善始也九二主一體主渙于二奔于五杭于四
悔亡象言得願者得遂二奔五之願也象辭所謂亨也
二一奔五初三比二者皆隨之乃所以為亨也九三于
五渙其躬于四无悔象言志在五外故當在于渙也此
下三爻皆在險今初三比二應五而出則不復四之巽
入著為聚矣此下體之渙也上體六四成渙者于二主
渙于三初其羣于二三元吉于上渙有丘于上匪夷于
五所思象言光大象辭所謂利也九五尊位能濟渙于
四渙其大號于上渙王居无咎象言正位必九五正位
乃能汗大號王居如此也上九應三乘初為聞二渙于
四而欲有之歸已者即所謂渙有丘匪夷者也乃以比
五于三血于初逃以五去之出之于五无咎象言遠害
使上九處極渙有丘匪所夷者不應三渙其躬乘其用
拯馬壯吉則即有三之血初之逃矣其為害何時已也
上九比五能去之出之即所謂遠矣此即卦象辭所謂
利涉大川利貞者也求其象則六四與三初為羣然以
二渙之此所謂四方之朋黨難除者也上九以渙有丘
匪夷所思者所謂朝中之朋黨難除者也故曰匪夷所

思五在心位為思故必五所思之而後匪者可以正夷
者可以定此渙汗其大號可以行于四而渙王居者可
以行于上此之謂五合上下之羣盡為之消者也先儒
曰渙散之時人情易散如此苟有聚之者人即起之矣
起之者在四易除此二可為也在上難除此非二能為
也惟五能為也故五渙號大號王居所以渙大羣也史
謂河北之賊易除朝中之賊難除君心之賊尤難除者
然治渙之道與其渙大號于羣黨既成之後孰若渙之
于未聚之先是在九五尊位治全體之渙者其曰風行
水上先王以享于帝立廟享帝立廟聚人心之渙之義
也凡人心之渙必于祭祀之時乃能聚之所謂以一已
之精神感格上帝祖考之精神精神一則志氣一志氣
一則體一而無復渙散者所謂祭祀之義主于感通
又則受禍者蓋以心聚之者也得此道渙之則于
未渙之先人心即于九五聚之不聚于四亦不聚于上
又何待于大號王居與所思也先儒曰渙之時人情各
自分散不相聯屬故必合其情而後散可聚渙得治也
此渙羣渙號享帝立廟所以望于五也嗟夫朋黨難治
世恒有之宋歐陽子著朋黨論雖詳然亦惟及于辨君
子小人而已顧朋黨之與君子指小人為黨小人指君
子為黨君子小人孰真孰假孰與辨之故歐氏論此一
節而未及于所以為黨所以為治者則大不能及此渙
卦之義也後世遇此者取此而吾
說而玩乎占庶乎知治之道矣
兌下
坎上
義易一太極生一陽儀生一為太陽象生一卦成三因
而重之生一陰儀生一少陽象生一卦成三三下三上

成豐圖位兌宮第六卦車卦第十四卦周易以變設卦下經第三十卦義易書成象其形即象其聲而名製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字韻者切象三虛下三關上三虛則波三在外關之轉流回合之形所謂澤中卑空外高仰易洩非得外水關之即泄而枯安能復潤簡端精蘊謂彭蠡得江外關故曰滙為彭蠡文觀江河流入于海江河高如建瓴海卑四沃焦即洩得潮水回轉乃能常滿不洩其流不斷其象也後人改三作立類改三作佳為隱其非于是音義存象形失已自有滙字古書名字皆不傳矣周易觀變設卦以三上至九五三下至六三以九五上成卦象節故象之辭曰節三下說而係附乎上三上附出險就乎下九五以下係附乎上乃在其上出險就之則有以限制乎外而不踰越于外也故曰節自有節辭

象也此兌受渙相因而濟為序大千兌也○舍古節字見禹碑以兌以人行以人入以中道止以人入居居下人行止于中道居下以人入取安息節勞逸為義轉注為限制不可踰越小篆改以艮以己加竹以約束筋為節非節字節不可貞三下兌動體主六三三上坎靜體主九五九五為全體成卦之主三上以二體為節言節所以成有三主說六三不主居陽不即下亦下行而係兩剛則上二居陰不即上初居陽處微則上三起二二起初三亦以二起初三係而附皆不趨則以初附二二附三三上比四四比五出險五比上皆所附者有亨象五主附九剛不下居陽則上四上柔則下居陰為險五下附四上剛上出于其險則以上就五五就四四下比三說係三比二二比初皆所就者有苦節不可貞象此以諸爻在節言節所以濟者節主五成之者三在尊位主節者五當任承五處諸爻四為間上亨指三苦指上坎有可象指四不指上苦亦指上四為可五為中上為過太過則苦故曰不可象自謂苦讀如苦厥之苦國語辨其功苦韋昭以為脆是也蓋節上六上以柔為脆不能勝為苦是以諸儒取象以澤水積而上上則鹹鹹則苦若非水之常亦通今以東南海小逆上為潮成鹹為苦是其象也又或以二三四五皆離離火炎上作苦未然上六以柔居陰處極本能承從而

苦遂不能如四以節故曰不可者謂不苦四之可也今按渙節二卦皆當以渙六四風行節六三澤受為卦主乃以五尊位二正位為卦主者蓋渙水在下惟有水故風行節水在上惟有水故澤受不有水風何以行不有水澤何以受節子謂體在用先蓋水主體風澤主用故也觀三曰誰咎四承上五往尚上道窮可見也所以二主節三以得中以柔在下所以為亨上不可貞節不能行矣則必以上可貞而不必過求令其可貞乃通行也

周易全書

卷之八

十一

承從乎五專固之貞五之節不能終矣象不可貞則必上不苦三為貞五主節者有終也如是而節濟也

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說

以行險當位以節中正以通

此錯簡今正于左

象曰節亨剛柔分而剛得中說以行險當位以節中正

以通以卦變卦德卦體釋節亨二字卦德兌說坎險虞翻曰震為行六三兌說以下行出五于險故曰說

以行險九五以剛居陽當位主節故曰當位以節九五居上體之中得正主節所以三行而說之以三為之通也當位以節中正什節字指九五說以行以通釋亨字五節六三至于上六則說又險外猶節之故不通所以

為窮也蓋卦九五主之六三成之為節故節字指九五言亨字指六三通于四剛分釋節字柔分釋亨字如近思錄註云人惟說則易流見險而止則不至于流為節之義亦通節亨者卦變節以渙九二往居五為九五剛分于上體為坎上渙六四來居三為六三柔分于下體為兌下上坎剛為主則下兌柔為主王不上故曰剛柔分而卦體九五之剛得中卦德上說以行下險卦體九五剛居陽獨當位主節又居中得正九五剛分得中以險當位中正所以為亨苦節不可貞其道窮也以卦體節柔分以通所以為亨苦節不可貞其道窮也釋苦節不可貞五字其指上應言道謂五所由之道虞翻曰位極于上乘陽故窮亦通苦節不可貞者六三由五之道皆在窮極之地故五節上以天地節而四時成節以為苦三不可強承從為貞也

周易全書

卷之八

十一

制度不傷財不害民

文言以卦體申釋節字諸儒曰上六為天以陰居之初九為地以陽

居之天之陰地之陽皆當節者九五主之六三成之節于其間四時中又二剛二柔相間張氏曰剛節柔象冬之有春柔節剛象夏之有秋又曰九五六三一柔一剛節以制度之象上四二柔為財九五為節財下二陰在地位剛實象財貨皆產于地皆通纂言曰五天位三地位為節聖人財成其限節定為二分二至又二十四氣而四時成五尊位以三節制為長短小大之度用財取民俱有定限上不傷四上坎財下不害二三兌民也象曰澤上有水節君子以制數度議德行辭象辭九五主節卦象節此即上三下三二體明九五所以象節九五君子治節者言纂言曰制裁制也數為多寡度為法

則蓋行本于德。虞翻曰：艮止為制，坤為度，乾為德。虞翻
議為行，指五言。先天圖兌為天一數之始，而坤為度，
則指三言。兌為口，象議德，指五乾為德，以此為行。
指二數度數之數，蓋度起于數也。數度節于外，取內卦
兌澤象容受之淺深曰度。坎為壻，有制象，以外坎制
內兌之數度曰制。議審訂也。德行之行，蓋行本乎德
也。德行節于內，取外體坎水。象晝夜流行不息曰行。亦
通。卦全體澤上水下，澤之上有水，澤能容水，象澤上
有水水流于此，則止而容之，于中不復踰越，象節故曰
澤上有水節。九五君子以節主九五，成之者六三也。以
五之離明，別其度之數，起于三之主兌者，又以五制之
使上下大小安之，而不相踰越，象制數度，即以所制度
數為三之議，五行之得于心，象議德行，王氏曰：
數度所以為節，德行本其中節也，斯節治也。

周易全書

卷之八

主三

初九不出戶庭无咎

初動體說九剛居陽處微則上三
三係而附皆不越附二以二附三三上比四四比五出
險五比上皆附者有不出戶无咎象五陷出險比上自
上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆就者
有庭象二三四五肖艮體艮為門闕卦體外曰門內曰
戶卦象一為門一為戶胡氏曰初前遇九二九陽奇有
戶象二前遇六三六陰偶有門象以初九觀之九二為
戶在內體則六四為庭在外體象門庭初九剛居陽
在下體下則上處微五主節就下至于初之下初附二
以二附三說係者皆行受五之節承上柔處極者止之
于上初未能出比二之戶應四之庭行而至五象不出
戶庭初因上柔止即在三下不出實從五

象曰不出戶
節無何適出之咎象无咎此始節之象

虞知通塞也

諸儒以坎內明上坎就下至于初之下為
內之明又剛居陽得位在內象兌艮皆有
知象虞翻曰坎為通兌為塞大抵陽剛為通陰柔為塞
五剛故通三柔故塞初承五故通乃去五遠以三同體
塞其前初知之故不出所以无咎大抵節以坎水為主
坎水在上兌澤在下澤為止水在下故坎水在上為節
蘇氏曰水未至澤塞而不通既至澤通而不塞初在下
于三隔位水未至澤塞而未通之時二在中與三近比
此坎水將至澤通而未塞之時故以通塞皆指初為塞
在三為通以所去所比之遠近見之未然不出戶庭
者初剛居陽在上又在下坎體之內獨
明象知故知通于五塞于上所不出也

九二不出門庭凶

二動體說九剛則上居陰不即上三
二二趨初三亦以二趨初二以三

周易全書

卷之八

主三

休而附皆不越以初附二二附三三上比四四比五出
險五比上皆附者有不出門凶象五陷出險比上自
比五五比四四下比三說係三比二二比初皆就者有
庭象六三偶為門六四偶為庭與初同四以三柔同德
在二體間无所阻礙皆為庭或以五為門庭二應在五
五為艮之上而在外者未然蓋不出門庭即不能應五
亦近比三三說內係附平上二以居陰不即上有此象
凶則失位必至于上之極不能有為故凶九二剛居
陰在下體中不即上五主節與三比則以三主說係應
上處極塞之二是以不能即出三之門于四之庭象不
出門庭不出則與五應位不能行五之節與五相失象
凶此在節之象○初二以剛在下初微不出者終不出
也故无咎二在中而能進乃以居陰為上柔處極塞
之終不能進五將有過時之極時遠不能行矣故凶

目不出門庭凶失時極也

時釋不出戶庭失釋凶極指上推極之象當其可之謂時

時以九五剛中相應言極以上六居上處極言剛不出戶庭者九二在中與九五節之主同德相應位緊當出之時以三兌說係于下二剛居陰以其當行不行是為失當出之時二在中必出進五至上則極將違其時失甚矣故曰失時極所以為凶也○象目曰初九无咎言當塞也九二言凶言當通也義曰塞而不通于五故失時至于上六之極與苦節同也下二剛初知通塞者以剛在陽位故也初知節者也二失時不知節者也亦通

六三不節若則嗟若无咎

兌動體三主說六柔不上居陽不即下亦下行而係二初

周易全書 卷之八

主四

者有不節若无咎象五陷出險比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆舍者三介上舍之始有嗟若象三兌內係又柔在下體應上亦下行乃係乎二初以其係不出而進五故不能應五之節故象不節若又辭初二不言節者止此意二若字皆似外順之意兌口能言者嗟象指上六即所謂若者也若尚未嗟嗟不若則若矣无咎指三自免于咎象義曰六三說極若有流而不節之象然陽位主兌正說以行險兌口自開之處故有嗟若象能以不節若嗟若若則以能節為說矣不節若者實欲節也嗟若者實不嗟也善補過者誰得咎之哉亦是也六三柔居陽在下不即下以下體上下行介上體主一體節由之成者也三柔下行內係乎二初兩剛在下者以係不能出而順五之節者象不節兩剛則上四柔則下比三止三係即與兩剛進受五

節順乎五象若故曰不節若又應位上六三欲上六之從上六以過極不能從三有嗟亦以四柔正比五致上從則順之象嗟若三始因上不能以所比之二初出干五承五節富有咎今皆若之則亦皆以四順從五之節三无其咎也象元

象曰不節之嗟又誰咎也

若无咎在若此成節之象

六四安節

四靜體陷六柔居陰則下為上之內險五

周易全書 卷之八

主五

初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆附者四介下究之始有亨象曰澤野曰甘言中安言順順者無所勉強之謂此安甘二象之辨六四柔居陰在上體下則下介下體當節任四上比五五主節安于五之節象安節下比三三應位以上塞之三以二初象比四進五上不能塞象亨此辭之象此即以通也

曰安節之亨承上道也

承上釋安節釋亨上謂五主節三由四而行曰道安節之亨

者五主節三以二初承五之節者由四之道四得正而安之所以三亨故曰承上道

九五甘節有尚

坎靜體五主陷尊位九剛不下居陽則上出于四上柔險舍上四舍

五亦以五舍上五出險而就皆不合以上就五五就四四下比三說係三比二二比初皆就者有甘節吉象三

說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五
出險五比上皆附者有往有尚象筮言曰甘者中美也
樂易而无艱苦之謂蓋水在澤中味甘美五坎中畫陽
實之象象旨曰說文从口含一傳曰甘受和言五主節
而能受兌澤如甘之受和亦是吉指四上往指初二兩
剛尚指五尚二初自內往外成五之節言九五剛居
陽在上體中尊位主一體又主全體所以為節者也
上中正比四和三之說和說以濟五剛三柔配合適中
象甘五與三得象吉故曰甘節吉則三下係二初初
比二以二比三三比四由四往五尚二初上不能寒象
往有尚此主象曰甘節之吉居位中也尊位曰位在上
節等位之象中釋甘字居吉字丘氏曰五得中故甘上過中
故苦甘節之吉者五居陽位又得上體之中也

周易全書

卷之八

主本

上六苦節貞凶悔亡

上靜體六柔居陰處極則下為上
之外險五陷出上下合上四合五
亦以五合上以五出險而後皆不合就五以五就四四
下比三說係三比二二比初皆就者有苦貞凶亡象三
說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五
出險五比上皆附者有悔象苦節與象辭同但不可指
五四凶指上六本爻言悔亡以與三應上動極而遇三
之說極有悔以從五得亡則雖上有失于五而猶亡三
之悔所謂不至于兌三之澤溢而盈禍者也蓋五坎就
四之下而三又說係究上上六比五應三又非正應皆
不為所與故有此象上六柔居陰在上體上則下處
極比五五以主節過求乎上不已象苦節上柔承兌五
之剛正象貞節從之而不能久則與五相失象凶故曰
貞凶上以動極與三非正應三說係下不上上遠取當

有三之悔乃比五止三不得以象曰苦節貞凶其道
強上從亡象悔亡此終焉問之象象曰苦節貞凶其道
窮也其道窮與象傳同但象辭不可指五謂不可以上
窮也如四兩此直言凶實在上苦節貞凶者上六處
五上由五節之道在窮
極之地不能由故窮也

中庸以致中和位育為聖神功化之極以其本體曰中
以其妙用曰和而中節節者無過不及適合本體之
中之謂也非中之外別有所謂過與不及非過與不及
之外別有所謂節也故訓節者以取象于澤上有水節
而曰有所限制不可踰越之謂其義也然而或謂發而
中節以此節心卦所謂節乃以節人然以此節心即以
此節人皆此節道也未嘗以人已而有所異也節以澤
流于內而水關于下為有所限制不踰越之象卦體以

周易全書

卷之八

主本

兌之九三坎之九五為卦主而兌之六三以柔居剛在
下不得位獨九五以剛居陽為當位又中正居尊位故
節以九五為主九三成節者也此其二體卦主而在四
上二爻五比四上三比四應上二比三應位初在上比
二亦以二比三應位五皆在節者也然六三以兌體能
說居陰失之不及者能以九剛中而節其不及則說即
通通即比四進五為亨此三比四所以為可也上六以
險體居極然亦柔失之過者又以剛中而節其過則太
過矣故為若節不可貞此上比五所以為不可也象傳
所謂卦變剛柔分而剛得中說以行險當位以節中正
以通者則以分于上體之中而得其中當位中正五剛
故能節乎下體三柔而致亨其為九五剛中善之然節
可中不可過五節四為可節上為不可以其不可為過
曰道窮又為九五未善之非九五之未善也以上六過

則皆諸爻在平者也中平與小過對以小過變離卦
曰中平信也中平以小過九四剛來三變柔為六三成
兌下九三剛往四變柔為六四成巽上二柔在一卦之
間三在內比四象乎五剛在上體之中三比四柔則虛
五剛中則實柔內而乎于五之剛中所謂乎者信在內
者也故曰信也上承節序卦曰節而信之故受之以中
乎與貳節後物之離散則必有以節制使不得踰越而
後信之者眾故曰節而信之六三主節兌說為下體之
主四美入為上體之主三說比四信乎上體九五之剛
中得正是以說信五五從之以信從而節者得中也此
中乎受節相因而濟為序次乎與也○中字从○象天
體一象太極在其中所以主宰者此本理象假形借為
中間之中中正之中朱子曰字說乎从爪从𠂔鳥抱子
之象今之乳字也一邊從乳蓋中所抱者實有物也

鳥之抱子者必雌鳥雌則屬陰中實則屬陽蓋于初時
為胎純是一段渾全之質渾一實象陽其雌抱子以爪
下覆而育之乃成其子故曰覆乳所謂信實不二者若
有二即不成子矣故乎字以鳥抱子為象而以不二為
義卦象內凡言乎者皆取柔爻信實不二乎于剛爻為
乎此卦三四在二體之間三在內而以柔爻乎于五剛
居陽故曰中乎又觀象傳每以信釋乎字皆指柔乎剛
信則他爻以柔之乎剛者信之非以信釋乎非謂乎即
信也蓋柔爻乎于剛為乎而以剛爻信柔之乎乃謂之
信朱子曰伊川曰存乎中為乎見于事為信說得極好
又曰中間實有物人自信之是也○鄭東卿曰中平有
卵之象又有曰中平有豚魚之象小過有飛鳥之象此
二卦相對中乎豚魚以風澤在地下小
過飛鳥以雷在天上此二象相變也

卦爻象辭自下而上

中乎豚魚吉利涉大川利貞

三下兌動體主六二三

為全體成卦之主三動體說六柔本下者不上居陽不
即下在下體上亦下行而係二初剛本上者則上附于
其則上者而上四動體入六柔本下者則下居陰而著
五上剛本上者不下旋于其不下者而下六三主全體
附于兩剛則上者而上以六四旋于兩剛不下者而下
三以四乎于九五剛居陽尊位得中者是為三以四乎
上體九五之中有中乎象此以二體為中字言中字所
以成者三主說六柔不上居陽不即下在下體上亦下
行而係二初剛則上二居陰不即上初居陽處微則上
三旋二二初初三亦以二初初三係而附皆不越則以
初附二二附三三上比四入者四比五五比上皆所附
者有豚魚涉吉象四主入六柔則下而著兩剛不下五

居陽則上上居陰處極不即下四究五五究上四亦以
五究上四者而旋皆不究則以上旋五五旋四四下比
三說係三比二二比初皆所旋者有利大川利貞象此
以諸爻在中乎言中乎所以濟者乎指四成之者三在
乎位主中乎者五當任冰五處諸爻初為間上初中指
九五居陽位在尊位言三四柔為乎多疑不能久必于
剛中之乎乃可久也故卦辭以九五明中義如此諸儒
成以三四為全體之中中虛乃相乎未然象傳指五剛
得中甚明大抵乎木主六三而三字五由四不由四不
成乎也此意于六三爻下言之尤明豚魚指三四柔言
曰豚魚澤中之物似指俗名江豚澤將有風則浮出水
而有南風則口向南有北風則口向北舟人稱為風信
與人詩曰江豚吹浪夜還風風澤之卦故取以為象蓋
與為魚在兌澤中以應巽風是也三四兩柔在卦中故

此魚以此為象又在四風三澤之中或以全體引維有
象亦江豚象以上五為首三四身二初尾未然而前
利指三四二涉指二初又利指四于五三貞指上
居陽在中三柔比四柔于五剛中象中柔六三主中
居陰則下居陽不即下處下體兌澤之上比于四四柔
居陰則下又在上體下則下者主上體巽風在外三兌
豚四巽魚在三澤中四風在其外一八即自澤內起而
應之有不爽其期者三與四相得象吉故曰豚魚吉三
柔居陽不即上在下體上下行下十五剛居陽尊位者
宜下下上剛處陰不即上者宜象利三以隔位五應上
利即以下涉于三四二體之間至五之大川而止為象
利涉大川此初比二以三于四于五成字之始也四
柔居陰則下下于二剛居陰不即上在下體之中者

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也

以卦

德釋中孚二字字為句乃化邦句于上下不相蒙疑在
後或他處誤入此今姑曲解之亦未善蓋字本指三三
主孚柔在內故曰字五剛得上體中故曰中聖人恐人
以三四為中不以五為中故以此明之又恐人以五為
中故字指三剛指五三柔在下體之內此以卦體釋字
字五剛得上體之中此以卦體釋中字兌德說巽德入
三兌主說四巽主人柔說又比巽人故能字于五之剛
中蓋中以剛言四剛爻皆剛獨言五者以其在剛中上

居尊位字以柔言三四在二體之間獨言三孚四者以
其在下體之內四三三柔象邦之民五象邦之君二象
邦之臣象邦化即為字五剛邦蘇氏曰有諸中而後能
化謂六三柔由四乃字于五剛中故五剛中乃化乎全
體之邦也中孚者三主中孚下體內由四孚居
剛得上體中故曰中卦德三兌說四巽入故曰孚豚魚
吉信及豚魚也

吉信及豚魚也

有信及也三字今本多豚魚吉三字是

木舟虛也

以卦象釋利涉大川四字柔指九五六四巽

九五乘六四巽木在兌澤之上三與二四利以二涉五
之川曰利涉故以五乘四巽木為言蓋恐人以四為大
川故加一乘字見指五利涉大川者五乘四木全體
為舟三四其中虛也所以初利以二比三三比四涉二
體之川至
五而止也 中孚以利貞乃應乎天也

中孚以利貞乃應乎天也

以卦體釋利貞

字疑衍非以指四以三于四孚中指五中孚指三以四
孚于五之中以指三利亦指四于三五貞指上上九在
五上為天位乃亦指三他爻利貞多指上體此利指四
于三五貞獨上故彖辭所釋亦與他卦不同惟上九之
天應之乃所以成三與四孚五之中此有味非苟釋者
利貞者中孚主六三以四孚于五之中以四于三五
之利上以專固在上成其孚三乃以四于五利應乎
上九在天位之貞也惟上貞乃中孚之道有終也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

夫子繫辭卦辭
象辭六四主

象中孚此即上三下二體明六四所以象中孚六五
象君子治中孚者言諸卦皆以離為離獄此全體外實
中虛背離象獄胡雲峰曰兌有議象異有緩象又曰兌
為喜有緩象亦通又以兌為柔極象死兌下說故象緩
死亦通書曰獄成爲孚輪而孚皆取象于此卦全體
風上澤下澤之上有風風感澤應爲孚五所以主乎感
者居尊位在上體之中得其所孚象中孚故曰澤上有
風中孚六五君子以中孚主六三成之者六四也則以
上九剛極入于二體內虛之獄則以六三說主孚者議
之又以六四主異成孚者緩其所議必欲以此緩與所
議者孚于五尊位之中得其當而後已无便以其議而
遂致之干死也斯中孚治也議獄是為獄成而孚緩死

周易全書

卷之八

中

是為輪而孚○彖言曰徐氏幾曰象言刑獄有五噬嗑
貴豐旅中孚也離有獄象又取離明照知情實中孚全
體肖離噬嗑豐兼取震貴旅兼取艮非震動无以威衆
非艮止或輕于用刑胡氏一柱曰噬嗑豐有離之明震
之威貴次噬嗑旅次豐離明不易震皆反為艮蓋明貴
无時不然威則有時當止中孚全體離肖離體有震艮
而又兌以訟之異以緩之聖人即象垂教仁哉五卦中
文王唯于噬嗑取象夫子即噬嗑貴豐旅中孚以盡其
義澄謂五獄皆離象離中虛外實有似囚圜刑之用不
用則自震艮而異震動也故其刑必用艮止也故其刑
不用噬嗑豐有震二卦皆用刑者也然噬嗑之罪輕豐
之罪重罪輕而人不在獄則薄罰其罪以正吾之法而
已罪重而人在于獄則明定其罪而加之以刑也貴旅
有艮二卦皆不用刑者也然貴之情重旅之情輕情重

而未明則須待鞠問而未可出獄情輕而猶疑則雖未
刑罰而暫命出獄也蓋貴豐雖獄在內首其獄有人噬
嗑旅雖獄在外者其獄无人也四獄三書之離獄之小
者中孚六書之離獄之大者獄之小者可罰可刑而非
殺也噬嗑旅可罰之獄噬嗑已罰族未
罰也貴豐可刑之獄貴未刑豐議刑也

初九虞有他不燕

初動體說九剛居陽處微則上三
三係而附皆不趨附二以二附三三上比四入着四比
五五比上皆附者有虞言不燕象四入着比五五比上
自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆旋
者有有他象虞有所期而必遂之謂舊註不虞謂不渡
度量度也此不可以釋虞又有謂驕虞之虞即娛字以
謂樂者驕乃樂意本非樂也謂驕其所期者必遂也與

周易全書

卷之八

中

王者卑卑自然氣象不同又有取山澤官稱虞人者釋
釋以期而至不可至即期而不至亦虞人意也故此當
以期而必遂之義乃中孚之意燕安裕之意古謂燕居
即此以安釋之亦未然蓋安裕有必進之心初九剛爻
必進兌下體說故初有安裕之象鄭東卿以當作變字
未然又以爲燕鳥與鶴鳥同象尤非有他指三三本初
同體不可言有他而以上視之非應比則謂之有他胡
氏曰凡言有他指非比應而言比之初有他指三應上
曰吉許之之辭中孚之初亦指三應上曰不燕戒之之
辭亦通初九剛居陽在下體下則上處微當中學之
任全體以三比四四五初剛則上以三說係初在二下
者三由四孚五未必與初初應四不期由三遂孚四象
虞初由三應四而虞初于五相得象吉故曰虞吉又以
上柔極應三上有三他之不欲三孚五者象有他乃初

安格于下必承五上不強三平上乃初由三得應四象終乎于五象不燕故曰有他不燕此始辭之象

曰初九虞吉志未變也
志釋虞吉未變釋有他不燕初居陽初九虞吉有他不燕者初居陽為志欲以二比三為虞吉未為六三說體應上有他者所變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
九剛則上居陰不即上三趨二亦以二趨初一以三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四入着四比五五比上皆附者有鳴鶴其子和之吾與爾靡之象四入着比五五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆旋者有我在陰我有好爵象鳴鶴指三子持二此二句言在中之美兌有鳴象鶴陽鳥亦為澤鳥

周易全書

卷之八

全

在陰者取陰位澤鳥在澤中幽隱之處故在陰三象象鶴之母二剛為鶴之子子剛也和指兌口能言二三言兌體剛母柔子相鳴相和此二句下體三孚二之象象言曰鳴鶴者肖震體為鳴為鶴在陰者師曠會經以為鶴愛陰惡陽周書生會謂陰羽亦是或者又以鶴知夜半亦有信之鳥故取象以之亦通我指六四為卦主稱我好爵釋爵也尊爵謂五象言曰天下有建尊三爵一齒一德一德之尊者則稱其人為好德詩曰好是懿德是也爵之尊者則稱其人為好爵此言我有好爵猶詩言我有好爵蓋九五居尊位在六四之上故六四稱之為好爵猶儀禮士大夫為與爵吾指六二謂三三為下卦之主九二與之同體相比故六二向三自稱為君指二為兩與與與與謂連繫之也皆兌體說象又子夏謂陸續作係係與為連係之象亦三二剛柔相與之象

三與四相比四與五相比二與五同德以中實相應故設為六三下卦之主與九二言之之象鴻椅以上不燕為燕與此爵皆飛鳥陸續以靡作係為與繩亦通九二剛居陰在下體中不即上五中比四三由四孚于五為中孚三比四以五尊位在中欲由四孚五則以剛動于其下為鶴兌口為鳴曰鶴鳴于五在四陰位之下象鳴鶴在陰三主體九二則三之子二五同德欲向五者即于三之鶴而和之象其子和之此九二從三比四孚于五也三又比四四比五五陽剛中正正尊位象天爵可好者三孚主下體象我者有之故曰我有好爵三鳴以二之子和也四成孚主上體象吾者謂二之子為爾從二爾比乎四由四成孚主上體象吾者謂二之子為爾爵以為之乎也象吾與爾靡之此六三以二比四孚于五中也如是二由三比四孚于五五亦由四比三得三

周易全書

卷之八

全

之乎此在象曰其子和之中心願也中心願兼釋我有中孚之象象曰其子和之中心願也二句中心指五願指二以居陰象願獨揭其子和之一句其指六三為下卦之主言子和指九二中指五在上體剛中心位與二同德相應者也願指二在下體陰位二以五之剛得中而二亦得剛中相應故三鳴鶴在四之陰二為三之子在下體之中與五應所以為中心願二之和三者為此故爾故曰其子和之也象言曰二乃出于中心六四不戒以孚亦五中心願也其子和之者以五為中心二與之應為之乃三以二之子之和之為願

六三得敵或鼓或罷或泣或歌
兌動體三主說六柔不而係二初柔不上趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨自初附二二附三三上比四入着四比五五

此上皆附者有得或鼓或罷象四入將比五五比上自
上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆旋者
三介上旋之始有敵或泣或歌象敵與已同等曰敵謂
四之象與三等也良敵應之敵同彼以應言此以比言
王輔嗣曰三在下四居上相對而各得為主以爲敵傳
義以謂上九未然得者以三四相比得于敵也卦以三
四兩象在全體中三在下體爲主兌體內係附上又居
不正上四在上體爲主巽體入着趨下居得正三主乎
不與下與四四入着乎下又柔來下故三以四乎五故
取敵象可見或者非應非比之謂凡隔二位之象鼓指
初二二四肖震爲鼓初在其下之象罷者力之弱而止
也二居陰位震泥之象初剛居陽象鼓進至于二陰位
不能進則罷上象泣下兌爲口上巽入之三應上上不
能以三乎五象泣五剛中向下五象歌五心位比四象
入于三兌口之中爲歌三四得敵而三以初鼓二罷
以二泣四歌此三千諸剛皆不能相乎必三由四得敵
四乎于五之中乃成乎也大抵乎主三比四乎于五之
中爲義觀得敵可見六三柔居陽在下不即下以下
體上下行介上體主一體又主全體所以爲中乎者也
五在中三比四爲乎三在下體之內四在上體之外其
位正比相得象得三陽也則皆相敵者三與四相敵
此三柔由四柔所以乎于五之中也象得敵惟得敵三
由四乎五以之也如六三柔居陽不正以六四柔居
陰得正其志不相同乃三應上爲上所止四與上同體
因三以上止不能必乎欲以比二初同體兩剛而上故
三或以二比初剛則上向五鼓四或以三應上柔極止
初向五罷三或以初比二剛居陰不即上向五泣四或
以三應上柔極上下向五歌二欲以初二徑乎五不出

四卒以應上止三即此則乎而不能乎此三所以必由
四敵相得而後乎五由二不能由初二徑自乎于五也
此主中乎之象○得敵謂是三主乎五由四成之也于
初敵而罷是于初五不得乎也二泣而歌是于二五不
得乎也三本說而乃知此所以必比四巽之相得爲敵
惟相得而字乃可以乎乎中也今或不能而以二體各
動下說體動而下上巽體動而上則不
能乎矣此三千四如此此象之教戒能
位不當也 惟位不當以不得四乎五而有此象也象
舉上句指三言則下句包在內可見或鼓
或罷者六三柔
居陽位不當也
六四月幾望馬匹亡 其動體四主入六柔居陰則
五究上四亦以五究上四者而旋皆不究上旋五五
四四下比三說係三比二二比初皆旋者有月幾望无
吾象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四
者四比五五比上皆附者四介下附之始有馬匹亡
凡吾象先天圖兌爲月月指六三下兌言行至四之巽
爲幾望指四望幾近也凡以道作近望望即月圓滿之
經指五言三之月幾于四望于五即月圓之期是爲中
半象月幾望二三四當震體爲馬二與初同類曰匹傳
曰古者爲軍用四馬不能備純色則兩服兩駟各一色
又小大必相解故曰兩馬爲匹謂相對也馬者行物初
二四同欲上行故以馬爲象或以巽柔偶並爲匹亦通
亡即出去之亡初二兩馬各私係于下謂之匹亦兩馬
各自行去不爲私比曰亡王應麟曰幾望者小畜歸妹
皆同六四柔居陰在上體下則下介下體主一體中

九五有牛變如位

五動體入尊位九剛不下居陽剛

以四着而旋皆不究以上旋五五旋四四下比三說係
三比二二比初皆旋者有有字无咎象三說係比二二
比初自初比二二比三三上比四入着四比五五比上
皆附者四介下附之始有象如象有字變如與小畜九
五同有字指三三有之即此見三由四五五故于三
言之變指柔剛相固結如兩手之象其象上為繩初二三
四皆良體具為手故二初兩剛與三柔兩剛象左手三
柔象右手為變如也九五剛居陽在上體中尊位以
三柔虛比四半五五在中五有之象有字五五比四有
三平則初二兩剛于三柔本兩手為變以上止不進今
五比四四比三有字三以兩剛變順從不違五如象變
如四咎上不與二平今无上不與三之咎象无咎此在

牛由之成者也三欲乎下五得由四比五三柔兌體象
凡而比于四之異象幾于五柔望是為中孚故日月幾
望三又與同體二初兩剛象馬初居陽則上二居陰不
即上以兩為足向三以應上止不與初二馬進今以
初應四二比初同陰位必由四向上非上柔能元者乃
馬定必進上即因其進而不終止故亡四嘗以上不與
三平五咎乎上如此則四亦无之
上之咎象无咎此成中孚之象 象曰馬匹亡絕類上

也初二兩剛與六三柔為類即方以類聚之類上指九
五三以說係附下又以四入着旋下故三私係二初
兩馬在下今兩馬由四進五絕去乎六三之類上指九
三由四半于五馬匹亡者初二兩剛之馬匹三與上
剛為同類者今初二兩剛以三絕上類比三由四半五
此四得正所致亦三之不私係同類故三由四成乎也

中孚每 象曰有牛變如位正當也 五剛居陽當位諸爻

位之象 惟四五為當五在尊位獨正當故五有三比四之字又

得二初之變如 有牛變如者五尊位得正獨當也

上九翰音登于天貞凶 上動體入九剛不下居陰處極

五究上上以四著而旋皆不究旋五以五旋四四下比
三說係三比二二比初皆旋者有登于天貞凶象三說
係比二二比初自初比二二比三三上比四入者四比
五五比上皆附者有翰音象巽為雞翰音謂雞聲非雞
之名蓋雞鳴首向上胡氏曰雞鳴必先振其羽輔嗣曰
音飛而實不從是也曲禮註云翰長也雞肥則鳴聲長
又曰雞知旦亦有信之鳥是也上居卦終五為在天之
位上在上五上三欲自下踰五而上即登乎天之上也又

巽為高象登天六二主說字五至五止矣其上九剛則
過極又失位故雖應乎下體來下有所不終遂其牛故
其象有如此 上九剛居陰在上體上不即上處極象
上鷄之翰以應三振其羽于四以剛處極下招三三
由四半五登于五天位象翰音登于天上剛居高不反
專固于上五亦專固不相與象貞如是五以三不當字
上上亦不比五不得三之字上之失也象凶故曰貞凶
此終神變之象 九二澤體有在陰象上九風體有于
天象巽言曰巽為雞雞曰翰音豚魚知風鶴知夜半鷄
知旦皆物之有信者故中孚象又取三物為象又曰九
二在陰子和上九飛鳴登天蓋象變也 張子曰上處
中孚之極將變為小過故小過初九曰飛鳥以凶最得
卦變 象曰翰音登于天何可長也 天下包貞凶在內
之義 何可長與屯同三自

下字上爲何以上應則可以長舊謂如何可以長惟實可長上剛居極失中不可長未然張氏曰有字之名元字之實此特假虛聲以好高者項氏曰如聲聞過情其猶可立而待亦通圖翰音登于天貞凶者三居下以字向上象何故以上處極應三不可以上長故貞凶也卦體巽兌相合凡二柔在全卦之內故以二柔爲主六三在內實爲主所謂字者凡四剛在全體之外九五在尊位實以五爲主五主尊位又主全體上體之中所謂中者也九三柔在內比四字于五全體之中柔在內者中虛中虛則无主无主者无我也程子以謂信之本朱子以謂无私主胡氏以謂所以爲信之本者此也故曰字也剛得中者中實則有主有主者有物也程子以謂信之質朱子以謂皆不妄胡氏以謂所以爲信之質者此也故合而曰中孚象辭豚魚亦指二柔利涉指下體

二初兩剛利貞指四五兩剛故曰豚魚吉利涉大川利貞六爻象辭則亦以三柔字于五剛中者言其間有字者有不孚者則以其時位承乘比應之殊爾象傳所釋大率以九五之剛中爲中故二鴻鶴在陰四句獨舉其字和之一句曰中心願以三字于五之剛中五有三字又以初二兩剛字如曰位正當曰得中中心者皆謂六三九五之中正初以三以四字于五則虞吉有它應上吝是專以比三字五爲吉也二與五則鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之是五亦待二和四比而字乃于五而靡也四與三字五則有字以兩剛字如而不孚是字三而无咎也上九翰音登天貞凶是爲聞三于三強三之字而凶也三比四柔爲字五剛得字與象辭同此四剛之辨也至于二柔則惟于九五剛字之而自不相孚易之道以柔字剛爲義而二柔相竝曰敵者

未相孚也曰得者亦能由之字五也其在他人則或或罷或泣或歌皆不相孚而相反此見三必由四字于五也六四字五月幾望則又下體兩剛馬匹亡三與類上竟以初應四二同陰位比三由四字于五比二柔之辨也然小過二剛在中則亦能以同德相比主過而中孚則以二柔在中亦比之而字于五者蓋剛則同類相成柔則同類相忌分固然也在中字獨不相忌爲敵終亦相成爲得以字于五之剛中故也又卦辭初四相應三上相應二五相應以相應論之則當始終彼此无一不孚而乃初應四獨吉四應初而比五爲馬匹亡三應上而三則由四字于五不字上上則登天皆未見其孚惟二五同德乃可言字二乃靡好爵五由三乃字四與小畜九五象同則皆字于五此孚之道所以隨其所處或比或應之合者以爲字惟其隨所處以爲字其孚則主

于三比四爲字卦辭象傳所謂三柔在內則盡孚之義者此也然則爲字者惟取必于五中心之字時位得當者字之可也其不當字不能字俟之可也此字道之中象傳象傳所謂剛在中所以盡中孚之義者此也于此見象象之辭與夫子象象之傳其旨非相悖合而觀之始盡其撰比皆六爻之義所以治全體之孚在九五尊位君子其曰澤上有風議獄緩死治獄之道求字在內莫甚于獄乃以議獄緩死必求其字書曰獄成而字輸而字必是乃謂字于九五之中九五尊位得獄之字獄且孚其于政事之字心身之字可推矣

三三艮下

幾易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成

圖位良官第四卦重卦第五十二卦周易以變設卦
下經第三十二卦幾易畫訓成象其形即象其聲而名
訓製字者觀其文即象其形聲而為聲故訓即卦名即
字韻書切韻象三礙下三反上三反而三礙之其
聲殷殷將閉塞不通之形所謂山上之雷不能相徹而
相為拂戾也後人改三作回建首改三作山為回于是
音義存象形失已自有田字古訓名字皆不傳矣周易
觀變設卦以三上主九四三下主九三以九四主成
卦象小過故象之辭曰小過柔為小二五皆小二柔居
陰在下為小過者行而經于其地之謂三下止而行通
乎上三上動而振泥乎下九四以三止行通上四動振
泥之經歷乎四乃至下體所比二柔居陰之小者所
謂自上而經歷至下約言之小者過也故曰小過自有
小過辭遂以小過為卦名不以三為名蓋由三失傳

周易全書

卷之八

名

卦名不明今正三言字以復卦名之舊小過為卦辭以復
彖稱卦名明卦主之舊是故三礙下三反上閉塞
不通之象小過為自上過乎下之象總其象三礙三反
閉塞不通則自上而過乎下之小也故曰小過其亨利
以下諸辭則皆諸爻在小過者也小過與中孚對以中
孚與姤對曰小過過也小過以中孚六四柔來三變剛
為九三成艮下六三柔往四變剛為九四成艮上二剛
在一卦之間四柔在其上下皆小兩剛以九四動泥為
主比于三之止行通上三不得通為四所泥四經歷乎
三至于二柔居陰之小故曰過也上承中孚序卦曰有
其信者必行之故受之以小過節因中孚後節而能信
可矣然又當隨時處中不可執其所節而果于行若以
其可信而果于行則于事有不加詳者故曰有其信者
必行惟其必行則必不得信從九四主小過震動而下

卦象辭

周易全書

卷之八

名

行則雖行而居陰必泥即比三之剛正者止而行焉是
以四之行由三過于六二諸柔中得中正之小者過得
中正而中孚者乎于中之時也此中孚受小過相試而
濟為序次乎節也○卦以四陰柔為小二柔在四陰獨
居中得正四經歷乎三至于二柔居陰中正之處所以
為小過也舊註以行度踰越相失曰過又謂過差之過
諸儒又為過多之過謂四陰過多二陽
不及傳曰踰越其常皆非過字見大過

宜下大吉

三下艮動體主九三三上震動體主九四九
四為全體成卦之主三動體止九剛本上者

則上居陽而行二初柔本下者不上通于不上者而上
四動體動九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦
宜下大吉
上行而振五上柔在上者則下泥于則下者而下九四
主全體動振泥下以九三止行與之偕止而不行過于
三至于二之小者乃止也是為過乎二之小者乃其止
處也有小過象此以二體為小過言小過所以成者三
主止九剛居陽則上而行二初兩柔不上二居陰則下
初居陽處微不即下三歛二二歛初三亦以二歛初三
行而通皆不歛則以初通二二通三三上比四動振四
比五五比上皆所通者有亨可小事宜下象四主動九
剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振五上柔則
下五居陽不即下上居陰處極則下四迅五五迅上四
亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四
下比三止行三比二二比初皆所泥者有利貞不可大
事飛鳥遺之音不宜上大吉象此以諸爻在小過言小
過所以濟者當任承五處諸爻上為間初卦體三四可

爲可此可指三變通之謂事不可即不可以之意非謂其不可如此以爲戒之辭也亨利貞指上體兩柔比九四剛過下言可小事不可大事指下體二柔小比九三不可過上言飛鳥遺之音指四之過不宜向上六所以明上體兩柔比九四剛過下言宜下大吉所以明六二柔小比九三不過上言遺之音卦有飛鳥之象以全體片坎坎爲禽即鳥也此失前會指坎言諸儒小過橫飛爲象漢儒宋衷以來皆以二剛象鳥之身上下四柔象鳥之翼初上象鳥之翰蓋鳥飛用翼而翼實以翰故爻辭初六亦言飛鳥虞翻曰震爲音遺爲止飛鳥而音止遺即止之象又曰音乃鳥之聲形飛向上而其聲向下爲遺凡動物飛類屬陽聲音亦屬陽震動之象遺下者艮止之象明已或以宋衷諸儒明身陰象翼之說爲未然不知象義者也以小過繼中孚中孚自離離有飛鳥之象變爲小過則肖坎坎見離伏見坎不見離則鳥已飛過但聞其聲音也此以卦變言則于不宜上宜下之象不合未然宜指九三下止以其止乎上則爲五柔居陰過極之柔所乘故不宜上以其止乎下則爲二得正初在下之柔所承故宜下大指四吉指四與五相得蓋卦體四居不正當變三得正不變特以止于下故不宜上宜下惟宜下故順上所以四大比五不下過往與五大吉下體主九三上體主九四全體主九四四剛經歷于三至于二柔居陰之小而止艮止也剛主過二柔居陰爲小二即由三剛之剛象亨五剛本上居陽在尊位在上體中正宜下于三剛居陽則上者宜上于四剛居陰不即上者宜象利上以五于四三利即比四承從三之止而亨者象貞故曰利貞此上體五上兩柔皆從四剛由三剛過乎二柔之小也二小者以三

爲四之所過三可以二之小爲之變通向初而下故曰可以小事不可以四剛居陰之大亦欲之變通向五而上象不可大事此下體二柔主小以三止乎初不由四過乎五柔居陽之大也卦體外剛內柔內實外虛象鳥四剛在上體象飛鳥已過惟有四震動之音向下止乎三而遺乎二之音至于初而止故曰飛鳥遺之音四鳥飛過遺音至初則常自初從二之小而止可也四再向上爲上柔居陰過極比五所乘故不宜上四仍比三止下則爲初柔居陽比二所承故宜下三不宜上宜下五以是比四之大過三至于二小以初止于下也五與三相得象吉故曰大吉如是而小過濟也○易貴陽賤陰故二陽函四陰爲頤四陽函二陰爲中孚二陰函四陽爲大過四陰函二陽爲小過過者經歷之名也大過卦以柔小經歷乎四剛之大小過以剛經歷乎四柔之小易中以柔過乎剛則猶許其往此剛過乎小則上動下止止以成動則利貞以下皆戒乎剛過柔之辭

者曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也內有落字與時行乃誤句今依文釋之○以卦體釋小過亨利貞五字小者過釋小字而亨也釋亨字過以利貞釋利貞與時行釋九三九四兩剛蓋恐人不達亨利貞之義故于小者過下使接曰而亨以利貞以指四以之也與中孚利貞同乃見六二陰象小此四之過而亨也四千三五利上之貞時行即艮卦柔傳時行則行之說九三艮下體時行九四震上體泥而不行卒乃以二剛相比與艮下時行惟與時行故下九三亨四于五三利上貞故以中孚以利貞下曰應乎天單釋利貞二字今此與時行初貞然不知中孚諸辭皆有釋此亨字未釋故以

此句為釋兩剛此亦象傳常例然釋二剛即釋利貞又以見九三艮時行為下體之主也○小過者三主小過四過三主剛亨也利貞者與四之時而行于二

而中是以不可大事也
郭京舉正以小下脫可字事下誤增吉字○以卦體釋可

小事不可大事七字全體五本陽位以柔居之本不正宜曰失位柔傳每謂柔中蓋在下卦之中取其得中故每曰得不曰失五但曰柔中不曰得中九剛當居五反居四不在上體中故以為失位不中○小事吉者六二柔居下體之中得中柔為小是以三可以二之小變通為事也九四剛居陰失位而在上體之下不中是以三不可以四大

周易全書 卷之八 六九

大有上逆而下順也
以卦體釋飛鳥遺之音不宜上宜下大吉十一字傳曰飛鳥之象此

一句不類柔體蓋解者之辭誤入柔中信然此依今文釋之逆順以柔言上下以剛言諸儒謂柔性下向上則逆向下則順剛性上在柔下則處其逆在柔上則處其順是也○王弼以上乘剛故不宜上下承剛故宜下指兩柔王肅謂四五失位故上逆二三得位故下順皆未

然飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者四主過與上同體向一為上柔比五所乘則逆與初應向下則為初柔比二所承則順

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
天子繫辭卦辭彖辭以九四主謂象小過此即上三下三二體之象明九四所以象小過六五君子

治小過者言項氏曰三行曰喪曰用皆見于經歷為過者曰恭曰哀曰儉皆當止之節艮止之象虞翻曰震為行三在四下四恭于三曰過恭全體肖坎為喪又坎為涕震為出涕洟則過哀震為用艮為止象儉此亦通但過于分析爾此皆取意象諸儒以古者必有象今不可考

卦全體雷上山下雷自上而下山上行為雷所泥是為過乎小者象小過故曰雷山小過六五君子以過乎九四成之者九三也以四剛居陰不即上比三過乎二之柔上柔處極失位喪比三過乎與二之柔五柔居陽有所用比三過乎二居陰得正之險乃止也斯小過治也○諸儒或以謂此三者過人之小節必獨立不懼遜世无悶乃大過之事未然蓋大以陽剛小以陰柔取象非巨細之大小也君子亦一也非有大過之君子又有小過之君子又非一君子而遇大過則有大過

周易全書 卷之八 六九

過人之事過小過則有小過人之事也大抵有大過之時有小過之時君子各因其時處之以是時之道所謂變易從道此大象通例又纂言曰非有取于過也恭以救誼哀以救易儉以救奢救其過以補其不足趨于平而已是過至此所謂時中也項氏曰時當小過而不稍過則執而不通也觀人論人者因其過而遂議其為過是也不知自處之過與救時之過非知小過之義亦通

初六飛鳥以凶
初動體止六柔不上居陽處微不即下行而通皆不飲通二以二通三三上比四動振四比五五比上皆通者有鳥以凶象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三止行三比二二比初皆泥者有飛象四居陰為小震動體嘗經歷于三至二乃至初者

也初不從三之止徑應乎四之過故有以象卦體六等
有鳥橫飛之象中二剛為鳥腹上下四剛為鳥翼初在
二下又翼之翰也胡雲峰曰鳥飛不在翼而在翰初在
下艮之下當止而不止恃四動之應忽飛就四四不與
之必欲過下致凶上六居震動之極其飛已高動而履
于止上故以離之為言亦以柔言下順而此言凶惟初
不下順而恃應之動故如此以即以其子之以義曰不
宜上宜下故象如此郭洞林占或致羽鳥之望亦一
說未然初六柔居陽在下體下不即下處微三比二
以二柔居陰之小初乃比二在下又在三之下處微
不進者也上六翰飛在上象飛鳥初承上應四承之象
以則知隨四動不比二小而止所以初不能止過乎自
取失也象以其凶故曰飛象曰飛鳥以凶不可如何也
鳥以凶此始則隨之象○

周易全書

卷之八

百

不可如何猶言莫如之何象旨曰鳥飛以翼以者欲左
而左欲右而右莫如之何故凶亦通飛鳥以凶者初
不自審其當止于二小之下乃因四應而動向上何
其凶也自取之亦必然矣不可如何也蓋戒辭也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
二動體止
六柔不上

居陰則下三飲二二飲初三亦以二飲初二以三行而
通皆不飲以初過二二過三三上比四動振四比五五
比上皆通者有祖不及其臣无咎象四動振比五五比
上自上比五五比四四下比三三止行三比二二比初皆
泥者有其妣遇其君象不及指二柔在下不上為三所
止者不得經歷乎三至四故不及不及即不過之謂非
中庸過中不及中之謂也遇者非應非比春秋所謂不
期然而卒然值之之謂諸儒謂遇是有心遇是无心是

也四其字指二五相應為言其祖指三其妣指四皆以
剛爻為其祖妣皆尊稱故三剛居陽位純剛象祖四剛
居陰位處陰象妣此以陽陰之位取象五居君位一居
臣位此以上下之位取象過字皆指九四蓋二以三為
祖四為妣五為君二本臣位為臣乃四主過二二為小
三即為二之祖曰過其祖三與四配四為二之妣者又
二能以四過三過不能比三踰四過乎五之君五則比
四過下能與二之臣遇是為二五本應位以四動三止
間之今三四不間故有此象无咎指上自无咎六二
柔居陰在下體中則下至小四比三而過之者也四過
乎二柔之小三主內體剛居陽為二之祖者四動泥下
即泥乎三即過乎三象過其祖四主外體柔比乎三三
剛柔陰與四配即為二之妣者二因四過三祖四比三
止不行由三過四象遇其妣此四過三三過四至二小

周易全書

卷之八

百一

也乃二應五亦將以四可過三三不可過五二比三三
不得由二過四過五及于五在君位者象不及柔居陽
在上之君五應二比四之過下比三以三比二而遇乎
二柔居陰位之為臣者象遇其臣此二不過五五得由
三過二小也初柔不正處微欲比二由三過四應五至
上有咎上柔處極比五五比四主過由三至于二小止
初初无不正為止之外比初由上比五
從四過三過至二小也此為小過之象象曰不及其君

臣不可過也
九四主過二柔居陰為小四能下比三過

四六二不能上比三踰四及于五以二臣在下不可以
過也此位微力小故曰不可者四象可二柔居陰故象
不可此與不可大事之不可同所謂宜下者六二居中
得正之象如此不及其君遇其臣者君上臣下此六

二在下不可以三陽四過五等位之君
以二臣在下故也此四過二小小過也

九三弗過防之從或戕之凶

王深甫胡雙湖皆以弗過防之各二字為句○艮動

體三主止九剛居陽則上二初兩柔不上三欽二二欽初三亦以二欽初三行而通皆不欽自初通二二通三三上比四入着四比五五比上皆通者有防之從凶象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三止行三比二二比初皆泥者三介上泥之始有弗過或戕之象弗過者四主過所過者三也四動振泥下三能止行通之故曰弗過防者擇也擇水者以內不得出外不得入謂三與上六應而以九四剛實連宜在前象擇水之防從謂從上六也或者指初在下非應比指上戕殘害也柔性能害象戕謂戕三凶指三三九三剛居陽在下

周易全書

卷之八

重一

體上則上介上體主一體小過由之成者也四主過乎二小初以柔居陽隔位二阻三止行不弗以三行以四過乎二也象弗過初弗四過初柔居陽不即下者必長不可不防者也九四陽剛在其前能有以擇之象防之如三不以四之防乃以初與三在下同體者欲五以柔從乎初進者象從之則初比二進五應占柔則下上將據五之勢乘四之動者以其柔戕乎三戕之者以其為初止不應之也象或從之如是而三不能止上極則下已過之柔必藉五阻乎三三失矣象凶此成小過之象柔傳所謂不宜上者是也○蒙引曰傳云陰過之時必害于剛防之不至必為所戕唐王推失此義故中武三思之害亦害

象曰從或戕之凶

如何也

蒙言曰如何者謂其凶不可測知也從或戕之者上柔極則下極比五故特五乘四害三勢

必不可已故曰如何所謂剛不能制柔為柔所制者也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

无咎句弗過句○震動體

四主動九剛不下居陰不即上亦上行而振五上二柔則下迅五五迅上四亦以五迅上四動而振皆不迅以上泥五五泥四四下比三三止行三比二二比初皆泥者有無咎弗過遇之厲必戒勿用貞象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆通者四介下通之始有往永柔弗過遇之以弗過指四弗過三也四得止而弗過四本居陰位主遇遇之則二因三與四即遇其妣遇其臣三正四弗過自內體往五為往四失位不中震在上體下有厲象旨曰震動至上動為洊雷之厲戒震為恐懼象指三剛居陽得正象勿

周易全書

卷之八

重一

上柔居陰不得正象用四有厲用能勿即柔辭可小事者四勿上用則永以承從乎五象永貞全體肖坎有永象九四剛居陰在上不即上以上體下上行介下體主一體又主全體所以為小過者也四柔皆小二柔居陰位主乎小二主小四動振泥下比三三止為過三比二承二比初初乃荷止下上應上柔極止乎三不應于上當有上之咎而四與三正比其泥之者乃所以成其止也上有止之咎可无之也象无咎自此而四本過乎三三三比二初荷止弗以三以四過二象弗過故曰弗過初弗三過則四在上亦因初止三過而于初遇之象遇之故曰遇之此三以初弗過二得遇初四又或以應初者與初往五象往則四又居震動承五在初之上有未必其宜當不自安處初以老象厲故曰往厲然而四因初應為厲也于是當以過于動為戒象必戒故曰往

屬必戒又以上居動極與初承者將有據五幾而陵四之應者五乃以剛動居陽不正禁止乎上象勿勿則中止上九柔居陰處極必變動象用故曰勿用五勿上用上不據五陵初四遂得止三以二比初即自初比二以二比三至四承從乎五之貞象永貞故曰象曰弗過勿用永貞此主小過之象此所謂宜下者也

遇之位不當也往屬必戒終不可長也

位不當釋弗過遇之往屬必戒

釋木句終不可長釋勿用永貞惟以位不當故三止乎四弗過五得與二遇長向上也終指上不可指四不可以上爻動與之向上上與三應以三往五三因應在上為戒故四止乎上變動為不可與長弗過遇之者六四主卦剛居陰位獨不當也往屬必戒勿用永貞者上小過之極以四不可初變動遂與之向上而至于長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五動體動尊位六柔則下

居陽不即下迅上四迅五亦以五迅上五以四振而泥皆不迅以上泥五五泥四四下比三止行三比二二比初皆迅者有密雲不雨自我西郊公弋取象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆通者有彼在穴象密雲不雨二語即小畜象辭但小畜柔上全體此主一爻義同位異而取象亦小異小畜以上巽此以四三二肖巽上為天位三四兩剛中合象密雲而二剛之中四居陰位不上合六五陽不和陰亦象不雨自我與西亦指九四上體之卦主郊亦指上六在五國中之外象言曰西郊謂上以其在外卦之上又陰位陰方為西位此所謂爻位異者也象辭曰剛失位而不中也上九在四上九極故曰在西之郊四為

公位全體肖坎為弓小過全體肖坎弋者生練擊矢而射之或曰弋小器僅可射彼五體震動為弋取以四取也四震動在中也穴指初全體象坎坎為穴初在二下亦通彼對此之辭上體四為此二下體初為彼二與四非正應正比故曰取四比六五陰在上五又比上六前二柔之小小在下不上不敢上進故曰彼在穴六五柔居陽在上體中尊位不即下四主過比五又與三比五欲三四二剛相比共進九四以居陰動泥下不能進而九三之剛因止行通上象密雲至五則四剛動而上得五陰之和宜雨也乃為上六亢極所止象不雨故曰密雲不雨以四之所主象我又象西上六在四比五國中郊外不雨所自象自我西郊五以上止正欲積久以五柔與四剛向下為雨乃以初阻二柔未必能積五以二為同德相應欲四公過三以三弋取二以為助二

比初柔在下為彼處微為穴六二柔小在下未盛以初彼在穴所阻二將由初止于下而不上進者今為五比四下取之則初在彼穴將比二進于四及五是初不為阻于下則上九亦不終止五柔倡與四三兩剛者和則必以向下而為雨矣象彼在穴此在小過尊位之象此皆所謂不宜上宜下者也象引曰密雲不雨自我西郊自六五而言言其不能大事也公弋取彼自穴自六五之不得二與初比而言言其不能并濟大事也○胡氏曰陽取象大者其最大者

象曰密雲不雨已上也

不雨符小者以弋以射皆重六也象曰密雲不雨已上也下包全文在內郭京舉正改上為止何子元疑韻不叶象首從郭非蓋雨下包全文故以已上總釋○已上太高也即太盛意密雲不雨二句本指三四兩剛五不得其助故曰已上者上六柔處高不能下濟乎兩剛也易

傳曰升而不降是也密雲本象兩剛四動失位不中三止體因四所就上已上不下濟之所以與陰不能相和而與所謂不可大事者也已上即是止傳義從之為是密雲不用自我西郊者已在上處極故也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

是謂二字非象傳文體疑有誤

今仍此○上動體動六柔居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上上以四振而泥皆不迅泥五以五泥四四下比三說係三比二二比初皆泥者有過之飛以是謂災眚象三止行比二二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆通者有弗遇鳥離之象遇指二遇四弗遇指上比五泥四及二為弗遇上應三四過乎三為過之飛鳥見初六爻下諸儒曰初六象飛鳥之翰離則麗也詩曰鳴則離之離網罟之意猶言反

周易全書

卷之八

夏

麗于其中也指初六上初相乘承故取象或曰鳥愈上愈窮小過全體肖坎為膏又无妄震下體有災災謂禍自天成膏謂過自人作上六以柔居陰故有二象圖上六柔居陰在上體上則下處極當小過之任四主過上比五乃以柔下行應三即以四之動泥三過三小二遂止于二弗能以前進遇乎四二弗遇四則四遂因上在五上比五尊位與四四將以動泥止于三以三過二之小也象過之故曰弗遇過之二比初上六象飛鳥初承之亦將離乎上六之動極為罔之中矣象飛鳥離之上與初相失象凶以其凶是謂四不過三三不遇比不相得陽剛謂災二得過五五不遇二兩應不相得於柔謂背者此終小過當任之象此上六終成四過三至二小終止初象曰弗遇過之已亢也弗遇過之下包全不致初阻二文在內○以已亢

二字總釋凡已字舊皆釋為太字○林屋俞氏曰已上謂已過也上又過甚故曰已亢也弗遇過之者五與九二遇而乃為上過上六已處亢極故也

諸儒謂讀小過而益知易之貴剛賤柔扶剛抑柔之至也夫大過大者過也而象曰棟撓利有攸往亨言棟撓則宜不利不亨而曰利曰亨者重剛也不以柔撓為意也小過小者過也而曰亨利貞可小事不可大事不宜上宜下大吉者蓋卦至九四剛比三剛過乎六二之柔其曰亨利貞不宜上宜下大吉者為陽剛之大能過乎小言也柔傳所謂剛與時偕行柔得中則又為二主小得時者言也所謂剛失位不中上逆而下順則又為剛之不得時者言也當四剛比過二之時而念柔必長慮夫剛之不及倦倦乎言之而實示以當六二柔用事陽剛

周易全書

卷之八

夏

自處之道長焉是重剛也貴之扶之也是易道也六爻之意尤著焉初上二爻柔一微一極初曰飛鳥以凶上曰飛鳥離之凶不可以四過之者也初間上所以戒也此為柔在始終不能勝四之過者言之也二五兩爻皆比三四剛柔相濟位正比得中可以四比三之過者也二遇其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴雖无凶各亦无吉悔所以勉也但五中而不正二中而正其父辭二比五稍善耳此又為四剛比三剛之過而得過者言也是乃上下四柔所處之過之異也至于四柔之干二剛二五得中故无害剛之辭初六與九四上六與九三其位應其象多相表裏象言曰初六之以因其辭若急至九四曰无咎曰厲勿用則其辭緩何也九三之或戕其辭猶疑至上六曰離之曰凶曰亢背則辭决何也蓋柔之盛陽剛俱

宜下退不宜上進四居柔能下也三居剛則好上也下則凶或可免上則凶不可免矣此六四之辭所以先急而後緩三上之辭亦以始疑而終決也此又四柔之中二五得中初上二柔陽與四剛遇三至柔小之異也乃若四三二爻四遇三至二故皆曰弗過然皆失位不中故三必以五防柔而從則戰四必戒而往則厲防戒者均為二剛勉也乃剛在柔下者其害猶可避剛在柔上者其害不可測是以九三曰凶九四曰无咎所謂不宜上宜下者也此中二剛所以過柔所處之異也然二剛同德二剛相四以防初四則因三而過二二剛以四比三過二為小過之時而同心協力不自以其不及而遂止必相與而濟焉剛德可尚此固宜貴之扶之而易重之也要之剛過柔亦時也剛過柔之時而忽焉以為意外玩焉以為難于力救皆不知就過柔之時而求免過

離下

坎上

幾易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三因而重之生一陰儀生一少陽象生一卦成三三下三上成三圖位雖官第六卦重卦第二十二卦周易以變設卦下經第三十三卦幾易畫圖成象其形即象其聲而名即象其字者觀其文即象其形聲而為圖故圖即卦名即字韻書切韻象三麗下三陷上三一剛陷于二柔

之險各得正三三麗于二剛之明各得正上下各得正有相交為用之形所謂水得火以相濟為用者也後人改三作水建首改三作火為炎于是青義存象形失已自有炎字古圖名字皆不傳矣周易觀變設卦以三上主九五三下主六二以九五主成卦象既濟故彖之辭曰既濟三下麗生明燃乎上三上出險就乎下就下者得然上相濟有所成就斯為已盡濟也約言之既濟也自有既濟辭遂以既濟為卦名不以三為名蓋由三三失傳卦名不明今正三三字以復卦名之舊既濟為卦辭以復卦名明卦主之舊是故三三三上相交為用之象既濟為已盡濟之象總其象三三三上相交為用則既濟也故曰既濟其亨小以下諸辭則皆諸爻在既濟者也既濟與未濟對以未濟變雜卦曰既濟定也既濟以未濟六五柔來二變柔為六二成離

下九二剛往五變剛為九五成坎上離為中坎為中男離女居陰得正成位于內坎男居剛得正成位于外男女各正位乎內外內女常聽命于外男焉上下之分以之定矣事之所以濟也故曰既濟定也上承小過序卦曰有過物者必濟故受之以既濟中孚貳小過後自信者其行必經歷乎在下故為過之有過必求物所以濟之而後經過者可至故曰有過物必濟九五主濟剛居陽在尊位出坎險之外者六二以其明麗于九五九五無險而又得六二之明以麗之是為經過而有所盡濟此之謂善處乎過者足以有濟也此小過受既濟相因而濟為序次乎中孚也○睽睽指作既濟輪子又切漉水也睽古齊字以禾麥之幹高下不齊至日之時而齊熟會意別加二作空象生于地之形小篆變形之媚作齊俗書遂析為二又作齊非凡未濟與既濟者以

渡水其人必齊故濟字從水從齊指事經書中借爲事
之有成物之交相爲用人相周皆曰濟又曰濟渡水已
竟之名既氣盡也音淵冒之生也三古通字生氣
盡成足可食曰既或註以爲氣逆不得息非轉假爲
凡事以成之稱又爲已事之辭曰既物到盡處亦曰既
此曰既者蓋假借已盡之辭所謂已盡濟者也說文曰
皆也盡也巳字內原包此二義故只曰已盡爲濟○義
曰卦以既未二字相對爲言濟之名由坎水而得既未
之名既以四未以三而得蓋既則火下
承水未則火上承水所以爲既未也

既濟亨小利貞初吉終亂 三下離靜體主六二三上
坎靜體主九五九五爲全

卦 體成卦之主二靜體麗六柔本下者不上居陰則下初
三剛本上者則上皆居陽爲明二麗生于其明然于其

周易全書 卷之八 五

象 則上者而上五靜體陷九剛本上者不下居陽則上四
上兩柔本下者則下皆居陰爲險五陷出于其險就于
其則下者而下六四主全體下體六二一柔麗于二剛
之中在下皆得正下本火位得正則能炎上炎上者交
于上則自上而交于五九五在上體一剛陷于二柔之
中在上得正位上本水位得正則能就下闔下者交于
下九五自下而交于二六四在下二體相交之中居陰
位柔正比五剛正上柔正與六二柔正同德又初應二
比則有以交于上下二體之諸爻盡皆承乎五是爲已
盡得濟也此以二體爲既濟言既濟所以成者二主麗
六柔不上居陰則下初三剛居陽則上爲明二下麗初
上麗三生于其明則以初然二二然三三上比四四比
五出險五比上皆然者有亨小初吉象五主陷九剛不
下居陽則上四上柔則下居陰爲險五下陷四上陷上

出于其險以上就五五就四四下比三三比二生明二
比初皆就者有利貞終亂象此以諸爻在既濟言既濟
所以濟者濟主五既指四成之者二在尊位主既濟者
五當任承五處諸爻三爲間上亨指二小指四利指四
于三二貞指五初指初吉指二于初五故吉終指上亂
指上比五爲五舍上則亂蓋下離火然上炎至五坎水
闕下不就下舍上六故初六吉上六亂四三下體主六
二上體主九五全體主六四在二體間既合乎明內險
外之交以爲之相濟象既濟四主既濟濟者五成五之
濟者六二也二以柔居陰既在初三兩剛之中應五主
下體在下者不上以所麗生于九三剛居陽以類上
與二之亨故曰亨小四柔居陰則下下于三剛居陽則
上者宜上于二柔居陰中正者宜象利五以四于三二

周易全書 卷之八 五

之利專固于上以俟三比二之亨而進象貞故曰利貞
五以三貞初剛在下則亦比于二以其亨者通于五五
就下正就于初在其下者象初斯初比二應五與五相
得象吉故曰初吉上在上比五以五舍上象終上濟主
五以四之既上不能使五出險而反在上止致陷象亂
故曰終亂初吉則濟之始終亂則濟之終所以反其亂
永初之吉者在于終
也如是而既濟濟也

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也 以卦體
釋既濟

亨小利貞六字舊註既濟下疑脫小字未然貞下脫也
字上提既濟小亨利貞四字于首乃總以剛柔正而位
當釋之與小過同例故既濟小亨下承之曰小者亨也
又曰利貞也下乃總結剛柔正而位當也蓋用也字于

其間恐人不達以亨為陽爻故以別之又取二五字為句此乃句法又亨為韻望人之文簡潔如此與孟子天生蒸民之乘辭也文法同卦六爻剛柔皆居正位六應五以剛居陽故二為亨四以柔居陰為小四小以柔下利三三象利五以剛居陽象貞故二亨四小于一三利五貞故曰剛

初吉柔得中也 以卦體釋初吉二字柔正而位當也 初以初言吉以吉言

■初吉者六二柔而得下體之中也初為濟之始而比于二以柔得中主濟初比之進五斯五就下與乎初故初比二與五相

終止則亂其道窮也 以卦體釋終亂二字終止則亂其道窮也 字終以上六言止指上比五為正五就下就乎初亦合上合乎上上六為其所合以止乎五上在于外又窮極之地必由五之道

下五為上所止故其道窮也 終亂者柔言曰上六不當終比五為五吉今止五則亂上處窮極之地而止不能由五而行于下故九五陷于中不能出險所以亂也

傳曰濟之終不進而止衰亂至矣蓋其道已窮極也又曰時極不進道窮必變唯聖人為能通變故有終而無亂○丘氏曰止則亂不止則亂安從生六十四卦三剛三柔皆得位者既濟一卦也卦本以六爻各得位為既濟象分爻為辭象傳亦分爻釋之蓋擇得位最重者言

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之 夫子繫辭卦辭象辭

九五主體卦象既濟此即上三下三二體明九五所以象既濟五主濟六四為既濟九五象君子治既濟者言患坎難之象以上六在險極五坎水闕下不闕上故上六處極象患五心象思豫者離明先見之象指二主明

言防則九剛畫在三三與上應初與上乘承故象預防之指上六也或以水在火上火熾水溢于上反能滅火之象思而預防之以火制水不得上溢之象亦通卦全體火下水下以水在干火之上象水在火上水闕下火炎上其初相勝而今水在火上則水得火火得水各能相成為用象既濟故曰水在火上既濟六五君子以濟主九五比六四為既成之者六二也則以上六比五居險極遠于二之明嘗恃險凌四不欲其終濟象患五思由上止之以為患象思患六二主明在內象豫以二比初三三與上應初與上乘承有防之象防故曰豫防之如是則上六不終止為患四元復從其止則亦不受其患既濟有終斯既濟治也○洹詞畧曰火熾水溢反能滅火况有履其釜者說者曰儲水防火易之有所患者坎險非離明也然離火遇明亦當患也交相取象如

前釋為是或曰患防坎象思豫離象○象引曰既濟只緣既字不好日中則昃月中則食萬物皆不能逃乎此數故邵子論易每到中半便有回頭却顧之意最得聖人取象之意

初九曳其輪濡其尾无咎

初靜體麗九剛則上居陽處微為下之內明二麗生初上

總初三總二亦以二總初初以二生其明而燃皆不熄燃二以二燃三三上比四四比五出險五比上皆燃者有曳尾无咎象五出險比上自上比五五比四四下

比三三比二生明二比初皆就者有輪其濡象其字指四正應言坎為輿輪在兩傍象輿輪所以行王安石曰車載其上以行者也蓋輿以承載輪以運動而輪又在

于兩旁初三在四坎體之下初應三比正兩輪之象初與二

二柔能曳三之剛以三剛象輪往

二柔居陰在下不上不往象曳說卦傳坎為曳曳倒轉之使不進也濡濡濕之意在坎水之下象濡坎又為狐以二卦取上剛為首柔為尾狐行尾在後二柔在下不能行象又在坎水之下象濡曳輪則車不陷狐之涉水必揭其尾曳輪為濡尾則初之竭力拯三故也此二象一串意此卦本未露狐字以未濟互變之卦即未濟言狐此可例見卦體五上為首初下為尾即終始上下之象在未濟專指三此卦指上六隨爻取象或曰未濟卦辭言狐爻辭不言狐互見要之卦體以首尾言即是陰不必言狐只言險亦取象意初九剛居陽在下體下即上處微以二柔居陰虛在下體中為車比三剛輪上行出險者初以二自下曳三輪不欲其比四為既五主濟者象曳其輪初曳三輪不行三應上柔居陰處極止于上比五以五坎水下下行應二濡二之尾象濡其尾三

周易全書

卷之八

頁四

以其濡初即止下不與三俱行于上則无承上終止濟之咎象无咎此始既濟當任之象○既濟主上體初能慎不至既濟故曰義象曰曳其輪義无咎也曳其輪包濡其尾无咎釋之以二曳四之輪濡其尾初當任為義應四即止四之既不可以為能濟安然不計故曳之又濡之二安得為咎曳其輪濡其尾无咎者初當任為義以四至既濟宜以二曳三曳二比四與不可徑進于五故義无咎六二婦喪其茀勿逐七日得離靜體二主麗六柔不上居陰則下生于初三剛明熄初三熄二亦以二熄初二生明而燃皆不熄以初熄二二熄三三上比四四比五出險五比上皆燃者有婦喪其茀勿逐得象五陷出險比上自上比五五比四四下比三三比二生明二比初皆就者有七日象離中女

為婦二柔順應五在內體象婦以婦在坎與而行茀所以蔽車後者也象旨曰翟茀鄭云車蔽離有翟象詩翟茀以朝是也爾雅輿外謂茀後謂茀初以二曳三之輪濡其尾則二與三遂以正比不相得即喪也其茀指四言蓋離火炎上麗三之在二上者為明然上而熄乎下又坎就下至下之極故三剛為二之後蔽象茀者亦以二明之所熄又坎就下至下之極故有喪象勿指初剛正言一為遂離火炎上象遂而比于三為二所履故能止二勿逐七日正體自初而二而三而四反體又自四而三而二比初凡七位象七日得與復同六二柔居陰在下體中則上主一體五主濟四比五二應之既濟由之成者也以四成既濟三與四比三剛往上二比三柔不往者也以二中正與五應離中女象婦婦欲從五而成其濟者二進五則載于三之輪亦必假四與中之

周易全書

卷之八

頁五

而後其後可行也乃以四隔位上上至處極不下與三麗則四之茀喪无買後之蔽不可行象婦喪其茀二比初二欲逐三得四之茀初以剛正能止二之逐象勿逐初以應四又以二應五自二而三而四而五自五而四而三而二凡七位象七日于是五正應下行命四四弗還于三之與蔽二婦往五茀上不能止復得象七日得此二中正應五中正象曰七日得以中道也中下卦之相濟此成既濟之象象曰七日得以中道也中道以四主既而成之二應五由四之道傳曰中正之道无終不行之理圖七日得者以二在中應五得所由行之道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用則上居陽為下之外明二麗生三下熄二二熄初三亦以二熄初三以二麗生其明而

四比五出險五比上皆然者有伐三年克之象五出險比上自比五五比四四下比三三比二生明二比初皆就者三介上就之始有高宗又鬼方小人勿用象高宗商之賢君武丁九五剛中正既濟之主象之商頌言高宗伐荆楚南方之國好巫鬼曰鬼方者鬼陰幽之處上六以陰居險陰暗之象或指坎為鬼坎居北而引唐人起朔方詩曰遠晴鬼方人據西羌傳以為西羌莫之屬蒼頡篇云鬼遠也後漢書西羌傳武丁征西羌鬼方三年乃克竹書紀年武丁三十五年周王季伐西洛鬼戎然則鬼方即鬼戎賦詩殷武奮伐荆楚可徵皆未然蓋離為戈兵伐之象自初至上隔三位象三年九剛象年曰三年言其久也以剛克柔象克專勝之也六四居陰為小人居人位象小人九三比之居剛象勿用四處卦中變動亦象用比五五或以變動而比三則是既濟之主行有致其為梗者是以九三止其變動庶幾既濟不致陷極為象又燕氏謂既濟之人安于无事而難動以致疑以是為憊小人象九三剛居陽在下體上則上介上體六三麗之為明者與上六應上六以柔險捨三之明比五高而不暇象鬼方五居尊位象高宗三與上應五乃命三以伐之象高宗伐鬼方上六在上三在下有難于克者所持以克上者在初剛居陽者之進初比二以二求初初乃比二往助三伐上六又去上遠三進四四在上凡三年乃得克之故曰三年克之四居陰位象小人與上同陰位時已齊如以其變動往則附上不知已離陷而已未能克也初則止四之變動象勿用四小人不變動乃同竟助三終其克矣象小人勿用此在既濟之象○胡氏曰或是高宗伐鬼方嘗占得此文故引之以為象亦通既濟變為未濟亦然也仁山

金氏曰經世圖高宗三十二祀戊子巳丑歲三皆既濟又連卦為需世卦為族又為既濟則其年又既濟之聚然象曰三年克之德也德字即釋三年克之句古註四者上處極五以三以二初克比四象德故三年克之也六四繻有衣袽終日戒繻誤當作濡傳義以謂與濡尾為上之內險五出險四上舍五五舍上四亦以五舍上四以五出險而就皆不含有上就上就五就四四下比三三比二在險二比初皆就者有繻衣袽戒象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆然者四介下燃之始有終日戒象濡是即濡濕之意坎水在上就下之象乾為衣袽者衣之從中敗壞也三四五肖乾體為衣六四一柔居中象偶分折象乾衣敗壞故曰衣袽四在二體之間下陷上就之際所必有者蓋衣一有袽則坎水自其上濡之水一入即不可衣此象甚明或以繻為綿帛又以取其塞舟為象皆未必然曰繻帛之未成衣袽衣之已成而敗壞四當敗壞之時如繻有袽將敗壞也熊氏以繻錦之盛御衣之弊謂六四得正猶盛飾為衣其後有弊皆于象不合離為日自二至四為日中過五則爻上則終四當其半近上終日陰柔有戒象四多有坎有惕象惕即戒故于四為終日戒六四柔居陰位上體下則下介下體全體五主濟比四成濟所以為既濟者也五主坎水比上柔極就下象濡四柔居陰在中為二體之柔為其濡之則水漸漬自外入于衣之內從二體敗壞為袽者象濡有衣袽下

體離日自初升至于三終日三與上應上柔來下為五之險者將乘五之勢凌四四柔在其外若為衣可濟內初不可濟將益微矣四將比五為警備者象終日戒此為既濟之象○胡氏曰備患之具不失于尋常而慮患之念又不忘于頃刻此處既濟之道傳曰不言象曰吉方免于患既濟之時免患則足矣豈復有加也終日戒有所疑也終日指三疑鈞敵之意九五既濟之主上六柔極將敗九五之剛是為有所疑所以六四戒之此推極之辭終日戒者四以既濟有所鈞敵于五故三有終日戒也

祭

九東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

可見○坎靜體五主陷尊位九剛不下居陽則上出于四上柔險合上四舍五亦以五舍上五出險而就皆不

周易全書

卷之八

夏九

舍以上就五五就四四下比三三比二生明二比初皆就者有東鄰殺牛不如實象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆然者有西鄰禴祭受其福象先天圖離東坎西卦全體上體以下體為鄰下體以上體為鄰此卦離在下體象東以上體為鄰坎上體為西則以下體為鄰以卦位言三位東以上體為鄰四位西以下體為鄰亦同離為牛牛指二太牢禮之盛者離又為夏禴夏祭四時之祭夏祭最薄五剛居陽為實二中虛能受五剛為福與二而二受之為其福祭者祭上六上陰幽之所有廟象與前漢並同九五剛居陽在上體中尊位以比四為既五主之為既濟者也五為禴禴在東在下下體四為象東鄰牛乃六二之所供于五五殺之以祭上何其盛也象東鄰殺牛西鄰位西在上體下應三之離象西鄰二則不敢

敵五惟以其二當日中之際所自有之禴者以祭其薄也象不如西鄰之禴祭以五殺牛在五為至盛二禴祭在二為至薄是以曰不如而二在下方進又二柔虛受五剛居陽之實故上六不止以五實與二二即受之實即九五所惠之福也象實受其福五以實而二即受之為福則五之既濟者反以濟乎二矣此主既濟尊位之象○義曰此當文王與紂之事者象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也東鄰二句釋

牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

福吉以大來釋之象言曰時謂祭雖薄而當其可得其宜之謂或謂吉釋福未然大謂五剛居陽尊位之大吉謂六二所受之福乃九五之大自上而來者吉指二此曰時者即六二得濟之時惟二吉得故又受五之福故

周易全書

卷之八

夏九

五之實然為所有而五亂也東鄰殺牛不如西鄰之禴祭者以禴祭適當日中之時也實受其福者九五以剛居陽之實與二二受之是五之福者即吉自九五之大上體不離故也上六濡其首厲上靜體六柔居陰處極則下為上之外上以五出險而就皆不合就五以五就四四下比三三比二生明二比初皆就者有濡其首厲象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五出險五比上皆然者同象其指三上于全體象首陷于上體上應三不與之厲指在五上上六柔居陰在上體上則下處極比五五在尊位象首上乃恃高據上遂以險在上之水就下比五首而濡之象濡其首五首濡則上在五上者亦為五所舍失其所與不能自安處于其上象厲此

終既濟之象○初濡尾无咎以既濟之初比二故二應五而初无咎上濡其首屬既濟之終比五故上應而亂此上濡首非濡五實自象曰濡其首屬何可久也五剛濡故象以何可久言之

象曰濡其首屬何可久也

上行象何四為可久指上濡其首屬者四比五向上為何四以上應未可以久所謂終止則亂也

六十四卦六爻得位惟既濟一卦失位惟未濟一卦既濟以水上火下未濟以水下火上夫水潤下者也火炎上者也既濟水在上火在下則水因火在下炎而潤之不能潤下火因水在上潤而滅之不能炎上宜不可言濟而乃曰既濟者未濟火在其上水在其下則火炎上而不潤水火在其下則水潤下而不滅火宜可以言濟而乃曰未濟者此何也蓋天地之間水火本取其用交而得用則為相成不交而不相為用則為不相成既濟

六爻皆得位而二體坎下離上坎離得位則以得位之水而相成為用則其相為用者以其爻也交則圓下炎上者各得其體而不復以滅火潤水矣故曰既濟也未濟卦中六爻皆失位二體則離下坎上坎離失位則以失位之火水而不相成為用不相為用者以其不交也不交則圓下炎上者各失其體而不復制火熱水矣故曰未濟此既濟未濟之分也其義實以陰陽得位失位言之卦之爻以位位當者惟小成八卦上下合體之坎離值之故六十四卦以乾坤純體之純陰純陽者為首以既濟未濟之當位失位者終焉是易之旨也彖辭既濟以六爻皆當位為辭而就其中之所以為既濟者曰亨指六二之柔中為卦上言也此雖以柔為主六二應五剛故亨六四應初剛曰小曰利曰初吉上六應三剛故曰終亂至于五吉以初九比六二之柔故吉終亂

以上六比九五之剛故亂彖傳以小者亨則柔正當柔得中其道窮言皆為柔也而柔實以剛為主既濟惟剛用乃能常保其濟故曰既濟六爻又以九五剛得位為主焉初剛在下能止故曳輪濡尾而无咎六二以剛應為五所隔終以勿逐七日得九三以剛近比五欲去初之柔而為四所隔則象高宗伐鬼方三年克之小人勿用此以剛居陽過剛故也六四柔也而當既濟之中則有緇衣如終日戒九五剛健中正得時而應二故有東鄰之訟平不如西鄰之禴祭實受其福此以剛處既濟之盛故也上六柔為兩濡首屬矣此在三剛皆善而三柔皆未善就剛之內則初曳三德五為得時就柔之內則以四戒上屬而二喪終復則以剛之應得剛而濟所以為二五獨善焉此剛各得位而猶有辨如此以既濟之難也然皆所謂保之道也知既濟之難保是故分二

體言初曰戒謹无咎二曰勿逐七日得三曰三年克之小人勿用蓋在下體既濟之將中故持重緩進如此此保之于始也所謂初吉此也四言終日戒五言不如西鄰上言濡首屬此蓋在上體既濟之將過中故懼恐憂危如此此保之于終也所謂終亂者此也易不以既濟為盛而必懼其反為未濟是以其辭吉少凶多反若不濟之凶少吉多焉此六爻之義乃其治全體既濟終保其濟者在六五尊位君其曰水在火上又曰思患豫防能思患預防則必不至自曳輪濡尾而至于濡首始終保其濟矣此聖人懇懇為既濟立防也

坎下

離上

義易一太極生二陰儀生一少陽象生一卦成三因而成重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成

圖位坎宮第三卦重卦第四十三卦周易以爻設卦下經第三十四卦義易盡成象其形即象其聲而名圖製字者觀其文即象其形聲而為圖故其卦名即字韻書切象三陷下三麗上三一剛在二二柔之險各不得正三一柔麗向于二剛之明各不得正上下各不得正有不相交為用之形所謂水不得火不能相求為用也後人改三作火建首改三作水為柔于是音義存象形失已自有柔字古三名字皆不傳矣周易說爻設三卦以三下主九二三上主六五以九五主成卦象未濟故彖之辭曰未濟三下陷在險舍乎上三上麗向明熄乎下舍上者與熄下不相為濟无所成就斯為非必遠于濟也約言之未濟也自有未濟辭遂以未濟為卦名不以三為名蓋由三失傳卦名不明今正三三字以復卦名之舊未濟為卦辭以復彖稱卦名明

求濟乃得終濟其過以盡濟則理勢必極窮豈可以久居乎故曰物不可窮也九二主未濟以剛居下體之中在坎險之內主濟而六五之明不下交于九二九二在險不得六五之明以為之交是為未濟既濟反而為未濟未濟非不濟也有待而濟也故曰以未濟終焉此既濟受未濟相貳而濟為序次乎既濟也○未從木從一蓋木盛長枝葉繁生未有所成實曰米指事假其事而借凡事將遂不即遂曰未物之將成而不遽成亦曰未以其不遂借為非遽之辭非遽則不可必又轉借為非必之辭又為未然之辭又為不可如是之辭此卦非過于濟故曰未濟也○張希謨曰坎在外則內无險故為既濟坎在內則內有險故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟讀亨讀小讀狐汔濟讀其文曰

卦辭亨小者未濟與既濟變既濟辭曰小亨此曰亨小後世傳易因此亨小字乃併既濟亦曰亨小今以既濟正此之誤亨小各讀乃曰小狐者非也○三下坎動體主九二二三上離動體主六五六五為全體成卦之主二動體陷九剛本上者則上居陰不即上初三柔本下者不上皆居陽為險二陷在于其險舍于其不上者而上五動體麗六柔本下者則下居陽不即下四上剛本上者不下皆居陰為明五麗向于其明熄于其不下者而下六三主全體下體六五一剛陷于兩柔之中在下體不得正下非水位不得正則舍于上舍上者不交于上則自下而不交于五上體六五一柔麗于二剛之中在上體不得正上非火位不得正則熄乎下熄下者不交于下則自上而不交于二六三在于上下不交之中以柔居陽不正比二亦不正乃以二舍三在其上三與五同德

比四應初則不交于上體諸今未必能乘一能濟是為未濟矣此以二體為未濟言未濟所以成者二主四九剛則上居陰不即上初三兩象不上居陽初處微三在下體上亦下行為陰二下陷初上陷三在其陰以初舍二二舍三三上比四四比五出險五比上皆舍者有亨小狐汔濟尾象五主飛六柔則下居陽不即下四上剛居陰不即上四在上體下亦上行上處極為明五下麗四上麗上向于其明則以上總五五總四四下比三三比二在險二比初皆熄者有滿其无攸利象此以諸爻在未濟言未濟所以濟者濟主二未指三成三之未濟者五在尊位主未濟者五當任承五處時又者上為間初濟指二未指三所以為未濟者五亨指二小指五卦辭坎為狐本九家易蓋既未二卦取既濟與未濟為象故以狐之外明內險象很多疑取象狐性疑凡渡水必再三思度後渡冬渡見水必水上有舟車馬跡乃過又必伏水上聽下无水流聲乃行然行時又前望後望故北人以狐疑又以觀望為狐有能濟未濟之能聖人于濟以狐為象所謂盡物之性者也卦全體初為尾三為身五為首上在五上亦為首之上諸儒以狐取全體而實則指三其身處狐尾指初狐尾長大行必揭其尾齊尤易行必揭之坎下有水象乃其所濟者汔者自上向下抵下即自下復出于上及于三之外至于上象齊故曰汔濟是也或謂為幾及又為問水未然以象其初柔尾為三水所濟不續于終此三之失位以成三柔之失也齊由坎言上濟與滿皆指二與初言至六五但言无攸利則為未濟矣象言以上為岸蓋分二體三為坎水四即為岸初至四岸不得出故无攸利此雖明燥極象亦通有口不者非必濟非必不濟乃有所待耳

于此象見非遠之意全體下體主九二上體主六五九三在其間非遠合乎陰外明內之不交者以之為濟象未濟九二主濟六三為未所以成其未濟者九五也二剛居陰初上正應五以初柔居陰不即下為陰二以剛中上行應于五初不能應象亨五柔居陽象小亨小未濟六三柔居陽初上正應五以二乘初而下象汔又將自初承二二承三而上出于四象濟故曰汔濟三將比四進五三又與上六應上六正比三遂退于四之下將為二之水所就下濡濕初之剛纏濡其尾三狐以初尾為上所止而濡即不能以初應四進五五剛居陽尊位下于三柔居陽不即下者宜下宜下則居陽處微不即下者宜象利今三不能以三狐初尾專向此出子五終濡于下者其利以三无之象无攸利則必從上終如初之濟如是而未濟濟也

象曰未濟亨柔得中也 古本未濟亨小句今為漢儒強今于古易改正僅言其義于此○以卦體釋未濟亨小四字亨指九二今當三陽失位三陰亦失位不相與以成未濟而云亨者九二剛中在坎險之中為亨不能出以六五柔得中為小在離上者有以與之故九二剛得六五柔中而曰亨小此釋亨以柔中即所謂剛柔應也丘氏曰未濟非終于不濟欲濟而未耳既未濟二卦皆以為柔得中此指二二比初故指初吉既濟曰五應則指重離體言所謂以離明出坎險也然亨象本在二而天子主五離明之柔為言故不就二之本位而以應言下文剛柔應恐人不達六五小為柔得中為應九二亨剛得中故以剛柔應申釋之庶人知亨之為二也柔得中之應為五也意明盡矣○雪琴胡氏曰上經首乾坤

之後六卦皆主坎之一陽下經終既濟未濟未濟因坎水取義而亨又皆主離之一陽天地終始皆水火相為用三陽三陰皆失位故未濟三陰應三陽而陰又得中所以未濟終于濟也■未濟亨者九二剛中以六五柔得中體之中小者應小狐汔濟未出中也以卦體釋小之故曰亨又曰小也小狐汔濟一讀今易以小狐為句非也然以小指六五言狐指三坎下體解狐濡尾指初六三狐之身論二至三將濟而為三以應上剛燥所阻不能以三進五則是六二未出乎九五之中也此中字指二言為上所止三柔未出乎上體五之中■小狐汔濟者以濡柔小三狐向下反二初極下未出于上體五之中也其尾无攸利不續終也以卦體釋濡其尾无攸利六字上六狐首在前初六尾在後初

周易全書

卷之八

重刊

六陰柔為濡其尾終指上言不續指上不續初雖不當○濡其尾无攸利者以上九在終不續乎初也位剛柔應也以二體申釋亨小狐汔濟濡其尾无攸利十一字以六畫不當位故有亨小狐汔濟濡其尾无攸利之象雖不當位如此然而以剛柔應也九二之剛中得六五之柔中者為應所以亨小初剛應四柔所以曰汔濟三柔應上剛所以曰濡其尾无攸利指五三初三柔以三主未濟以上故三五初无攸利所以有未濟也■未濟亨小狐汔濟无攸利不續終有雖六爻各不當以剛柔皆相應也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

王國象未濟此即上三下三二體明六三所以象未濟六五象君子治未濟者言易中以畫為物火一陰在中

夫子繫辭卦辭象辭九二

為陰物水一陽在中為陽物方方體之方火在上方木在下方慎坎九五一陽蓋在心位象辨分別也坎內明離外明皆象辨居猶言居上居下也■卦全體火上火下火炎上水固下者也火乃在水上曰火在水上則二物各居其所不相為用未能濟象未濟故曰火在水上未濟六五君子以九二主濟六三為未成之者六五也以五坎中一剛為主象慎六三在手上火下水之間以辨別乎火為陰物水為陽物而物各有其方使火陰而居于上方不得侵乎水于下水陽居乎下方不得侵乎火于上是為始以異物各止其所既以同居各適其用其未濟者終濟矣斯未濟治也○洵詞曰或問曰此與同人之辨何以異曰同人別其所同也未濟致之各異司馬公曰未濟既濟反復相承未濟君子以豫慎之心辨物之宜處之有道則既濟矣至既濟則又當思未

周易全書

卷之八

重刊

然之患而豫防之是以君子康義民物永保安樂也初六濡其尾吝初動體陰六柔不上居陽處微不即下為下之內險二陰在初上就初三就二亦以二就初初以二在險而舍皆不就舍二以二舍三三上比四四比五五向明五比上皆舍者有各象五履向明比上自比五五比四四下比三三比二在險二比初皆應者有濡其尾象此卦以二為濟三為未上當任與三應則成二之未濟者三所以處未濟不終于未者上九孤亦坎象孤性以離火在上不能前進而疑在于坎水之下象濡既濟以水上火下得濟故初九雖明在內能曳致濡尾乃曳輪濡尾為一象未濟坎水在下不能自濟離火向上又不下與之濟故為未濟初六陰柔在下能退象濡尾又象吝吝指上九當任不能終濟

亦不知極于五及上之終濟者故曰亦不知極

九二曳其輪貞吉

坎動體二主陷九剛則上居陰不即上在于初三柔險二就初三就二亦

以二就初二陷在險而舍皆不就以初舍二二舍三三上比四四比五向明五比上皆舍者有曳其輪象五麗向明比上白上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆曳者有貞吉象既濟以濡尾曳輪二象在初一又此分二爻者以既濟坎在下體為輪此指二三四肖坎體為輪曳指二三為與四為輪亦以既濟在下體遂濟未濟在上體為未濟貞指上吉指五與二九二剛居陰在下體中不即上主一體三比二為未濟未濟由之為主者也三為未濟二為初車之輪剛居陰本上在下體中不即上以初柔居陽不即下曳其輪不與三行

于四至五象曳其輪二與初止下二事同在下五承從之象貞二于五相得象吉于未濟不遠濟終以五或濟此主未濟之象○熊氏曰曳輪一也既濟僅所然而未濟吉初不中而二中也竊謂既濟則不能終濟初當任濟故曳輪濡尾厚齊馮氏曰未濟緣既濟立象故濡尾濡者初卦既同而伐鬼方與曳其輪先後一位爾蓋未濟之二乃既濟之五未濟之四乃既濟之三其象曰父之剛柔則然所不同者時位之異故吉凶異

九二貞吉中以行正也

九二貞吉包曳其輪在內○中釋九二正釋貞行釋吉正字不可以為正位之正而曰中无不正非象意此正釋貞字

九二曳其輪貞吉者二居中專固在下以行六五承從之正故吉也此即象辭亨意

六三未濟征凶利涉大川

正麗利上有不字未然○三動體陷六柔不上居陽不即

下亦下行爲下之外險二陷在三下就二二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自初舍二二舍三三上比四四比五向明五比上皆舍者有未濟征凶象五麗向明比上白上比五五比四四下比三三比二在險二比初皆曳者三介上曳之始有利涉大川象舊註謂利上有不字未然蓋未濟終濟之象原无不字明其又言凶則甚于不字矣又未濟可濟所以為利涉也若謂以二言不利則二同體何不利之有胡氏曰既濟六爻不言既濟未濟六三獨見者蓋濟指二未濟指三卦之所以為未濟也又應上當任故終濟也三險之極比二為陷之過故曰未濟六爻皆位不當獨三言者以此即象辭亢濟之意二體三四中虛象川五為大川四利涉

蓋卦體坎而下離向上未能成濟故三征初凶比四至
力之大則利涉大川故出則利涉此卦本意六三柔
居陽在下不即下以下體上下行介上體全體二主濟
舍三未能成其濟所以為未濟也二欲濟為初險在下
不正比三三以二正初不正則三且未正安能正乎初
適為初所陷而已是自失象凶故曰貞凶凶則不正尚
為未濟也二柔居陰則上于上剛處極不即上者其
上比四剛居陰不即上上體下亦上行者宜象利初以
其利比二以三涉乎四之川至于五出于上象大川則
未濟者得濟矣象利涉大川此為未濟之象此爻三向
內征初為凶向外涉五
為利此未濟得濟也 象曰未濟征凶位不當也 陽位
為不當三位在二上成二未濟以柔下行征初則三凶
以六三位不當故也 泰言曰未濟諸爻皆位不當象傳

周易全書

卷之八

革

獨于六三言之以未濟由六三故也胡氏曰既濟六爻
不出卦名未濟六三卦名獨見蓋爻俱失位初上處无
位之地中四三又皆曰貞吉獨于六三曰未濟征凶豈
未濟之時以征則凶而以居貞則吉乎况未濟之時惟
剛乃克有濟故九二九四貞吉上九无咎六三陰柔又
不中正為未濟以下比二上比四上行得濟矣故亦利
涉大川 未濟征凶者以六三柔
居陽不當全體所以未濟者以此

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四動體

不下居陰不即上亦上行為上之內明五震向四上燃
五五燃上四亦以五燃上四以五向明而熄皆不燃自
上熄五五熄四四下比三三比二在險二比初皆熄者
有貞吉悔亡震用伐三年有賞于大國象二陽在險比

初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆
舍者三介下體之始有悔亡鬼方象貞吉指上悔指三
亡指四九四剛在五柔下五以柔當剛至極必上行至
四剛承五則震即震卦之震非以此卦內有震體也五
明在四陽動于外象震亦是用即變動指五言離之伐
兵陰陷之處象鬼方四至初隔三位亦象三年陽為賞
九四有陽當離明之象九五象大國天子之國五陽位
為大國九四剛居陰在上不即上以上體下上行介下
體 三為未濟四比三承五居尊位承從乎下
象貞五二比相得象吉故曰貞吉四又近取乎三當
有悔初四剛三柔相與則亦以三之未濟出而向上三
之悔為亡象悔亡自是五以四與初應乃以二不出
致三之未濟實以初之陷在下為之也即以四剛動象
震變動其居陰不正者象用以三伐初六陰幽之方象

周易全書

卷之八

革

伐鬼方所謂自上而伐下也則又不敵自專以上九在
上處極者助之自上而五而四至三之應者象三年則
得成功有賞于九五之大國象三年有賞于大國此初
不為陷二比三未全得四終濟矣此在未濟之象○未
濟九四既濟九三二爻往來故取象畧同辭稍異九三
以剛居陰曰高宗五以三內伐外曰克曰億者見外侮
在遠可已者仰已之以處既濟也九四以剛居柔曰震
用者震為變動四在侯位諸侯臣也變動以外伐內曰
有賞曰志行者見內難在內奉天子之命不得已而用
之以處未濟也鬼方見前卦或曰即荆蠻高宗常征之
而周公亦常懲之故于既濟未濟取此二象以見既濟
可已于征伐未濟不得不用也天子與諸侯所諸之財
位異也此二爻相變之例又有曰既濟宜靜故 象曰貞
有伐鬼方之戒未濟宜動故有伐鬼方之賞 象曰貞

吉悔亡志行也

貞吉悔亡包義用在大國在內○總以志行釋之志行與謙九四志行同惟无

大字與彼處豫不當大行此處未濟以濟故能悔亡所以但曰志行與五貞吉與三為悔亡貞吉悔亡者五以居陽為志四比五貞吉又所比三悔亡斯以三五之志四居其間所以行故有此二象

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

離靜體五主慶尊位六柔則下居陽不即

下向于四上剛明然上四燃五四亦以五燃上五履向明而悔皆不燃以上總五五總四四下比三三比二在險二比初皆燃者有貞吉无悔君子之光象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆舍者有孚吉象貞吉指五无悔指三以三為未濟五與之无悔君子指五柔中之象光指五離明在中火

周易全書

卷之八

重三

體在上者麗四為明則五光比四即以此四應初其光及于初在下之處所謂无微不照乃君子之光若以上在顯處照又初下在微不照何以稱君子之光象旨曰不曰天子之光而曰君子之光以比四之陽剛四又以之及乎正應之初得旨半指五柔于上之應上有之或以五離火艱于上二坎水陷于中兩相應相與象有孚未然蓋二五剛柔正應未取有孚六五柔居陽在上體中尊位不即下主一體一主濟比三五應之未濟由之成者也與二剛中應乃以柔中承從乎二象貞斯與二相得象吉一主濟以三成未濟三居陽五亦居陽踰位取三當有悔五以三在下非應比踰位不取之无有于悔象无悔五剛中正象君子五比四四比三柔不得掩之象光麗四之明以四應初自四而光及于初在下至微之處欲其去暗而就明也象君子之光五上柔虛

周易全書

卷之八

重三

象所以明在中又柔得中也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上動體麗九剛不下居陰

處極不即上為上之外明五麗向上下五燃上四燃五亦以五燃上上以五向其明而熄皆不燃熄五以五燃四四下比三三比二在險二比初皆熄者有飲酒无咎濡其首失是象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五向明五比上皆熄者有孚于无咎象上有孚謂上九有六三之字此正應舊註坎為酒離為飲本坎險五以離明照之坎坎為飲酒无咎指上當任坎得水之濡指初其指應四言五為首上六乘上應四坎之水濡五之首上乃猶有初之孚而不思所以拯之則失是是對非言五居陽在尊位是所從出者上乃內其

字不求是象失是諸儒以上已出外猶下應三載齊及
湖曰滿以未濟焉故也上九剛居陰在上體上不即
上處極二主濟比三成未濟應上上比五五以桑中下
行應二行乎于二象有孚五于二乃飲坎中二酒象
有孚于飲酒當未濟五惟飲酒不求上濟有三不能濟
之咎然以二比三處未濟將于飲酒以俟其濟者三比
四四比五以飲上之終濟六三之咎无之象无咎及上
處極乃以坎水在上濡乎五之首象濡其首如是而五
猶有孚于上上不求所以自濟則失其居上處五當求
下濟之具矣象失是則必求所以三主未濟承五應上
得是終也此終計終之象○此文本以上五相比但
可以俟其濟故曰飲酒不可以急求其濟則三坎體不
能上助故濡其尾飲則能濟濡則不能濟故象傳亦以
不知節明之○既濟上六濡首指孤言此上九既濡其
首與既濟同諸儒忽以謂溺人之首則一象曰飲酒濡
象兩意非也義以為如狐之濡首是也
首亦不知節也
飲酒濡首象傳內二句各舉二字釋非
謂飲酒濡首也其釋當依象傳分釋
此定例不知節句釋失是失即不知節即是也節者无
過不及當其可之謂指應二在中五之孚象飲酒可
也上六有五之孚至溺狐至于濡五之首焉則不當可
矣出上不節之過也節指六五不知指上六上六處明
極反晦故取象曰知不知三之不可應而不止故曰不
知節象傳獨舉飲酒濡首四字故但言不知節即以節
釋是者人所是在節即發而中節之和所謂天下之達
道也○飲酒濡首者由上在終不知比五之節故失是
也○王應麟曰易之終始皆陽剛
也始乾之初九終未濟之上九

易之六十四卦論進退存亡吉凶消長之理而嚴邪正
敵愾息防微著戒治忽辨安危其變至詳矣于既未濟
備焉然不以既濟為極終而猶有未濟焉西漢李氏曰
聖人設卦必終于未濟者所以寓生生不窮之意也未
濟易之終上九未濟之終生生不窮之理在是矣夫亂
者治之基治者亂之伏未濟之極豈終不濟哉觀上九
爻辭終于必濟矣此謂六十四卦曰元亨利貞至此
多而而直下起元者也其未濟之謂歟然卦以六爻皆
失位為水火不得其用則剛柔皆失位也而象辭就其
中之所以能濟者言則亦以九二之剛中也剛而得六
五柔中之應故言指九二小指六五以二應五故曰亨
小雖亨而剛在內柔應在外終未能有濟也故有取于
狐汔濟濡其尾无攸利皆以柔失位也皆所謂不當位
又剛柔應也象傳又以柔得中言即見乎小者二之剛
中也不言未者互見也故亨指五剛中小指五柔中合
亨小二義謂當未濟之時六五柔中為主非柔中之主
應乎剛中則二剛中亦與諸剛諸柔同一失位而已豈
能起而濟乎故以柔得中之應言人見未濟九二剛得
中之幸也而其曰未出曰不續終則亦所謂不能濟也
何者以不當位也而終得濟者以剛柔應也象傳釋之
盡柔辭之義矣而六爻亦以剛為善未濟非剛不能濟
而剛非柔應亦不能以終濟蓋必剛柔相應或相比助
然後能濟何也以失位不可獨行必剛柔相應相比助
之而行則可以免其失得濟矣故初六為問柔也濡尾
吝而曰不知極九二剛也曳輪貞吉而曰中以行正六
三柔也未濟征凶利涉大川而曰位不當九四剛也貞
吉悔亡而曰志行六五柔也貞吉无悔君子之光而曰
其暉吉也上九當任有孚飲酒无咎濡首失是者而曰

不知節此六爻初六六三各位不當而獨六五曰吉
曰貞則以從剛也九二之吉言九四之貞言則皆以專
固自守不專于濟亦所以吉也上九以六二有五之半
而飲酒需首既以上有五之半而失是則上以剛在上
居卦故也末濟之重剛而剛必須柔應柔比故柔傳
雖不當位而為柔應者比之謂也分二體言初滿尾
二更始言此在下體未濟之始欲求濟不能故初
不心濟而各一上而極三不止而性則凶所謂未出
中而濟其初上初未濟之極將未濟而得濟故曰有賞五
飲酒需上六有孚飲酒至于需首有孚失是所謂不續
終首六也然而得濟焉則上九之有孚飲酒需首可俟
之非不可強之也失是者從之者不可違之也故貴不
強不違有孚而終有終斯續之所謂濟也此六爻之義

周易全書

卷之八

重六

乃所以治全體之未濟終于濟者任六五尊位君子其
曰火在水上又曰慎辨物居方辨物居方者即方以類
聚物以羣分則吉而生之意慎之辨之則吉凶各得其
所而自始至終永于濟矣易于篇而致成勉于此其
作易之大旨乎胡氏經曰未濟而濟聖人既以飲酒需
首失是戒之而即以此不知終之勉之何歟蓋一張一弛
文武之道而先憂後樂聖人未嘗一日忘乎敬也故曰
懼以終始其要无咎聖人作易之心其于此益微而終
之于曰是即是與非之謂學易在求于得真是焉斯
其為未濟終濟終于敬也歟易自乾坤為首未濟為終
此之謂因試而濟以明
失得之報其道如是矣

周易全書卷之八終

周易全書卷之九

豐

本說卦上漢儒改作繫辭上傳今改正于古易

天尊地卑乾坤定矣高以順下卑以承天矣

形變化是矣此言聖人本天地間自然之理而作易

象天六柔畫純陰象地尊者天陽氣輕清在上之稱卑

者地陰質重濁在下之稱乾坤者易中天地行健地

定猶言卓立也但言乾坤而六卦已在其中有乾坤而

其位皆自下始故先曰卑地卑天高陳者序而列之也

周易全書

卷之九

一

賁賤者二體六爻之位貴者在上下賤者在下蓋定者全
體上下定位貴賤者二體六爻六位天陽為動地陰為
靜陰陽相與曰常初陽二陰三陽四陰五陽上陰為常
畫一為剛象陽之連亘而實畫一為柔象陰之中斷而
虛斷判出也凡初陽動位以剛多居之為初九以柔爻
居之為初六諸爻倣此謂位不可見以剛柔乃判出也
位曰陰陽爻曰剛柔者陰陽氣剛柔質位有常爻有等
也上體天為陽方下體地為陰方剛與柔為類柔與剛
為類凡陽方剛柔為類聚之凡陰方剛柔為類聚之凡
陽為剛物陰為柔物物指畫言物聚為群亦以三為群
柔與柔為群剛與剛為群剛木在上之物在上不下在
下則上柔木在下之物在下不上在上則下凡剛物或
在上或在下皆以群而分之於上凡柔物或在下或在
上則以群而分之於下諸儒謂類聚者各相從而聚於

此也分而別也群分者自此而析之于彼別而合也方物各止于其所而不相與則无得失或類聚或群分則有得有失得則吉失則凶生者因此而生也凡剛柔有而可見之謂象見而有可執之謂形黃氏曰日月星辰象也山川動植形也邵子謂木火土石亦是也成象于天者其體質降于下則象變而化為形成形于地者其精華升于上則形變而化為象變化者易中往來闢闢之謂也卦之內外三體爻之初二三四五上為六位上體三爻象天下體三爻象地自外之三四五或柔或剛來于內為三二初之柔之剛即天之象變而化為形于下也自內之初二三或柔或剛往于外為四五上之柔之剛即地之形變而化為象于上也見謂于此顯著也陰陽一氣或為象或為形所在不同故云在者明其為一也象者形之精華發于上形者象之體質留于下

周易全書

卷之九

二

也定位斷生見皆指易畫五矣字亦指易畫之見成者言乾坤貴賤剛柔吉凶變化易畫卦爻之法象天地卑高方物動靜象形皆兩間陰陽之實體聖人因天地陰陽之實體為卦爻之法象卦爻法象著而天地陰陽之實體在是矣未可以易與天地二視之也○蒙引曰先儒謂天地開原有一部易書開眼便見聖人不過即其所見以模寫之耳非聖人有意創為之也又曰是故剛始于乾坤者體之立也終于變化者用之行也

是故剛柔相摩八卦相盪自此至末皆以圖象言員方橫三圖之初畫一象陽為剛畫一象陰為柔摩以手推磨也象兩片石下而者載着一個磨心在其中中央不動上面者從其外只骨靠著這磨心推旋不住曰摩盪象以器員轉推盪于水面剛柔即兩儀相指剛柔與太極自太極

上推出來曰摩一剛一柔上生二剛二柔又生三剛三柔曰八卦又相指上八卦與下八卦自八卦上推去為六十四卦曰盪盪卦之初一剛一柔兩者從太極上摩生出八卦八卦既成各以八悔卦盪于一貞卦上一卦又各為八卦八卦共為六十四卦也○蒙引曰孔子說易只到八卦便停住此云相盪後之成列因而重之數條皆言六十四卦其實八卦或言八卦純卦

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑管閑曰上條言剛柔盪為六十四卦此覆言六十四卦之畫皆八卦之所為也二之字指六十四卦言以字指八卦言鼓發動也潤滋液也運者展轉推遷也一者對待也一止一動謂鼓一入一說謂潤一晝一夜謂運八卦分言天地雷風水

周易全書

卷之九

三

火山澤泉此合言震雷長電巽風兌雨離日坎月坤寒乾暑象震穀梁傳皆指雷為震未蓋蓋震者雷中激發直上之火光電為先後條閃之焰震與雷同發本二者皆不時有其氣則藏蓄待時發者震陽下動艮陽上止故震動象雷艮止象震皆以一陽言也凡圖左起震右次以艮鼓之以雷震也兌為澤澤註皆曰雨澤蓋澤本空地以濕氣上蒸為雨故曰雨澤或曰風不能潤風而雨故通言潤又曰潤本雨帶言風二說皆未然蓋風散其辭結即能滋潤凡物暴乾者受風則潤可見樂記以潤作沕未知是否巽陰下入兌陰上說故兌入象風兌說象雨皆以一陰言也凡圖又起巽左次于兌潤之以風雨也離為日一日一週天凡圖自坤至震日始出離至兌日方中歷乾至巽日過中歷坎至艮日始周一日之運故為日坎為月一月一周天圖自乾至巽月始

歷坎至艮月方中墜坤至震月過中漸缺歷離至兌月始周一月之運故為月先儒為兌為月邵子亦曰兌為月以月至兌圓滿也詳見攷索論例下此曰坎月者蓋本象凡圓自姤至坤為寒自復至乾為暑故曰一寒一暑書曰日月之行則有冬有夏夏至之日道近極暑之候冬至之月道近極寒之候此六句雖以風雨寒暑男女叶韻實以圖中定象為韻此言六十四卦皆八卦之所為者蓋鼓潤運行一者即為也凡卦上下二體遇震艮便有鼓象巽兌便有潤象離坎乾道成男坤道成女又曰上言六十四卦皆八卦之所為此言六子又乾坤之所為也乾坤指卦畫陰陽言道指生成言乾健稱父得其初畫為長男二畫為中男三畫為少男此震坎艮所生成也坤順稱母得其初畫為長女二畫為中女三

畫為少女此巽離兌所生成也諸儒以乾坤二字就陰陽兩儀道以所主宰太極言亦善**乾知大始**

坤作成物又曰上言六子皆乾坤所為此並舉乾坤言又以坤之所為主于乾見乾之所以為大也

以下乾坤即前乾坤之道凡乾在上為主以大為始坤在下為作以作而成乎物乾乾道坤坤道知猶主也管也宰也易中知字多以主管言凡大為陽全而无所不統之意始者初也作猶造也起而有為之義知者主之而先為故能始作者為之而有迹故能成纂言曰乾始物不言物者與下句坤成物互相備也始知上加大字者贊乾之始物非坤之成物所可同也亦曰陽為大贊乾以大見坤一本于乾之所為也然而乾天也故首言曰天尊曰乾道本義曰大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也蒙引論之甚當先儒以

乾主氣氣無形故曰始坤主質質有形則為物故坤曰物**乾以易知坤以簡能**上言乎坤此以下言乾主坤成相須為用其用皆自然也以即用也知大始者乾之知也作成物者坤之能也易簡者乾坤無心而成化之名易對難言凡有所強為之難乾之大為始乃一主管而已何難之有故乾以易而知簡對煩言凡有所增益之謂煩坤之作而成一順承而已何煩之有故坤以簡而能易知簡能乾坤之所為也所謂造化之良能也○或曰健順性也易則易知簡知能才也合而言之曰乾坤之道也亦通**易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大**上言乾坤之用以易簡此以下言易簡之所為則久大也易則二句正義以為復言易則易知二句

五易字並同易從之易謂坤之簡者則與易者而從之也非易知外又有易從也諸儒曰惟其易則易知易知即始物乾自為也惟其簡則易從易從者順乾行也不自作也親依而附之也即本乎天統上之親邵子曰地附天是也惟易知則有依而附之之親功即功效之功惟易從則有成物之功惟有親則易之所主宰乎坤從者相禪不息故可久有功則簡順從乎乾之主者陽剛之大盡顯諸用矣則可大可者當可之可非僅可也○象旨以知對行即以能為行皆是特此論乾坤本體非取知易行難乾主知逸坤成主勞之說也**可久則賢人之德可大則賢人之業**上言乾坤易簡至于久所以為德業者即此也德者心之所得業者事之所就德業至久大宜人所同能而鮮能之者是為賢于人爾

不曰聖而曰賢易傳曰如賢于堯舜及三王臣主俱賢之賢非賢者過之之賢亦非有聖賢之別項氏曰稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也曰賢即聖矣下文是也

天下之理得而成位乎其中矣 理即易理也天下者極理極盡無所遺德即不失乎天地之初纂言曰成者謂完全備具天下之理無虧欠也上以易簡分德業言賢此以易簡合曰天下理得成位則至矣義曰體道之極聖人之能事可以與天地參矣義曰成位成人之位其中謂天地之中生于天地者皆人也必成位于天地之中乃稱賢斯人之至也不言聖理得即聖謂賢于人也

右第一章 此章首言聖人作易之本始中言作易由本之末由末之本之詳終復總之于乾坤

周易全書

卷之九

六

而贊其德之易簡人體之而賢于人與乾坤並立也管聞先人曰篇內剛柔至八卦一段自一而為剛柔之二二而摩之為八八而盡之為六十四由本而之末也自鼓之至成物一段自六十四而皆受盡于八入而受盡于二二而受盡于一由末而之本也一者何也太極也首乾坤二字指卦言其中乾道坤道道指乾健坤順生成言其終乾生坤成即健順二者而以乾為主大始主始即乾始之謂也諸儒皆以此章專言義畫所謂變化成男成女雖文王八卦次序圖始見實義畫所有文王特闡明之所謂演易也嬰之此乃夫子說卦首章總言易中之大體義圖方橫三圖皆有厚盪鼓潤運行成男成女主始作成之象蓋倫舉錯陳皆以明聖人本天地自然之易以作易也雲峯胡氏曰先天易首乾終坤而也六十四卦于其

中凡陽皆乾凡陰皆坤是即變化男女之所自出也故曰明作易之本始也

聖人設卦觀象繫辭而明吉凶

此下言聖人更置義易以明卦爻之旨也

聖人謂文王以義卦分為六十四周公以爻分為三百八十四處皆設也設者更置之謂象物之形似也伏羲六十四卦順陰陽生成自然之序而畫之為圖未有辭也今以其卦之正反相對而闡開往來之變具焉于是折六十四卦以正反兩相對者設為三十二對始乾終坤者居首屯蒙至坎離咸恒至既未濟各以兩為次序其卦畫雖伏義之舊其次序則自今更置之故曰設卦卦既設則象可見從而觀之一卦有一卦之象一爻有一爻之象象既觀則辭可繫或為一卦之辭或為一爻之辭以明卦爻中之為吉為凶也○竊謂義畫只是三

周易全書

卷之九

七

圖策引曰圖上更好看吉凶亦自明白故義易无辭又曰後世聖人繫辭時不容不逐卦折出故曰設卦繫辭夫卦本文王設即著彖辭併周公爻辭明一爻之義以足文王之意皆明吉凶也纂言曰彖辭但言吉凶則實彖有悔亡一語象辭併言吉凶悔吝要之言吉凶則實包悔吝在內故此只言吉凶○存疑曰此語首章天尊地卑相表裏上方以類聚物以群分吉凶生此設卦繫辭以明吉凶上動靜有常剛柔斷矣此剛柔相推上在天成象在地成形變化見矣此生剛柔相推而生變化變化蓋前分此合皆以明此象矣剛柔相推而生變化承上言吉凶明于辭辭出于象象本于變化而變化之生也生于剛柔相推推如兩手推去之推正反二卦自內而推之出則為外自外而推之入則為內推則變變則化義曰變者化之漸化者變之成單言變則化在其

中合言變化則一變便化皆一時事非先變而後化亦非專指在彼卦為變之此卦為化也剛柔以一剛一柔之爻言相推以二卦初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位言剛柔或自陽位而推于陰位或自陰位而推于陽位生出變化有剛變而化為剛即九為九亦有剛變而化為柔即九為六有柔變而化為柔即六為六亦有柔變而化為剛即六為九此初往上一二往五三往四上來初五來二四來三聖人因此變化而設卦觀象繫辭吉凶所由明也或曰乾坤坎離艮中孚大小過八卦剛變柔柔變剛可言變化也蒙五十六卦柔變柔剛變剛不可言變化然此以或剛或柔以一陽一陰之位在其位上相推而生出變化凡六十四卦之剛變柔柔變剛剛變剛柔變柔皆相推而上是故吉凶者得失之象也出不拘剛柔皆為變化也

悔吝者憂虞之象也

此覆言設卦觀象繫辭以明吉凶之謂吉缺陷敗壞之謂凶差錯違踰之謂悔缺齋猥瑣之謂吝凡天地萬物萬事皆有之凡卦辭專以人事取象事即理之所見故見乃謂之象非事理二也吉凶悔吝指事言得失憂虞指理言卦辭之辭吉者此理得之象凶者此理失之象悔吝者此理不合而念憂之象此理不期而遂虞之象吉有本爻自得者有與他爻相得者凶有本爻自失者有與他爻相失者有適然无心之悔有不懷有心之悔有不足之吝有不能之吝凡悔吝有自悔吝者有與他爻相悔吝者虞者不期而遂之意也憂相相反有悔吝則憂死悔亡不言吝則虞也○諸儒因本義事變二字遂謂吉凶悔吝者即是人事失得憂虞之象又曰卦爻取人事失得憂虞之變以為象皆

未當存疑又謂失得憂虞進退晝夜及三極之道皆是將外面造化人事來形狀他又曰其象者是真這樣子相似皆未變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六然詳論例

多之動三極之道也

此覆言剛柔相推而生變化所謂變化則剛或變而柔居陰位陽退陰進柔或變而剛居陽位陰退陽進故曰進退之象所謂剛柔者剛陽明象晝柔陰暗象夜故曰晝夜之象義曰動即變化也極至也三極天地人也六爻一剛一柔生于初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位相推變化故曰六爻之動惟極則動剛柔在初陽二陰在下為地極地之道也剛柔在三陽四陰在中為人極人之道也剛柔在五陽上陰在上為天極天之道也三極之道理本如此剛柔變

居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

居指本卦不變言變指變言序本象字之誤動謂之變故曰所變而玩亦誤變為樂此見古易此依諸儒釋之■上言因變以觀象因象以繫辭因辭以定占易道備矣此以君子學易言之序者卦象之成列次第韓康伯曰易象之次第卦爻是也辭者卦爻之繫辭兼言卦辭蓋卦辭實明六爻也居即不變之謂安如安土之安樂者喜意生于中玩者

觀之詳及復不厭之意張子曰每讀每有益所以可樂
樂蓋有契于心則自然樂義曰序卦爻所著事理當然之
次第事理次

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀
其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

再言而併足後二句以盡象辭變占見君子學易之道
也其指易書言占具論例居不變動即變動也舊以人
居處為居動作為動未必然辭象變占一天之所顯設也
胡雲峰曰動靜无非易即无非天故曰自天祐之吉无
不利○天地間剛柔變化无一時息人在大化中吉凶
悔吝无一息停吉一而已凶悔吝属无咎殊焉故上文
示以吉凶悔吝此獨言吉一者欲學易者學此一也學
得此一即吉也○前言序則指卦象實蕪乎爻後言爻

周易全書

卷之九

十

實蕪乎卦此言居則無動動
則無居未嘗一一分析也

右第二章

此章首言聖人繫辭之本始中言變而有
象象而有辭辭而有吉凶悔吝皆象變化

之道以示人而末言君子之當學也先儒以上章明
義易此明周易然矣○蒙引曰或言易以及造化或
言造化以及易又或專言易或言聖人作易或言聖
人用易或言君子體易體易即學易數章皆不出此

象者言乎象者也爻者言乎變者也

此以下乃言繫辭
中之通例下四字

字一善字皆指繫辭之言之善也義曰柔謂卦辭文王
所作爻謂爻辭周公所作象指全體變指一爻也文王
因變設卦而卦各有象故彖統論全體之象周公因卦
著爻而爻各有變故爻專言一爻之變或曰象當蕪變

變當蕪象今分而言之何也曰彖主卦全體故言象
爻主二爻往來故專言變下文申釋可見此象爻之辭
畧不同者此也或以爻亦有象爻變即卦變互備是也
言乎象者言乎此理之象也言乎變者言乎此理之變
也易理不可見亦不可言而

吉凶者言乎其失得也悔
吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

三其字指卦爻
言卦爻辭凶吉

乎于此理之失吉言乎于此理之得也小對大言疵猶
疾病始疵則小久之則大也所謂向于得而不可言得
向于失而不可言失是也前言憂則有疵虞則无疵過
則有咎能補之則不過爻有補過之義善與言同指卦
爻所謂雖未至于吉而亦免于凶未至于无悔无吝而
亦免于悔吝是也凡咎皆釋之為過在本爻則過在已

周易全書

卷之九

十一

在他爻則過在人在已則懲戒之過在人或已咎人
咎已或由已作無所歸咎于人咎已咎人則嫌惡之咎
歸咎則怪責之咎又无尤

是故列貴賤者存乎位齊
小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震

咎者存乎悔

列貴賤者存乎位震說爻者言乎變列成
列之列爻有六位陰陽居之凡在上者為

貴在下者為賤列于其位也爻居乎位故變此每爻繫
之以辭所以為言乎變齊小大者存乎卦震說彖者言
乎象齊一之也齊其不齊以歸於齊之謂項氏曰彖辭
之例專取主爻而言陰爻為小陽爻為大或大或小或大
象雖有不齊而為一卦之主則无小大之間故謂之齊
存乎卦者乾純陽之卦坤純陰之卦主全體震主一坎

主二艮主三得乾陽爻為陽卦巽主一離主二兌主三得坤陰爻為陰卦六畫之卦象辭所言每于六位之中取上下二卦所主之位而二位又取其重者以為卦主先言存乎位以六爻言後言存乎卦以至爻言以此每象繫之以辭所以為言乎象也分辨乎貴賤之位小大之卦或吉或凶存乎象爻之辭此覆說言乎其失得也以下體出下體自上體入下體在三四之間此悔吝所從主也介有憂象有悔吝則憂矣此兼虞言言能無悔悔亡不至于吝則虞可知此覆說言乎其小疵也震者動而奮發之謂也凡剛能動而上為震柔有時而動亦曰震非震卦也卦爻中凡剛爻陽位柔居陽位與柔承比應皆是也咎即過本有咎能震而悔則無過矣此悔字乃貞悔之悔所謂改動也故曰震無咎存乎悔此覆

周易全書

卷之九

十二

說善補過也語在論例辨吉凶獨曰辭此重卦爻之辭故首以辭字承上該下言之又吉凶已見而悔吝在吉凶之間無咎又在悔吝之間故又舉辭中之憂介震悔者為言是故卦有大小辭有

聲

陰陽辭也者各指其所之

此承上文舉小大者存乎卦

中所言卦變者言之卦主有以小為主者有以大為主者辭吉則易辭凶則險易即前易知易從之易險危峻也各指諸卦言之朱漢上曰之者指動爻洵詞曰之變卦也辭也者各指卦所變之爻言之也首舉卦有大小而存乎位可舉見矣次舉辭有險易而吉凶悔吝无咎可舉見矣未舉辭也各指其所之而卦變之義備矣

右第三章

義曰此章釋卦爻辭之通例蓋首章言畫卦次章言繫辭此合卦爻辭變通例言也

易與天地準故能彌綸天地之道

此贊易之所以為大

平者即準則之準與即與之之與舊註謂與天地均平无間未必然首言準惟準故能彌綸之也彌者氣化无縫綸處所謂充滿而無遺漏也纂言以開弓為彌者未然又或以欲弓為彌皆俗字從弓彌旁之誤綸比絲之類而合之不相混亂所謂各有條緒不相混淆也朱子語錄如此義曰彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意不若語錄精當總言易理與天地為準故能充滿无所遺漏條理不相混淆乎天地之道下文則以其彌綸者言

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故

周易全書

卷之九

十三

鬼神之情狀

以者以此易理也易理即所以為準者也天地陰陽而已天之陰陽懸象其形交錯

曰文九日月星辰風雨雲雷露皆是也地之陰陽成形其列有條曰理山川草木皆是也天文在上非常曰觀地理在下難徧曰察觀則不時察則精詳朱子曰察者觀之詳九燦然可觀可聽者皆陰陽之成象成形者明也其象其形之不可測度者幽也所以為象為形者視之不見聽之不聞者故也程子所謂體用一原顯微无間者其原無間處是故也以主宰所以然言始以未生之前言終以既死之後言原推本也反歸覆也推本于未生之前則知始者以此故始也歸覆于既死之後則知終者以此故終也說者究竟之謂始必有終終必有始死生竟究如此而已故曰死生之說詳具于程張朱之書朱子謂陰精陽氣陰精重濁屬陰陽氣輕清屬

陽為言其當但此所謂精氣即太極圖二五之精以精
夫言也陰陽至精之氣聚而為物物自無而有者物合
魂魄言魂有遊止漸漸散去無所不之謂遊止則魄
附魂遊則魄去若有似于降者魂遊魄降散而為變變
者自無而有故變本指魂魄不相附麗獨言遊魂則離
魄之意可見自無而有者神之伸自有而無者鬼之歸
合而言之曰鬼神情者即張子所謂良能中庸之能使
者是已狀者張子所謂造化之迹中庸之如在是也易
傳曰情言用狀言體亦得之濯舊曰生明死幽物明變
幽死生之說鬼神之情狀如是而已未嘗無之謂體體
之謂性此之謂也知道之言也○纂言曰氣聚而伸氣
散而屈是為死生之說又曰情無形狀有象語錄曰死
謂之魂魄生謂之精氣天地公共底謂之鬼神精氣魂
魄九天地間風雲之類皆然或以耳目口鼻四肢為魄

周易全書

卷之九

十四

視聽運轉嘘吸為魂此特就人身言未詳死生指天地
間人物不特指人言承上言易理如此仰以此理觀
于天文俯以此理察于地理是故知幽不測明不昧其
間所以然之故推本其故而始歸覆其故而終故知死
生之究竟陰陽精氣聚為物陰陽之游氣散為魂故知
鬼神之情狀而知皆以此理知也與天地相
似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不
流樂天知命故不憂安主敦乎仁故能愛
朱子曰旁行一句突然難曉纂言曰下闕一句未知是否今隨今文釋之○首句相似若與準同蓋準就易理言相似就體易者言惟其準故似之耳承上而言幽明之故死生之說鬼神之情狀皆天地之道也而以易知之則其道亦與天地相

似不似則必有違惟其似故能知之而無所違萬物者
幽明生死鬼神盡之知能周悉而無一之或違知也而
以此道行之不能以無濟則無實行可據知必至于荒
唐渺茫無當則過也知周而道足濟乎天下則仁足以
行乎知之所及故不過道即仁也濟天下之事有難處
而不可以常理行者則旁通乎權以行之智也旁行者
易于失正失正則有過有不及即流也以行權之智而
又得乎守正之仁故不流知周旁行知也道濟不流仁
也天以主宰言所謂理也命以賦畀于人物言即順逆
得喪屈伸孟子所謂莫致者也敦增高之意樂天理又
知命故能無憂而其知益深隨處皆安而增益其固有
之仁故能不忘其濟物之心而仁益篤仁者愛之理愛
者仁之用至此則知之盡仁之至盡道之極也易道之大如此

周易全書

卷之九

十五

曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易
无體
上言以易理盡道而此以易理之所以為大有結
言之纂言曰範鑄金之模也如範模在外圍繞得
天地之化在其中不過謂化莫能踰越乎此曲謂一備
纖悉也成完全也不遺謂物無所遺乎此也通燕也貫
也合言燕貫也日上為晝凡明生神皆是也月上為夜
凡幽死鬼皆是也寒暑古今亦是也道者一往一來循
環流行之謂知主營也神易二字見後濯舊曰靜變而
為動動變而為靜兩也易也時動而動初未嘗有動也
時靜而靜初未嘗有靜也動靜合一存夫神神一也易
兩也兩可言也一不可言也邵子曰滯于一方不能變
化非神也有定體不能變通非易也○易中通有三釋
序以其通于上下言達以無所不通言此通猶燕貫也

易之道範圍乎天地之化而化不過之曲成乎萬物而物不遺之蓋貫乎晝夜之道而主皆之易理如此故以流行曰神无在而無乎不在何方所之有以其變通曰易若有而實未嘗有何形體之有易之所以為大也

右第四章 此章首言易理為天地準中言以此準明理盡道終結言理所以為大也舊分窮理盡性至命此據程子之旨末言易无體下言易有太極周子無極而太極本此內知字前皆指知識此知字指主官具○第二第三章釋文周之辭自此至七章推原易之道明義皇圖畫為易之本始文周同也

一陰一陽之謂道 天地間陰陽二氣而已前數章備言之道是也道者一也即太極也一不可言即此一者靜而生陰是為一陰動而生陽是為一陽可言也故曰之

謂道○濯旧曰此言道體也張子一物兩體邵子道為太極一者之謂道本義陰陽氣也其理則所謂道程子此理固深說則无可說所以陰陽之道既曰氣則便有二乃若迭運之說即繼之之意循環之說即生生之意之義最難知亦難言此繼之者善也成之者性也朱子曰繼聖門論道至理詳論例

是接續不息意成是疑定有主意陰陽之接續不息者無一毫之雜程子曰善者義理之精微無可名狀故以至善目之也所繼之善賦與人物凝定有主曰成人物各得之以為性又曰這個在天地間時只是善無有不善者生物得來方始名曰性只是這個理在天曰命在人曰性章內自曰一曰繼曰成上三字一也曰道曰善曰性下三字一也陳北溪曰繼成字與陰陽字應善性字與道字應先儒曰下三字以繼成字又謂道者陰陽之

體朱子曰繼之善是公共底成性是自家底又曰繼善是指未生之前言性善是指已生之後言繼即於穆不已樸滅不壞意成即

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣 承上言陰陽之是則以成性之在人言之性一也而所稟賦不同有得陽動之勝而為仁者有得陰靜之勝而為智者見之之字指道字言各因其稟賦而有見即目之以為全體也然惟可謂之仁謂之知耳未能盡其性之所有而全之也然仁智雖不能全其性猶各有所見百姓同有此性日常用乎是道而不知又其下者也仁者智者知之而不全百姓由之而不知故君子之道雖各具于性然能全而知之者鮮矣君子通聖賢而言此道字即上文之

謂道之道君子之道仁智全體即一陰一陽之道也濯旧曰此所謂大本參和不偏天地之性而聖人之事也程子曰此個義理亦不少亦不剩只是人看他

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉 上言道雖人所鮮見亦何嘗隱而難見哉顯有可見指功用之著者言諸之于也仁指仁體藏無可見指仁體之密處言顯諸仁謂顯之自于仁藏諸用謂藏之發于用邵子意以天地生萬物之功化為用可得而見為顯諸其所以為造化者則仁不可得而見為藏諸鼓萬出入萬物出即顯入即藏不與聖人同憂言顯之藏之皆無心盛德即仁也用藏于此大業即用也仁顯于此至矣哉贊辭朱子曰顯是用的迹藏是仁的心顯自內而外

藏自外而內交互言之程子曰天地無心而成化聖人有心而無爲○或曰此仁字指造化上條仁者之仁指人在天則以造化之本爲仁在仁則以公溥之德爲仁所指同也但造化曰仁猶曰元者善之長也乾元無所不統也故不必曰智亦可蒙引云宜曰藏諸體而曰藏諸用蓋其所藏乃有用者即所謂體也仁就顯諸功化者言所謂功用也聖人之文變化不拘如言仁不言智言變不言化之類皆包涵在其內未嘗刻畫拘泥也詳具論

富有之謂大業日新之謂盛德程子曰富有者大業而無窮○朱子曰先富有始說日新此與說宇宙相似纂言曰春生物之仁及夏而日長月盛曰日新收物之用自秋至冬而包括無餘曰富有

生生之謂易上言陰陽之道所以爲盛德大業者倫矣至此

周易全書

卷之九

十八

則以道之顯于易寓于法象者言蓋合德業而一之也陽交而生陰陰交而生陽曰生生六畫陰陽互相變易此之謂易自一陰一陽至盛德皆言易理未及于易畫故此以畫占變別言之末統歸于神是乃德業令一也

成象之謂乾效法之謂坤上言生生言易此就以易之效乾言一陽生而成象之謂乾一陰生而效法之謂坤義曰法謂造化之詳密可見者纂言曰法者地之理象者天之文易中乾爲陽坤爲陰生生而爲六十四卦故凡卦稱陽畫皆乾陽之奇如天文之連亘而一有可見者故曰象凡諸卦之陽畫皆于是象而成之故曰之謂乾凡卦稱陰畫皆坤陰之耦如地理之分殊而斷其詳密可見故曰法凡諸卦之陰畫皆于是法而效之故曰之謂坤此以易中陰陽一一之畫言之也乾坤本是六

畫卦取純陽純陰爲象三畫亦爲乾爲坤又凡一陽畫一陰畫亦爲乾坤此皆所謂法象即所謂生生者之象之法者也非有心

極數知來之謂占通變之謂易有象以效之法之也

占有事極指自內而外生到盡處言指數知主管也來指自外而內所主宰者言指理陰陽生生極于初二三四五上之數則有一者以主骨乎來此生生所以不已數極則窮窮則變變必通變通者通乎變此生生所以不窮極數知來即是占通變即是事故曰之謂○蒙引曰事是事業非行事之事即前生大業占事皆指陰陽生生之所爲舊註指爲人事未然又指占專爲占筮事之未定者偶乎陽事行事占之已決者屬乎陰張忠定公言公事有

陰陽不測之謂神凡上文所列皆陰陽之陰陽皆未然

周易全書

卷之九

十九

則不可測此之謂神章內一陰一陽之謂道指本體言生生之謂易即變易指用言陰陽不測之謂神指體之微用之妙言蓋有本體乃有是變易之用此皆陰陽之所爲欲測之有不可得而測則至微至妙故曰之謂神也神即虞書之微邵子所謂至妙至妙之名也邵子曰道爲太極又曰太極一也不動生二二即生生之謂易所以然者不可測則神也曰太極不動性也發則神是也○丘氏曰上章言易无體此曰生生之謂易蓋生生者本无體上言神无方此言不測之謂神蓋不測者本无方

右第五章此章論易以道陰陽首指陰陽以明道體中列言其用而末總結之神神即道體之所以爲妙也蒙引曰此章通以理言易書所以撰爲此理也六十四卦三百八十四爻一陰陽也陰陽一

以言乎天地之間則備矣

此言易之廣大也廣就中無所不容受言大就外無所不

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正

道也學者然而識之可也首三句正是夫子言性與天道處孟子性善之說本此朱子謂其不曾推原源頭不曾說上面一層只說成之者性也呂氏涇野曰孟子言性善實接此以証而又以情才言之併以用言所謂發孔子未發之蘊者也諸儒曰此曰繼善乃就未生人物時言孟子言性善就人物已生言故曰性者善之實一也又程子氣質之說本此觀仁智者見之百姓日用不知惟氣質不齊故有是二也論語謂夫子罕言命仁子貢謂性道不可聞於此固言之可聞之也孟子言情才未及氣質故惟此章獨備

動也關是以廣生焉

此言乾坤之德以見其為凡卦之所從生也靜以不變言動以變言

乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其

動也闢是以廣生焉此言乾坤之德以見其為凡卦之所從生也靜以不變言動以變言

專者不雜之謂直即坤直方之直闢即乾闢戶之闢乾翕者而實不變則專變則直坤翕偶而虛不變則翕變

則闢惟靜專而動直則凡卦之為大者從此生也惟靜翕而動闢則凡卦之廣者從此生也○義曰靜體動用靜別動交乾以直言坤以量言又曰天之形雖包于地之外而其氣常行于天之中易之所以為廣大者如此此至論也特此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配

此言配字正是明義中取象之旨朱子曰上面幾句是虛說的

這箇配天地四時日月至德是說實處所謂稽實即此又以配為相似又曰欲見其廣大于天地觀之亦通上言易書言廣大配天地之廣大先以此一句結上文兩節又推言易書言廣大又言變通言陰陽之義言易簡之善天指乾為天地指坤為地廣大即配乾天坤地陰變陽陽變陰四時即震春巽夏兌秋艮冬變通即此

右第六章

此章首贊易之廣大中本諸天地而末合為一理也此易與天地準也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮重崇效天卑法地

義曰子曰字皆後人所加承上言至德此章首贊易道之至此易字

以太極言所謂理也德業莫過于聖人聖人所以崇廣之者此易理也崇德以立心言廣業以行事言明此德業之謂知知極其高明是識見超邁也復此德業之謂禮禮極其卑實是踐履切實也高明效天知之至也卑實法地禮之至也效法一耳但天高仰而曰效尊而體之辭地卑俯而曰法親而比之之辭朱子曰至細至微事皆當畏懼戒謹惟恐失之便是禮之卑處

天地設位而易行乎其中矣成

性存存道義之門

崇卑效法天地者聖人也聖人非有意于效法之也天之崇以易理而崇地之卑以易理而卑天地設崇卑之位而易理行乎崇卑之中矣此中字即義圖中程子所謂天地間亭亭當常直上直下之正理出則不是者也矣者已然之辭是以聖人之知與禮效乎易理即于天地相似則成之之

周易全書

卷之九

二十三

性常存于心而道義從此以出道義出則德業崇廣此易之至而聖人所以以之也成性即上文成之者性存存無時而已也位以所居言門謂從此出住一也在心為德在事為業明之為知履之為禮禮即理不曰理而曰禮者以其有實地可據也道以行言體也義以處物言用也以此性而措之行為道以此道而處物得宜為義皆成性之所有也○敬軒曰成性即天地存存即設位道義之門即易行乎中諸儒曰知崇致知也禮卑力行也成性存知行得于心也道義者一身之應接萬事循理得宜无一不當也

右第七章

雙湖胡氏曰此章贊易道之至聖人所以崇廣其德業而參天地也凡言易有指道

者有指卦著者有指書者書則圖象經傳之辭是也各別言之此章專言道

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象

有以見謂其無形人所不見而聖人獨見之仰觀俯察是也賾外雜亂不一其中深處難見見者于雜亂之中求其深奧擬比度也諸之于也形容謂有形之狀貌相似者物指一一之畫宜猶稱合也物宜謂所形容之物與卦畫相稱合也擬者象之未定象者擬之已成謂之象象者象其賾也○不以象對爻言而曰象者蓋象作于文王在後者象作于義在先者故曰象無義文言之胡氏曰僅以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容而象為奇偶之畫之宜之象已畫又擬天地之形容而象為首腹牛馬以至于為金為玉為釜為布之類之象皆象也賾字說文曰雜亂也古無此字只是賾字今從臣亦是口之義又曰之賾同如口裏說話多

周易全書

卷之九

二十三

雜亂內實深藏底意思所以下文說不可惡先儒多以賾字為深未可謂之不可惡

天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其害

凶是故謂之爻

義曰會謂理之所聚而不可遺處通謂理之所行而無所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也動謂變動聖人見于眾理之所聚會而得其一理可行之通者即以其通者立為典禮與人之典五典禮五禮典禮者人之動而見于行即節文也以其典禮係于各爻之下合乎此者斷之為吉不合者斷之為凶是謂之爻爻者效乎動者也○卦未

嘗無辭下節獨言爻辭者蓋合義文言以義畫本无辭故不言之以下爻辭足以該彖辭也爻未嘗無象上節獨言卦象者蓋爻合文周言以文彖重主爻故不言之

路 蔡 恩 去

惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶屈躬不定也陽
芬擾不齊也一卦各

是非作惡次爲積二反非

具一象一象各具一理皆其所本有者不可得而惡也
一爻各具一變一變皆具一理皆其所素定者也不可
得而擬之而後言議之而後動擬議以成其變化 正義曰擬

不可亂也比擬于物類而後言乎其爲象則象之蹟者至是雖然共見矣故不可惡也講度其典禮之可以通行而後動乎其爲爻則爻之動者至是顯然共見矣故不可亂也言則先擬動則先擬卽此象爻所擬議以剛柔二畫之變化在此則爲此卦之象在彼則爲彼卦之

周易全書

卷之九

二十四

象在此則爲此爻之爻在彼則爲彼爻之爻或柔變而
化爲柔或柔變而化爲剛或剛變而化爲剛或剛變而
化爲柔往來不窮一卦可作六十四卦
一爻可作三百八十四爻也所謂成也

此上三條本一章首言卦爻推本于聖人明易理而擬議以著之見作易之所本也諸儒以爲學易之事

和光

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子

屋其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎屋

室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎

現見

身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之

繁榮辱之主也言行君子之所以動天地可不慎乎

此申釋中孚九二爻辭○李鼎祚易傳皆有取象艮爲居二在艮內故居其室震爲出爲言巽爲善又曰震爲百里象外卦肖體震震巽皆有聲同聲者相應三四柔爻而順又兌來巽引于下爲不善又曰震爲出爲言坤身爲民震爲行兌爲見艮爲門故曰樞震爲動故曰機翟立曰樞主開闢機主發動又上二剛在天位曰天下二剛在地位象地震爲言爲行艮爲慎此據諸儒取象未必皆然今仍古註存之鳴指三在陰指四在三下體之上君子居室鶴之在陰出言之善鶴之鳴千里之外應之謂六二遠得九五之應況其邇者乎謂九二同體在邇之和也若其言之不善則反是遠不孚而近亦不孚何以有九五之應九二之和哉言出乎身加乎民釋

周易全書

卷之九

五

鳴鶴在陰其子和之二句言者九二之鳴也世乎身發
鳴鶴在陰謂其言肇起于三也三剛畫鶴之身也加乎
民釋子和之謂其三得二之乎六二剛畫三之民也行
發乎邇見乎遠釋我有好爵吾與爾靡之二句行者九
五之好爵也蓋發乎邇者釋吾以四爲上體之主九五
之行先達于四四比下體之三三爲近比故曰邇也且
乎遠釋我有我指四四爲下體之主九五之行形著于
三二下體故曰遠也二五以中實相應應故九二近得
六二同體之乎三四爲同德相比也故三比四而與二
同向于五以遂九二同德之乎也纂言又曰樞門根機
發牙樞發而扉動機一發而矢去言行之發有善子
善而遠邇之應與違各異應王榮達王辱亦猶扉動舌
有開闔矢去而有中否也言行可以動人可以動天豈
君子豈可不慎于言行而出善言善行乎九二之言近

感二而遠感五誠之動人而上動乎天地九五之形近感四而遠感二誠之動人而下動乎地也天地非有二以卦位上下分屬則如此爾總之傳曰有孚于中物无不應誠同故也至誠無遠近幽深之間故云善則千里之外應之不善則千里之外違 同人先號咷而後笑子之誠通故也誠者中孚之謂

曰君子之道或出或處或默或語二入同心其利斷金

同心之言其臭如蘭 此申釋同人九五爻辭○虞翻曰乾為道離中虛為出為處巽為默

為語二五正應交象二人五為心位巽為同又巽為利乾為金以離斷金故曰其利斷金李鼎祚曰巽為臭蘭香草或為蕃庶又震為言巽為蘭象言曰君子之道不

必同也以身之行則出處或不同以口之言則默語或不同然二人之心既同則言行不必同而先能問其同者故同心者之行譬如至利之器可斷至堅之金無有能梗礙之也同心者之言譬如幽生之蘭自有遠聞之香無有能障隔之也九五六二其心同一中正其先暫為三所隔而號咷其後終得相遇而笑蓋其心之同非三所能梗礙障隔也徐氏曰以出處語默發明號咷之象或以離火在下象處象點乾天在上象出象語二五各居人位象二人同心同心之言乾五畫剛象金一畫柔象斷五剛在外象如蘭一柔在內象如蘭香初六藉從中出也有曰斷金無功不成如蘭其言有味 用白茅先筮子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以

往其无所失矣 此申釋大過初六爻辭○言茅不曰白包白在內巽為茅初六在下柔順虞翻

曰陰質柔淺薄也以之過剛剛為重故用可重苟專實之意非苟且之苟錯錯枉之錯置而去之之謂初在下之象術路之中道也用以初變動言應四剛在上初六以卑下之陰自下過四剛至上故苟錯之于地而可矣去五遠則藉二三兩剛初又變動應四剛以初之茅向上何咎之有慎之至也又以夫茅之為物而變動可重也慎斯術以往五初六其 勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言

盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也 此申釋謙九三爻辭○虞翻曰

坎為勞五多功又五居心位為德虞翻又曰艮為厚坤為至又曰坤為禮又曰坎為勞故言恭三得位故以存其位竭力曰勞功之本也成事曰功勞之效也不伐謂不誇其勝也德則心以其有而欲人感之也厚之至謂非識量淺薄者所能也勞不伐功不德釋謙厚之至釋君子有終功再釋勞功二字下人釋不伐不德有功言釋辭與道字同也德言盛禮言恭總申釋謙字致恭申釋厚字存位總釋有終吉字坤厚象地而山在地下象之至自地而反于山功象山之高下人象山在地下人象九三居人位致恭亦象山在地下九三以剛居陽位得正而能致恭如山之止于地下則位存矣傳曰有勞而不自伐有功而不自德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下于人也以其德言至盛以其自處之禮言恭所謂謙也存保而守也致其恭謙以保守

其位故高而不危。滿而不溢。是以能終吉也。夫君子履
謙乃其常行。非為保其位而為之也。言能致恭。所以能
存其位。如言為善。有令名。君子宜為今名。元龍有悔。子
而為善者。亦言有令名者。為善之效也。

曰貴而無位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而

有悔也。義曰釋乾上九不出戶庭。无咎。子曰亂之所生

也。則言語以為階。君不密則失臣。臣不密則失身。機事

不密則害成。是以君子慎密而不出也。此申釋節初九

為亂。元為言為語。陰爻為階。元為門。君指五。臣指二三

周易全書 卷之九

三九

與坎險上象害初二陰爻在下象慎密即不出戶庭之
謂丘氏曰。又義言出處之節。而此兼及于言語之節者。
節下卦兌為口。舌亦其象也。易中陽剛為治。陰柔為
亂。兌上陰柔象亂。蔡氏曰。密于言語。即不出戶庭之象。
蔡言曰。當節之初。慎守之所由也。兌上在其上而不輕
出象之故。申釋取其象。君臣不密。皆以言為階。自此大
弟而彼曰。階又兌在卦上。陰虛故象不密。與微之事。雖
未彰。而言或漏泄。則禍患成。是以君子慎密而不出。非
一于閉藏其口不出也。詳擇審處。可出而傳曰。子
人所節。惟言與行。節于言。則行可知。言當在先也。

曰作易者其知盜乎。易曰負且乘。致寇至。負也者。小人

之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思

奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。

曰負且乘。致寇至。盜之招也。此申釋解六三爻辭。○

四思指五。○坎為盜。五心位為思。震動為奪。三四肖離

離為伐。虞翻曰。坎心為誨。又為藏。兌為見。為慢。為淫。指

指在下。于坎體為指。作易者。乃作爻辭之聖人。知盜謂

于象而知盜之所致。三坎體陰。畫為盜。即爻辭三負四

乘。二有盜之象。奪伐指四。即爻辭四寇三之象。四在三

周易全書 卷之九

三九

此語而引之以証六三之盜。傳曰。伐者。聲其罪也。盜橫
暴而至者也。貨財而輕慢其藏。是教誨乎。盜使取之也。
女子而天治。其容是教誨者。使暴之也。小人而乘君子
之器。是六三之自招使奪之也。爻辭本以六三為盜。為
四寇之致寇之者。自上至下。故此盜淫字。俱指六三而
思。奪思伐。則指四。比五也。指字又指三。盜指四之寇也。
盜指三。寇指四。二字本不同。如此而舊以盜指四。四雖
不正。而當解之時。獨能以震剛解難。亦優乎。六三以柔
處剛者。以盜歸之。非爻辭意也。爻又以誨盜誨淫。貢
四當善處。三以在三。上有責備之意。蓋推究之象。

右第八章 此七條本文言傳自王弼韓康伯分附于

自天祐之一條下繫第
五章十一條合為文言

分則一不可見故掛此一策以與左策右策為三以象陰陽與陰陽之中為三也若三才則此指陰陽初分也又以四揲左手之策以象四四謂四時也義曰歸其餘策于左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數于左手第三指間以象再閏義曰閏積月之餘日而成者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲一劫故五七之中凡有再劫然後別起一掛也象五者謂參兩中二陰二陽而五為陰陽之中所以主乎陰陽者也義言曰曆法一章十九年凡七閏前閏至二年九月之外後閏大約三年之間置故曰五歲再閏再劫而後掛者言第一變再劫畢則第二變又掛一第二變再劫畢則第三變又掛一也

周易全書 卷之九 三十三

四凡三百有六十當期之日 朱子曰策者著之莖數曲禮所謂策為筮者是也義曰凡此策數生于四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲筮之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出于自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰

計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲一歲凡三百六十五日四分日之一此章則舉成數而聚言之也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也 義曰謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八十八策合之得此數以當天地間萬物之數此亦是取象之辭有謂必古者有此語而孔子援之故後世言天文者亦以微星萬有一千五百二十為萬物繫命于天之數蓋有所自矣

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣 朱子曰營謂經營也真西山曰筮謂之營猶卜謂之筮故曰營兆義曰營謂分二掛一揲四歸奇也易變

周易全書 卷之九 三十三

易也謂一變也義言曰以分掛揲歸四者營度而成一變如是七十二營為十八變而成一卦也引如引水之引謂加長之也伸謂舒展之也以此抵彼曰觸物之相同曰類長謂增益之也畢猶言盡也又邇其先而言四營成一變之後三變成一畫九變則得三畫而內卦之體具是為八卦中之一卦八卦者卦之小成也由九變引而伸之倍為十八變則得六畫而外卦之體全是為六十四卦中之一卦六十四卦者卦之大成也十八變成一卦之後其卦或不變或一畫二畫三畫四畫五畫變或六畫俱變若變則以此先得之卦觸彼同類之卦增益其名曰某卦之某卦而此一卦可變六十三卦充之則六十四卦可作四千九十六卦唯策者所值何如耳夫自八而六十四自六十四而四千九十六顯道神是以該括天下事凡所能者其理盡見是矣

德行是故可與酬酢可與祐神矣得此道而爲德以德

而見諸事爲德行皆指易言道隱而顯則闡明之德行

者神則效其用也主導賓飲曰醕賓執主爲曰醑照之

鼎祚曰先舉爲酢各報爲酬九家易曰陽往爲酬陰來

爲酢陰往爲酢陽來爲酢此取陰陽倡和之義陰陽相

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化即上文成變化者是也變化可見也而其所以爲

變化者不可見也道也知卦著變化所以然之道則知

上文蓋指一陽之道至一而已惟一故神惟神故能變

卷之九

三十四

化故曰變化卽神之所爲而知其道卽知神之所爲也

化非太極不神然遂以太極為神以陰陽為化則不可

夫化乃陰陽之所爲而陰陽非化也神乃太極之所爲

而太極非神也爲之者用言一故神兩故化蓋化言其運行者神言其存主者化

兩而其推行也以一神本一而兩之中无弗在焉合

言神之則爲祿分而言之則爲祿分
言神則化在其中矣一而二

二而一者也。知道者之言也。

右第九章

待于人也義曰言天地太衍之數揲著

卦之法然亦畧矣意其詳具于太卜筮人之官而

不

周易全書

考

卷之四

制器者尚其象以下筮者尚其占

象辭第九章已言變

占故此章合四者而並言之易指書辭象變占四者皆

聖人之道也而易有之故曰乃以
意卦久之辭極事物之願而一本于性命之理凡言性

與天道與謀謨海間皆言也念慮所動蒙引曰動是發

處有善惡兩端之分。勉自圭。○
慮善以動。動惟厥時。是也。器日用之謂。君子不器之器。

猶言措諸用制因事制宜之制裁度下心蒙引曰器自

動之有成者文言制器一三主其

意占者極數主管來理之謂本指明理數言後世專

有辭而後有占與易之序有言亦有動動而有成爲

于卷後以見全易聞之先人曰龜筮無心之物足以
絕天明而示人以吉凶悔吝昭然不爽者理定故也
而人苟以誠心問之則應以其應者順之而行則吉
凶悔吝隨其所之而皆當焉以理定故也人苟以二
三之心求之卽不應卽應亦必爽不以其定理問之
龜筮亦必違之程子所謂無此理是也聖人以天下
不知此理之定不肯順其定者而行則立之龜筮教
之占欲以知龜筮之應而知此理之定以信龜筮之
心而信此理之定當行則行不當行則不行所謂占
以決疑者此也非若今之術家專欲求吉福而不欲
凶禍者司禮曰疑而筮之則弗非也口而行事則必
踐之是乃聖人立龜筮之意備載于易此先儒未發

言動制器求明則卜筮簡端曰易言四道而獨後占後之者重之也又曰何以尚辭曰擬之何以尚變曰議之何以尚象曰取諸何以尚占曰極數知來夫易有聖人之道四故觀象玩占觀變玩辭即學易也學易即學聖人也

也如衡无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此是以承上起下之辭將有為至以言指用易者謂君子以之為即有為之為指念慮即前以動行措諸用也即前以制器問即前以卜筮以言即前以言纂言所謂以象爻之辭而發言也其字指易理其爻命以下至與于此皆指易理言受人之命而有以告之如嚮之應聲無有與無有師保同在近在遠幽無

形深不測遂即然也知主管也來自來也物即天地不二之物理之一處一處即精朱子曰理極微又潔靜精微所以與于此者胡氏曰至精者精之無以加也天下指易理不指聖人見非術數億度之所能也○三條錯舉辭象變占而言隨意訓釋而諸儒皆以此條釋尚辭尚占下二條釋尚象尚變雖其字義大若相同而于精變神之義參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文則未妄矣

極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此卦以兩而相對曰參伍爻以兩而相互曰錯綜參伍者韓非曰參之以此物伍之以合參是相對也一分一合之意朱子曰一先一後同諸儒謂參以三數之伍以伍數之紀數之法以三數之遇伍而齊以五數之遇三而

會未盡然二卦相雜者卦之變也參者謂如先分以乾也與坎咸既濟諸卦伍者如後合之以坤蒙恒離未濟諸卦之類以變謂以是為變也朱子曰錯是往來一左一右之謂綜是上下一低一昂之謂爻之初二三四五上者數也錯如初二三往為四五上四五上來為三二初朱子又曰如織絲一箇上去一個下來陽上去做陰陰下來做陽凡爻或初剛柔往上升位之陰位或上剛柔來初陰位之陽位之類是也其字指爻言參伍就爻之有數者言然變尚未通也曰錯綜就數之自于變者言然數尚未極也及兩卦相為變而往來不窮是為通其爻則一剛一柔相間成文陽剛天之文陰柔地之文其成謂即成于通變之中及于兩爻之數自始至終是為極其數則上三畫為外體下三畫為內體內體內象外體外象遂定謂即定于極數之中變者理之萬殊理

有萬殊隨時變化所謂周流不拘不可為典要者也胡氏曰易之變天下无以加者也

其孰能與于此無思無為與何思何慮同言易體自然無思無慮故無為寂寂與俱無之時即靜動不挫動即定遂即然也感自外通自內貫徹無所蔽碍之謂故所以然者即幽明之故天下言其同有此故為寂之體而

涵乎感一有感即然通天下之故無待思為寂然感之體立感通寂之用行以故主之也神謂無方不測精從此具變從此出也寂然不動即主精感而遂通即至變神妙于寂感之間因知曰至精者性至變者情至神者心統性情神合精變其名別其實一也契聖人深旨

夫易聖人之所以極深而研幾也

此以下覆言上文三條之意此易字與前

易字同指易理言聖人以易而究到至深難見之蘊此即至精也幾者事變之來必有幾先周子所謂動而未形有無之間者也聖人以易而研磨出來此唯深也故即至變極研即有得于心即所謂與于此也

能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不

疾而速不行而聖

天下之志以心之所言之言務以事之所就言言尚辭動尚變制器尚象卜筮尚占天下之志所由通天下之務所由成而行之乃至疾之速者非神也聖人唯于深者已極則天下之志顯然可見者故能通一念之幾微者能研則天下之務皆從此出故能成極深研幾之至即至神者得于心

周易全書

卷之九

三九

亦所謂與于此也故其通志成務皆自然也唯疾故速惟速故行唯行故至未有不疾而速不行而至者蓋不

如是不足 子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

以唯

以爲神也 幾唯神之故故重舉首語以語之四指辭象變占以言以動以制器以卜筮合而言之四道也非岐而二之

右第十章

此章首言易之道有四者中言道之體用而末言惟聖人能全乎道是以四者爲聖

人之道也是故學易者于四者缺一不可也偏一不可也四者一體之而不知所以爲一亦不可也易中密字故字每每言之此豈易言哉程子曰學者須要默識此易之妙旨也民鮮能久矣

子曰天易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以

斷天下之疑

易指合卦著爲書言卦著本于義皇倫于文王故合名之曰易夫易何爲者言易書

之作何所爲也始設問而自答之開發明之也成完全之也冒即冒之如天之冒謂天下之道包括于其中也如斯而已言不出此外通志即以開乎物定業即以成平務天下之道冒之如此即以之于天下之疑能剖出之也此總起下文四節首言易何爲者也專指易理言次節並言著卦又次節專言著又次節專言卦○或以陽闢坤謂之開物以陰

陰乾謂之成物未然 是故君子居則觀象而神動則知

以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶

周易全書

卷之九

三九

與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之

聰明睿智神武而不殺者夫

此以易中之著卦言著者法也卦卦畫也四十九著

分卦揲陰陽變化未有定體渾融周足曰員無方不測曰神六十四卦闢闢往來上下變通既有定形一定不移曰方明白有別曰智而以二字稍異著卦無心之物曰神知以其隨感即應隨應即通也其所以爲神知者易

也易指定理員猶顯出于外非告語也六爻各一義以定理顯出也德以全體言義以一節言皆贊辭聖人指制著卦聖人以猶用之也此指易理謂定理也聖人以

此定理洗滌其心凡思慮意智悉濯去之退者何裏之意藏者沉潜之意密本體不可見聞者即無思無爲也程子曰密者用之源朱子曰密是靜處又曰心中渾然

此理是也及其吉凶感于前欲趨吉而避凶者民之患也聖人亦人也而人則有心矣有心則亦好吉惡凶是為與民同患惟其存主者自然神也于事之未形者知之不待見諸行明覺者自然知也于事之已成者藏之不待于推測濯曰曰退藏于密者寂然不動其體也吉凶與民同患神知來知藏往者感而遂通其用也竊謂聖人之退藏于密者自含神知即著卦之神知聖人之神知藏往知來即六爻之以貢所謂不待龜筮而知吉凶者是也其孰能與亦設問而自答之也庸屬思書曰思通微客作聖知屬謀書曰疑謀勿成百志惟熙光明即智也此四字以生質言神武書曰乃神乃武不殺即養生秋殺猶言无所作為非殺伐也妙其神武之用即不待其有所作為以此妙用言非譬喻意濯曰曰義云得其理而不假于物言未嘗用其心也聖人未嘗役其

周易全書

卷之九

四十

心與天為一所謂天何言哉天下何思何慮朱子曰不犯手做亦得不殺之意此條總言著卦无心之物中含定理聖人得其理不假于作為惟獨得之亦中含之與著龜同故不假于物也○密是本體即无思无為亦不視不聞无聲无臭者也程子曰終无人理會密者此也密是甚物人能至此深思當自得之又曰密是用之原聖人之妙處又曰形而上是密朱子曰密是主靜處萬物主焉又曰心中渾然此理別無他物也舊註无下筮而知吉凶此下筮指龜筮言若聖人本旨則以此心卜筮此理即龜筮之下筮其理同也故既以此畫卦畫又制筮法皆所以教是以明于天之道而察于民之故人明理具存蒙論例

是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德美以

承上言理之自然曰天顯于用為道曰天之道幽深故須明以此道而日用共由曰民以理之所以然曰故民之故細微故須察是指道與故言與猶作為也神物指著龜此實指著前即中府前定前知之前用變動也民有變動不一而神物之理在前定則一也湛然齊一之謂齊肅然警惕之謂戒明察中見這道理神物之靈都包括得盡于是作為此法使人知得道理都在裏面凡有變動不自用惟以神物之理前定者以為之用聖人以此神物之理齊戒以神明其自心之德前民用決事理也神明其德謂心聖人也外用內神明其德體用合矣此條專言聖人未定理制善法所以教民卜筮至于體用今天之道民之故皆得也此聖人兼義文言蓋制著占者義而以變卦占者義文周同也○其德指理神明指心言即後神而明之之意或強分之神即不測妙應

周易全書

卷之九

四十一

无方之謂明即昭靈不昧之謂人心之神本自明故也程子曰著龜雖無情然所以為卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是理也是其應也如嚮若以私心及錯卦象問之便不應蓋沒此理今日之理與前日已定之理只是一個理故是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之

現

器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神此下

言先言坤者自靜而動觀卦變二商皆首坤可見以戶取象一門為戶二戶為門此謂戶一戶也闔者閉而合也闢者開而專也戶一也而閉則合之為一開則專之為一凡偶畫一為陰坤也故以翕而受曰闔戶凡奇畫

一為陽乾也故以專而施曰闢戶此以一一之畫言也
有畫則必有所居之位初陽二陰三陽四陰五陽上陰
陽畫在初位而變之上則一畫為一畫是闢戶而為闢
戶也陰畫在上位而變之初則一畫而為一畫是闢戶
而為闢戶也初與上二與五三與四相為闢闢闢即為
闢闢即為闢闢是此個畫故曰總以是闢闢所居之位
或自初二三變上五四或自上五四變初二三或自陽
位變陰位或自陰位變陽位故曰之變一闢一闢指畫
言變指位言蓋畫無常而位有定故聖人以位為畫之
變也卦有內外自內之外曰往自外之內曰來往而不
來而不自往則窮矣乃一闢一闢者自初二三往于外
為上四五自上五四來于內為初二三此往彼來彼往
此來无所止息故曰往來不窮也位有定而虛故曰往
來通者變而有止息即不通矣往來不窮則畫與位更

周易全書

卷之九

四三

互迭用无所礙滯故曰通也有變通則有者見既者見
則有所似矣故謂之象象者物之似也象可見尚不可
執也形則有可執矣器即因象求形以其可執者
而用之故曰器先儒曰器者不待思索因見成道理而
行者是也然于形似之中有可用者有不宜用者不可
一律齊也則必有以制之即因時制宜之制制之以適
于用无所不通故謂之法即所謂典常者利即卦辭
之利宜于上下之謂三用字並同皆指變動而言即後
天入用九用六勿用之用大抵易主用象爻中有利
用皆變動勿用皆止不變動法立則用以其宜用者而
用之一如卦象之自內而外以為出自外而內以為入
民咸勉勉于其變通而无所凝滯要皆自然而然而不
知所以然者故謂之神易中變通之象器法神皆就卦
爻上見舊謂專以造化言非旨○此條專言聖人本定

本音

理設卦以教民用易而明此理也此亦兼義文一闢是
一闢發易平變也往來不窮周易互變也須知此意是
故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦
定吉凶吉凶生大業此條專言義易之卦畫義曰一生
每二自然之理也易者陰陽之變
有者易中之所有也極者理之至處太極曰太者大之
至也易有太極謂一陰一陽之相易有至理以為之主
宰也儀者比而法也比法乎太極也太極上生一陽一
陰比法乎太極為第一畫是為兩儀象者形之似也兩
儀上各生一陽一陰有似乎初畫之陰陽所謂二倍之
而為第二畫也是為陰陽太少之四象卦者漸次而加
也四象各生一陽一陰則成卦所謂三倍之而為第三
畫也畫成為卦故曰八卦八卦其別有六十四而其間

周易全書

卷之九

四三

理得為吉失為凶具于卦爻交變內者不差故曰定吉
凶既定則民無疑始干趨避中于舉指德行事功皆從
此出故曰生大業此本義高生成自然之序而言耳蒙
引曰伏羲高上更好看吉凶亦自明白此即定吉凶之
謂也此條以義皇本定理畫卦以教民卜筮而明此理
也所謂生者程子加一倍法出此可見周程授受本此
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫
大乎日月崇高莫大乎富貴祿物致用立成器以為天
下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉
凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜此承上卦著而總結
之法象變通懸象者

明崇高俗物鉤深致遠皆就易言莫大乎猶言惟此為大莫能加之之意故謂法地之理象天之大者惟天地以乾坤二卦言卦畫凡柔畫法坤凡剛畫象乾語變通之大者惟四時以震艮兌巽四卦言卦變陰變通于陽陽變通于陰語懸象著明之大者惟日月以坎離二卦言坎象月離象日懸其象而明自著故曰懸象著明崇極處高在上義曰卦體六位以五為崇高謂有天下履帝位義曰立下疑有闕文物指卦著二者俗謂畫卦生著咸具也致用即前民用立成器謂制為卦著之法以為天下卜筮之通用聖人之大即前聰明睿神武不殺者謂俗物足以致民用立成器足為天下之利惟聖人能之舉言曰于卦之後著之前指言聖人于二者之間以表卦著之利皆聖人之功探謂以手入內而取索謂求之于彼鉤如以鉤垂下而取之致謂至之于

周易全書

卷之九

四四

此顯見前于顯而能探則中之隱者可求而見矣于幽深者而能鉤則中之遠者可致而即矣謂龜筮之靈包括者言義曰疊疊猶勉勉不已也疑則息決則勉語天下之隨隱深遠者惟龜筮之靈有之則能知來莫如著龜而占者探索鉤致以定其為吉為凶瞭然无所疑或果于趨避勉勉行之而不息一得之于龜筮此條總結上文數節所論卦著之意也○纂言曰飛走草木亦有文理朝暮晝夜亦有變通列星亦懸象著明而皆不如天地四時日月之大故聖人畫八卦以象天地象四時象日月也夫然疊疊是本字說文作妮妮今人從之非是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象

見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

上合著卦而言易作

之者聖人實天也則品第非法式也效比倣也承上言龜筮皆神物而此則聖人則之用之于卜垂筮策天地即前章法象變化即前章變通聖人效之以立卦畫推卦變此句承上卦畫卦變而言象謂日月星辰人事形于下精氣發于上天即有其象自上而下曰垂見顯著非人見也順度見吉逆度見凶卦之吉凶象之易言象者皆因天象起義具卦象下此句承上卦象而言自天地至此謂卦之作者也上言著法卦畫變象而未及于數故此以河圖之數為著卦之本原而言曰出者天出之也總謂著卦本原于河圖而出之者天也纂言曰河圖者河出龍馬背心旋毛後一六前二七左三八右四九中五十以其旋毛似星點如畫圖故謂之圖聖人則其陽奇陰偶之數以畫卦生著洛書者洛出神龜背之拆文前九後一左三右七中五前之右二前之左四

周易全書

卷之九

四五

彼之右六後之左八以其拆文如字畫故謂之畫聖人則其自一至九之後以敘洪範九疇洛書雖出于畫卦生著之後而併言之者亦言其理之一也

告也定之以吉凶所以斷也

此條結言上文易法天非為民也易有指易書有

也四象以圖言繫辭以變言定之以吉凶以占言所以即所以然者指理言示即見出告即從辭上發出斷即從言上斷出也四象為理之示繫辭為理之告定之吉凶為理之斷未可謂理人示人告人為入斷之也示以理自初微而形為象者言告以理自中形而著為變者言斷以理終自著而明為占者言變其未定占其定也定猶言必然不可移也斷則剖出也剖出即不疑即明也凡卦爻以前諸辭為象為變者未定也至吉凶則定

矣惟定所以為斷也曰所以見非以人示告斷之也疑陽儀上加一奇太陽一偶為少陰陰儀上加一奇少陽一偶太陽為四象太陽上加一奇太陽之陽乾一偶太陽之陰兌少陰上加一奇少陰之陽離一偶少陰之陰震此自陽儀中來陽為天四象少陽上加一奇少陽之陽巽一偶少陽之陰坎太陽上加一奇太陽之陽一偶為太陰之陰坤皆自陰儀中來陰為地四象六十四卦即八卦八卦即四象或曰八卦或四象或八卦同論例

右第十一章 此章詳言著卦本于一理聖人因此理立法乎天以立之生之皆所以為民也又自太極以至未章為第四節極言聖人制作之本然聖人制作之本有三易有太極以下六句言爻象之所由生法象莫大乎天地以下六句言成器之所由立天生神物

以下四者言易書之所由作河圖帶言洛書義帶言禹亦禹稷三過其門不入本禹而帶言稷之例也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也 此申釋大有上九爻辭○卦六象天上體三爻在中為人位又象人故六五取兩象曰天曰人六五畫柔象順位陽象信得中象賢上九乘六五履信也不恃其離明之極而下從之思乎順也上九不自居其高以其五居尊位而尊之尚賢也是以五居尊位象天自

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意上九祐之也

其不可見乎 子曰字皆後人所加朱子曰書不盡言言不盡意古有此語書有限言无窮易經上下二篇之書豈能全聖人之言又謂言有限意無窮雖有六十四象三百八十四爻之言豈能盡聖人之意然則以下設問而下文答之也此意與下文意同

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言而通之以盡利鼓之舞之以盡神 義曰言所傳者淺象所含變化無有窮盡則可見矣立象謂義畫意即象之理也盡意謂雖无言而意悉具于中矣以意示之而天下後世世變日滋不能盡得其意文王于是更互六十四卦以盡天下事物之情其意之發乎性而善者曰情情實也意之拂乎性而不情者曰偽自卦設情偽可盡而未有辭則情偽不著故又繫之以辭情者吉辭偽者凶辭盡其言矣纂言曰此三句答上文不盡言不盡意二句設卦一句在立象之後繫辭之前蓋竟盡意之緒啓盡言之端也盡意盡情偽盡言者皆所以為天下利利即父辭中之利无所不宜是也又恐其利有所未盡也則又于上下往來之變有以通之變既通于往來之間彼吉此凶彼凶此吉之義顯著而利盡矣既變合于往來之後而其吉其凶可以無疑而趨避不怠纂言曰如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然而不知孰使之者所謂盡神也荀爽曰鼓者擊動也以聲音舞者行列也以容言三百八十四爻動行二字以正反二卦取象正卦自下動而上自下行上反卦自上動下自上行下鼓之又舞之正反

不已取象又曰立象設卦象也繫辭辭也變通變也誠舞占也亦通乾坤其易之編耶乾坤成列而易乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可

見則乾坤或幾乎息矣纂言曰自此至下條申釋立象

書意也此四易字皆指易象言義曰編者包蓄也猶衣之著也朱子曰編綿絮胎也又曰體骨者字以體骨釋之也情乾坤即是可偶二畫易以道言畫以兩而相並故曰兩道以一而立乎其中故曰立乎其中畫不列則道不立而得見毀即不成列也幾殆而近也幾息謂二畫殆近一畫所用也蒙引曰或者從容不急遽之辭非乾坤有幾息也易未嘗无乾坤未嘗息特以卦不立無以見易理而併乾坤之功用不可見爾此之謂聖人立

象而下以盡意言之○編與門皆指奇偶二畫言奇偶有體陰陽又象之所立故曰門而以成列繼之闕闕互用陰陽往來之所由故曰門而以合德繼之天地成位易行乎中又曰乾坤成列易立乎中天地即乾坤中易指理也中上天下地之中間乾坤指一畫相對成列以八卦上各加八卦指全圖言梁氏曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息易者理也兩是故形而上者者所以載乎理也乾陽坤陰也亦善

謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業承上文成列可卦畫者皆形也故以形而言形而无可見者上也道也道以理言其體也形而可見者下也器也器以象言謂

理有成象如成器也即前乾坤成列之謂剛化為柔柔化為剛剛化也裁如裁衣之裁截也裁之為初二三為下為內上五四為上為外化而裁之以上下二體初二三自內之外而上卦之變定上五四自外之內而下卦之變定故曰變一剛一柔相推已解見前行即往來也通即初上相通五二相通三四相通也道本于無形器形于有象器不滯于一體局于一偶是為變通而道之用行矣舉而措之于天下之民得以成事定業故謂之事業胡氏曰事者業之末成業者事之已著夫形而上者易體也即易立乎其中行乎其中者皆占也形而下者象也即天地設位乾坤成列六十四卦皆是也皆象是也變通變也舉而措之辭是也此之謂盡意妙矣是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之

賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭是故夫象四字衍

申上文謂之象條申釋立卦以盡情偽一句謂之爻條申釋繫辭焉以盡其言句又曰極賾是之謂盡情偽也鼓動是之謂盡言也義曰卦即象也辭即爻也朱子曰卦謂卦體之中倫陰陽變易之形容辭是說出這天下之動如鼓之舞之相似雲峯胡氏曰窮天下萬物之理而盡諸卦曰極發天下萬物之理而見乎辭曰鼓正義以鼓為發揚是也蓋理即象之理不可分言也纂言曰上文五謂名其所以然也此之六存實其所能然者也

○此鼓字與鼓舞同乃以辭
為占惟鼓動乃能鼓舞也

化而裁之存乎變推而行

之存乎通此二句申變而通之盡利化不裁不誠推不

行不誠存乎者即在于此非有二也是之謂

也盡利

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德

也此申鼓之舞之以盡神一句故首曰神二之字指理

行神而明之即前章神明其德二字同謂得之自然不

假思慮而能融會之猶言妙契故曰道體無為人心有

從苟非其人道不虛行默深沈幽寂之謂默與不言畧

同而默指常時不言指不言一時成完全无虧欠之謂

信即吾斯未能信之信紫峯陳氏曰不言即默也信不

疑也見之真而行之果不言者得之心而措之行不徒

言也亦不谷言也德行以德為行涵養深而神化倫矣

周易全書

卷之九

五十

右第十二章

此章程子曰易因爻象論變化因變化

論神因神論人因人論德行論易道而

終于不言而信存乎德行總之論占以程子之言觀

之則首言易立繼之以形而上者言易體也而以神

明德行終之言體易也中庸首言天而終之以至德

亦此意雲峯胡氏曰自形而上之道至事業由至微

推出至著自極天下之順至德行由至著收歸至微

蓋前言業此言德而合之以行即顯仁藏用為德業

而合贊其至可見行之則為至德聖人重行之意如

此此之謂總論占也不占者孔子之所以非之也○

胡仲虎曰自形上而措諸事業由至微而達諸至著

也自至顯而極于德行由至著而歸諸至微也繫之

末章而曰書不盡言言不盡意者蓋欲學易者自得

于書言之外也末章之終而曰神而明之存乎人默

而成之不言而信存乎德行明易道存

乎人之心身知行果非書言所能盡也

繫辭下傳本說卦中漢儒作繫

辭下今改正于古易

八卦成列象在其中矣因重之爻在其中矣剛柔相

推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣上爻乾坤

偶二畫此言八卦成列指三畫卦乾一兌二離三震四

巽五坎六艮七坤八相次也蓋當其成列雖未有八八

六十四卦而六十四卦之象在其中在其中謂包含于

其中也後倣此蓋因其象在八卦之中因而畫之四倍

之為十六五倍之為三十二六倍之為六十四者重也

當其重時雖未有九六剛柔之爻而爻已在中爻者陰

陽之交也以九六言用九用六是也故曰在其中爻有

剛柔所居之位曰陰陽初陽二陰三陽四陰五陽上陰

相推而去當其相推雖未之變也然或剛極變柔柔極

變剛或剛極變剛柔極變柔一往一來在于相推之中

矣命即告也斷也變之所居之位有當否不一聖人所

以繫之辭而命之為吉為凶當其命辭雖未謂之動也

而存體可以應用所以為動者在其中矣下文以生乎

動言也○纂言曰此承前章言象辭變曰在其中者凡

四一象二爻三變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝為

前篇動者尚其變而以此分動變言者蓋動指辭非指

周易全書

卷之九

五十二

變也舊註以動屬占未然蓋此條未言占也○諸儒曰上四句明義畫下四句明周易蓋歷舉象變辭動而總敘之

吉凶悔吝生乎動者也此覆言承上文動在其中之所命也動以用言即變之所之而變之位有當否故其辭有吉凶悔吝皆生乎動者也此動字皆卦爻上言或曰動因承乘比應而見柴氏中行曰如剛柔者立本情偽相感遠近相取好惡相攻皆是動

者也變通者趨時者也此覆言上文變在其中之意本易如木之植立也時以爻言各卦爻註下所謂乾之時也之時之類朱子曰剛柔者陰陽之質是易之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是通變之用又曰變通便只是其往來者義曰變通者隨時所遇趣而就之

吉凶者貞勝者也此承上文吉凶生乎動而言承上有變通則有吉凶故以吉凶言貞即易中爻辭之貞上繫未繫其義于此乃言之貞之義終正也即所謂正終也程傳曰乾剛健專固為貞坤柔順承從為貞凡卦至終有陽剛健專固之貞陰柔順承從之貞為吉者亦有陽剛健專固之貞柔順承從之貞為凶者貞吉則无凶貞凶則无吉是為勝總言卦全體到終處不分或吉或凶惟貞即勝矣勝即勝任之勝謂善終也非勝負之勝亦非以吉勝凶以凶勝吉也易中貞與吉凶本各象非以貞凶貞吉安貞永貞之類專謂吉也貞凶貞厲之類專為凶也不言悔吝者悔吝在

其中間舉吉凶足該之易中亦有貞悔貞吝可見也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫

一者也上文貞勝據卦爻之辭據象而言此則以天地日月天下之動推本其理言也三道字連貞字言非常曰觀天之道以專固地之道以承從有非常之觀日陽精以專固為道月陰精以承從為道故為明也地乘從之貞以承天言月承從之貞以從日行言天下之動以吉凶言謂剛以專固柔以承從不同其為貞則一也一者體也所謂同一理也二則動之變也一者不變者也變必有不變者主宰之易道也朱子曰天下之動雖有不齊常有一個定的蓋只把此理做個定則在那里惟隨其順逆以為吉凶耳

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣上文言卦爻吉凶而推簡見其為交象所本以起下文也蔡言曰乾為天坤為地非卦名也義曰確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

交也者效此者也象也者像此者也此覆言上文八卦而重之爻在其中之意義曰此謂上言乾坤所示之理爻之九六效乎此而曰爻故曰爻在其中卦之奇偶重而為八卦六十四卦像乎此而曰象故曰象在其中像字加一旁者象指形之似像指凡天地人物之實體即形也

象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭此又承上文交象而言卦體以下卦為內上卦為外正反之卦在內視之為一卦在外視之為一卦故此卦為內則彼卦為外彼卦為內則此卦為外今先言內則此卦為內彼卦為外動者變之未成變者動之已定凡卦因爻變而後成故今合交象總言為全卦也交象動于內卦一動吉凶見于外卦交象言動而不言

現

吉凶以其在內為變之所從出也外之卦言吉凶而不
言爻象者以爻象自內而至其位有當否之異也當則
吉不當則凶吉凶既見則趨避之意明而功業已見也
此與生大業同但此就變言耳功業以變而見而聖人
與民同患之情惟欲天下就吉去凶以共成乎功業而已故見乎辭

天地之大德曰生

人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正

辭禁暴為非曰義

諸儒謂此本他文瀝入依今文釋之
以卦位言上五為大初二為地故首句天地內五天位
為尊位為一卦之王故聖人大寶句曰尊位五陽位曰
大在中曰寶三四兩爻曰人故何以守位曰仁至末曰
義而以仁義言下繫曰立人之道曰仁曰義者此也又

周易全書

卷之九

五十四

四曰仁三曰義也義言以天動而施曰仁地靜而理曰
義仁成于上義成于下故四比五而五守位曰仁三比
二聚下之人曰義亦是也繫辭盡釋易中之象故如此
言之為切義曰人之人今本作仁呂氏從中所謂非衆
罔與守邦者朱子曰理財正辭禁非作三事生者天地
之德而以大贊之曰大德天生人又生于天地合德之
聖人與之九五崇高之位使之治教以遂民之生苟或
有德而無位則亦不能相天地而贊其大德也故九五
之位象大寶大寶者謂陽位貴且尊也守謂保有之必
得衆人之歸向乃保有君師之位何以守之曰人人
者邦之本也民何以聚之曰財財者民之命理之者義
也辭則正之者教也正辭議道之辭所謂一道德也民
有外于是而為非者則以刑罰禁之禁教刑具曰義者
事之宜也○纂言以正辭禁非皆理財之事未然但就

三事言蓋教養刑之道為備○此條或自
他書混入者今難考正依文釋之如此

右第一章

此章首言義皇重卦文王設卦文周繫辭
中言卦爻象之吉凶而末言卦位居者惟

聖人能之無非統明易義也蒙引曰上繫首章之末
舉天地易簡之德而繼以聖人之兼體以見其有以
配乎天地下繫首章之末舉天地生生之德而繼以
聖人之功業以見其有以贊乎天地蓋上章所言者
其用也雲峯胡氏曰上繫首言易簡此亦言易簡上
末言位此亦曰位其有望于有德有位之聖人如此
也竊謂後儒言夫子言仁不言義于此則並言之
程子曰文王周公用意深處全在繫辭今為說卦

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于

周易全書

卷之九

五十五

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

纂言曰氣之有

有理者曰法漢書藝文志相地為形法家天有雷風日
月雷風氣也日月象也言象可以兼氣地有水火山澤
水火質也山澤形也言形可以兼質地之宜謂植物王
昭素曰與地之間諸本多有天字然植物在地多承天
氣而生不加天字亦可況已有仰觀之文在前矣蒙引
曰文如剛鬣柔毛希革毛靴之類宜如春耕夏耘高黍
下稻之類皆是也身就人之情性形體言物自服食器
用以至于牝牡雌雄纖悉細微皆是也有曰龍馬亦獸
之文又曰神物之中之最著者實遠取物內一獸甚善
神明者天地之氣象形質妙而可測顯而易見者而其

美德則隱微不可見也通謂兼貫以八卦健順動入陷麗止說及鼓之散之潤之恒之之屬通之也類充類之類

萬物凡人物動植皆在其中情實也猶言其意義也蓋義皇洞見自然之易而仰觀俯察遠取近取義曰不過以驗消息兩端而已于是畫奇偶二畫互成八卦八六十四卦以象之而天地萬物悉不外是故其德通充極其類盡萬物之情也纂言曰天開地闢之後不知其幾萬年矣而洪荒朴畧未有文字至義皇始畫八卦實

肇人文之端故將言制作之辭而首言此也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋

取諸離離至卦十三字古文本卦畫後人改為離等正

結繩之以為繩也網以取獸曰佃罟以取魚曰漁或曰網罟通用上古之時已有結繩矣作之而為網罟者義

周易全書 卷之九 五十六

皇也或曰結繩而治亦自義皇始結繩網罟二事結繩以防欺詐因為網罟而佃漁也二說未詳孰是蓋者以辭不收決定之意離謂重離兩目相承邊實中虛為物所麗結繩網罟之象人無爪牙不能敵獸之猛義皇以前獸能食人既有網罟之後人始能取漁獸以食之又免為獸所食大哉聖人之仁乎○朱子曰據十三卦取象蓋取之離言為網罟有離之象非親離而後也言九二其知易也象曰十三卦所取或象或德或言或意也象之意疑古者或取諸此而

神農氏作斷木為耜耨木為耒耨耨之利以放天下蓋

取諸益 纂言曰斷謂削而銳之耨謂耨而曲之耒耨謝

今是耨土此合于耨木使曲之象斷削二片俗呼犁壁即是耨必此乃能起土教天下神農始以此教民上巽二陽象耨之自地上而入下震一陽耨之在地下而動上郭氏曰震巽二木之象而其象曰木道乃行義曰天下之益莫大于是胡氏曰此于卦象又有合也○纂言古者未有粒食神農始教民稼穡者也 日中為

市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取

諸噬嗑 日中者萬物相見之時市謂墟市或曰所居有

其噬嗑上離日中之象離中虛可藏貨市之象震動而

周易全書 卷之九 五十五

前致民之象震二柔畫為民離明萬物相見聚貨之象離二剛畫富實貨也一剛一柔相見有相交相易之象退謂交易既畢而歸其家各得其所謂以其所有易其所無而歸各得以遂其願濟其所用也○鄭合沙曰十三卦始離次益次噬嗑所取者 神農氏沒黃帝堯舜氏食貨而已食貨者生民之本也 作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利 諸儒以易窮則无不利不相貫疑有錯簡纂言以此另為一條當從之宜之以上通變之事易窮以下言以易也纂言曰黃帝軒轅氏堯陶唐氏舜有虞氏也通其變者通其所變使不至于窮也變而無迹曰化上古之時民與禽獸無異

有綱而鮮食者有未相而艱食者艱鮮既素而又爲市以買遷其有無則與禽獸稍異矣然民用之未備者猶多也風氣漸開則朴畧者窮矣此窮而富變也變之則通而不窮矣其能使民喜樂不倦者以其通之道神妙不測變而不見其迹便于民而民皆利之故爾易之道窮則必變通之然後可以久而無弊黃帝堯舜之通其變者取于易之畫自下而上至上而窮極極則必反于下則變則陰陽二畫一往一來其用不已是爲通矣通則可以永恒而無弊矣是爲通則久黃帝堯舜用易之道乃然是以自天祐之吉無不利易卦變始于包犧通其變乃于黃帝堯舜時言之亦如諸卦追論其理同蓋變通之旨自黃帝堯舜已言之至文王而演其義非至文王始有也話具論例○十三卦各一事故舉一卦神化宜民治道之至大者故舉全易言黃帝

周易全書

卷之九

五九

堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

纂言曰衣上體之服裳下體之服上

古以禽獸羽皮草木華葉蔽其體至是以絲麻爲衣裳也上衣下裳而天尊地卑上下分定故天下治疊山先生曰乾陽在上衣裳衣上闊而圓有陽奇象坤地在下裳象裳下兩股有陰耦象上天下裳不可顛倒使人知尊卑上下不可亂則民志定天下治矣以下九事皆黃帝時而併言堯舜者肇始于黃帝而極備于堯舜也不言少昊顓頊帝嚳者或曰承黃帝之後因之也又曰言黃帝堯舜則三帝在其中矣朱漢上曰上古衣裳相連乾坤象衣裳若一也至秦始取衣裳離之而尊君卑臣判爲兩體非服袂之大乎楊氏云僚川苗塞多衣統裙蓋上下相連是古法○胡雲峯曰食貨足足不可無禮于是垂衣裳以明尊卑貴賤之分所謂名

制者

分定而制木爲舟制木爲楫舟楫之利以濟不通致遠

以利天下蓋取諸渙

義曰致遠以利天下疑衍纂言曰制木者制空其中爲舟以浮水制

木者制薄其端爲楫以運舟水所阻隔道路不通所以舟楫度而濟之也渙異木在坎水之上二三四五上舟虛之象初偶二楫運于舟後之象南軒張氏曰舟所以濟物楫所以進舟蓋渙之成卦上巽下坎象曰利涉大川乘木有功也○南軒張氏曰衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化然川途之險阻則有所不通唯夫舟楫之利既興則日月所照霜露所墜莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

纂言曰服者以輓加其項而使之以引重載乘者以衡加其

周易全書

卷之九

五九

背而使之致遠道義曰下說上動易傳曰隨之上卦牛二角之象下卦馬四足之象又上六象拘係之乃從維之絡首穿鼻之象重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

纂言曰墻門擊柝以警夜而防盜盜也暴客謂盜盜前二偶畫重

門之象九四一奇畫震動體擊柝于門內之象坤三畫

在下民安居于內而無暴客侵凌之象本安舒不扣藏

者如此義曰豫俗之意亦通○楊氏曰川途既通則暴

客至矣又不可無所以禦之之術故取諸豫斷木爲杵

重門以禦之擊柝以警之則暴客无自而至斷木爲杵

掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

纂言曰杵容用之搗去粟殼得米其利便萬民亦猶度水之得濟也小過橫而觀之中二奇畫象木內外四偶畫象地曰

義曰下止上動易傳曰上動而下止此杵動而
曰止之象也夫相耕稼之始杵曰脫粟之始

弦木為矢張矢之利以威天下蓋取諸睽

象引弦木

弦木也剡斬木而削之使木銳也正韻剡削也又斬也
纂言曰張木弓也兵器不一弓矢所及者遠為長兵威
天下者示有警備而使之畏也又睽卦初四二陽象弦
三五二陰象矢二上二陽象弦弦附張而後矢加之所
以利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下

宇以待風雨蓋取諸大壯

上古黃帝以前後世聖人堯
舜以後即中古纂言曰穴居

之中宮室野處木少櫟巢也後世聖人易大野以宮室
外垣四周曰宮戶牖之內曰室棟樑之上隆者宇椽之

周易全書

卷之九

六十一

承去

下垂者乃棟宇而成屋則可以障風蔽雨大壯下四剛
陳承上而隆之象上二柔宇伏下而垂之象存疑曰棟
直上而承即今之棟樑宇垂
而下即今屋瓦之前後面

之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋

取諸大過

象言曰厚衣之以薪謂以薪承藉其下而實
尸焉復以薪蓋覆于其上也中野野中也不

封土為墳不樹木以識喪期無數哀盡則止無卒哭附
成律禮之目數也棺在內槨在外九奇畫為長偶畫為
短大過中四長畫九二棺底木也九三九四棺兩傍木
也九五棺蓋木也初上二畫上六棺前端木也初六棺
後端木也此古亦指上古或曰三年之喪自堯時
已有而棺槨則自殷之前夏之後纔備未知然否
上古

結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以象

蓋取諸夬

義曰夫取明決之意結繩以麻苧之類結為
繩象卦畫或謂洪荒之世民淳无事以此為

信後世以書契易之書以刀筆畫于竹簡木冊為文字
即六書也契以木刻一二三四五六之畫記數而中分
之各執其一合之以為信以防偽也則可以治百官之
事察萬民之情矣畫契自一畫二畫三畫四畫始至五
畫則為又益至五而窮也窮則變夫有五奇畫象書契
之一二三四五至六則變矣故上畫偶者奇之變也又
象契之上端分為二之處○或曰契者以契焚大致墨
而書于簡策周禮謂契即木鑿燹之以火致其墨者秦
漢間易之以筆墨亦通○十三卦制作自畫卦而始至
書契而終蓋萬世文字之祖肇于畫卦而備于書契也

周易全書

卷之九

六十一

右第壹章

此章首言包犧因天地自然之易以畫卦
首尾列十三卦之制作中言變通以書契

終焉蓋肇萬世文字之祖而實道統之始也或曰先
儒以為制器尚象之事今以為道統者蓋器從道出
程子于形而上下曰道亦器器亦道義皇以道而作
易道也後世聖人以易而制器器即道也聖人制作
孰非道者未可以為十三物而已也其間又言通變
之大義可見也此與孟子敘禹湯文武道統各言一
事者一意程舜俞曰綱目未始以足民食交易舟車
以通民財杵臼張矢以利民用衣裳以華其躬宮室
以定其居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以為
民生利用安身養生送死之道已無遺憾矣然百官
以治萬民以察卒歸于夫之書契者器用利便則巧
偽生憂患作聖人憂之故以書契終之書契可以代

忘言之治治察可以防害契之偽至于綱目等象盡非一時之利實萬世之大利也○離益十三字原係卦畫圖自漢儒不用卦畫易以為離益等字乃紛紛之說起矣今于古易改正理順義明可以省辨

是故易者象也象者像也

明其義○此明易中象字之義易指易理言象者肖似也指六十四卦二百八十四爻言像指天地人物之形言易理不可見故畫出卦爻之象則可見故曰易者象也卦爻之象者非象者材也此明易中象字之義或以卦體即為材未然大抵也贊幹即是體也義曰象言一卦之材材贊幹是也

也者效天下之動者也

此明易中文字之義效模倣也動以變言天下之變不一而足

周易全書

卷之九

李三

者模倣之者也象引曰此如順性命之理語辭同是依其本然者而畫出之意此是一一之畫尚未及于潛龍履水之辭○易中凡言變動言變則兼是故吉凶生而動言動則不兼變此則兼變動言也

顯故曰著

右第三章

此章明易中象象爻之義而吉凶悔吝所從出所謂切實明者也○何氏春曰自古包犧氏至此呂從晁氏為第二章自是故易者至此本義為第三章春按此第三章若以屬前第一章聖人之情見字辭下為一章文義自相貫是也易者象也晁曰昔韓宣子適魯見易象是古人以卦爻貌

名之曰象也故曰易者象也象也者像也陸曰象本並云像擬也孟京虞翻姚還本象

陽卦多陰陰卦多陽義曰震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽數以

二為多

其故何也陽卦奇陰卦偶

故以所以然之理言與幽明之故天下之故同

故者理也有此理則生出陰陽陰卦宜多陰陽卦宜多陽乃不然首設疑以開端遂以數分奇偶以竟其故之說也陽卦以奇為序故主于奇而二陰麗之此陽卦所以多陰陰卦以偶為序故主于偶而二陽麗之此陰卦所以多陽以故生出奇偶自然之理也○諸儒以凡陽卦皆五畫陰卦皆四畫蓋言畫數非以釋奇偶二字之義也後儒不知遂以五為奇四為偶非朱其德行子之意况偶畫雖中斷未有以兩畫名之者

周易全書

卷之九

李三

何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

德行以當然之理言又設疑開端而以陰陽之分陽尊陰卑陽大陰小尊者統卑為君卑者從尊為民一本卦畫之象後改一以為二二乃數目非卦畫之象也陽奇象一陰偶象一君子小人本取象以位言道則理也故曰象者理之形似也多者以寡者為之君寡者以多者為之民卦兩一為陰一一為陽則兩陰相率而君一陽故陽卦奇以一奇為君也一偶者為民也卦兩一為陽一一為陰則兩陽相率而君一陰故陰卦偶謂以一偶者為君一奇者為民也王弼曰陰爻雖賤而為一卦之主者處至少之地亦可陽卦六爻以奇為君偶為民也如此則大者為王故曰君子之道陰卦六爻以偶為君以奇為民也

如此則小者為主故曰小人之道此說得旨又有曰君子小人亦祇以君子小人辨陰陽大分非以其果似乎其人有賢否之辨也

右第四章

此章專論六子以陰陽多寡之分而及貴賤大小之辨無非扶陰而抑陽也柴氏中行曰一君二民道大而公私二字未然蓋卦體象君子小人之道而象爻所以發明此道者也然在諸卦為陽卦者未必皆言君子之道為陰卦者未必皆言小人之道蓋此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳非可以公私言亦非可一例論也爻象乃是發明此道非指人品言也季氏曰此章文義以陽為君陰為民則宜曰一君對二民今曰一君二民

周易全書

卷之九

本五

以君為陽之義也扶

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

易至咸也申釋咸九四爻辭○

九四比五乃上承上下比三遂合五正比憧憧不定往于上來于三乃初二兩柔之朋皆從三為上爾係于五之所思此私比之感非感之善也故此首以理之自然不容思慮者言以釋憧憧二字之非次以日月往來自然之感以釋往來二字之非又次以尺蠖龍蛇不求感而自有正感者以釋朋從爾思之非末則以思之正者以結言之思正則所謂憧憧往來朋從者無矣○思者心之用慮者思之深以謀度言所以辭辭慮置者四比

周易全書

卷之九

本五

接應各有定理何慮之有亦通但以思言此當指定理言觀天下二字可見大抵此皆借象形容此理所謂假象以明理也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉

寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈

推相揆次而去之意以九四與上三非應

也來者信也屈伸相感而利生焉比四能感上以之貞吉三以之悔亡而又往來于三五之私感應是以非也諸儒曰往來自是但不當憧憧舟觀日月寒暑往來則知憧憧往來之非矣日月寒暑兌艮二卦取象即前日月之往一寒一暑往來屈伸即卦辭往來象日行速于月者也月行遲于日者也日之往則有月之來月之往則有日之來日與月相推而去

而明斯不隱謂之生暑根于寒寒根于暑暑之往則暑之來暑之往則寒之來寒與暑相推而去而歲斯一周謂之成往則氣消矣故曰屈所以感乎來來則氣息矣故曰申所以應乎往其感之往而屈者必有其應其應之來而信者亦復為感相推去而功用不息亦謂之生焉不感則不應即非利矣故曰利生此造化往來感應之自然此謂釋九

四往來之非也 尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也 蒙引曰尺蠖玉篇註云形能屈伸蟲南方多有之朱子曰尺蠖屈得一寸便能伸得一寸來龍蛇在澤象尺蠖在山象九三屈在下體又艮止故以象地下尺蠖之屈上六屈在上體又兌說故以象龍蛇之蟄言三上自為感求信存身言自有本位也 尺蠖不屈則其行不能伸是屈者乃所以求伸也龍蛇不蟄則來歲

周易全書

卷之九

太玄

之身不能奮其蟄也乃所以存身 精義入神以致用也 也此謂九四以初二朋從之非也

利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化

德之盛也 諸儒曰心之官則思思不可無但不可朋從耳自精義至德之盛即思曰睿睿作聖之思是為思而有得矣神即不測之神利即利用即變動以

往即往來之往過此以往而或知猶為憧憧也知即未之或知之知陰陽推行有漸為德合一不測為神窮有到極意非初窮究之窮知有主皆之意非聞見之知也神至窮化至知則所崇之德盛至矣是為思之正也如此則思得其正凡憧憧往來朋從者自无矣此即貞吉悔亡之謂也蓋貞吉悔亡又辭本善而憧憧往來以三上故也 觀于此心自然之理造化與物之理而知憧

周易全書

卷之九

太玄

其可得見耶 此申釋困六三爻辭○六三柔居陰應上三之上三象族聚入于二之宮二為三所困即三為二之妻亦不見故釋辭以為二非三所當困而困焉名必辱名指三應上困二去上遠不可名而三有困之名也三據二之上非所據而據身必危在下體之上三為身位故處下之上象危既辱且危危期將至坎為死三為二之妻其可得見耶即疑辭警三也 易曰公

于石據于蹇蹇入于其宮不見其妻凶非所困而困為

名必辱非所據而據為身必危既辱且危危期將至妻

其可得見耶 此申釋困六三爻辭○六三柔居陰應上三之上三象族聚入于二之宮二為三所困即三為二

之妻亦不見故釋辭以為二非三所當困而困焉名必辱名指三應上困二去上遠不可名而三有困之名也三據二之上非所據而據身必危在下體之上三為身位故處下之上象危既辱且危危期將至坎為死三為二之妻其可得見耶即疑辭警三也 易曰公

用射于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢

者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利

之有動而不括是以出而有獲諸成器而動者也此申

上六爻辭○六三陰柔不正象隼故曰隼者禽也禽者

即擒獲之禽射取坎弓乘震動之象上體坎為弓四三

二初肖離體象矢弓矢中畫之象至上六而成故曰弓

矢者器也上六自高射下故曰射之者人也三在人位

曰人解六爻推上六為當位故曰君子器慎蓄于應三

之下故曰藏器于身用之于上故曰待時而動待下難

將解之時一射六三六三之陰既解則難解矣故曰何

不利之有括結于其上也謂阻碍也動而有器又能待

時故无括結無不利即出而有獲諸成器成即藏器于

身待時而動傳曰聖人于此發明藏器待時之義夫行

一身至天下之事苟无其器焉又不以時而動小則括

結大則喪敗自古事于能有為而无成功成借覆敗者

皆由是也朱子曰孔子是發明言外子曰小人不耻不

仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小

人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初

九以九四為間在中乃與下噬而噬之小人指九四集

言曰小人愚下不知不仁之事為可耻不知不義之事

為可畏故不誘以利則不能勸其為善不恫以威則不

三之趾此在初九知其處微不行所以无咎而九四小

人一受小威之懲因其知耻知耻則終身不敢為惡則此

一小懲反為小人之福所以初九曾有履滅趾之校而

卒以得當為无咎也此取噬嗑初爻總是發明初九无

咎之象○此二條小人皆指九四初九在下上九在上

以位取象蓋初上欲噬九四而不量力致滅趾然九四

從此自以為仁為義為善不知其為利為畏為惡故初

九无咎也或以小人指初初剛得正其可以小人言惟

是在下以位當不量力而噬四然以處

微不行猶愈于上九故有无咎之象

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為

也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而

不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻辭○上九

與初乘承故合而噬四小人

事有始于微而成于著者大者小之積積小而成大矣

善惡皆指四滅身不可掩不可解指四至上滅耳之象

者也亡者保其存者也記者有其治者也是故君子安

而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家

可保也易曰其亡其亡繫于苞桑此釋否九五爻辭○有曰自處于危者乃

自安其位也漂乎亦若將亡保亂者乃所以常保其存

常有其治也九五否將休矣而不忘戒懼如此蓋于安

存治而能不忘危忘亂是以身之位得以安而國家可

保其存長治也爻辭亡字喪失之亡傳明之以爲亡

國亡家之亡○按文周明聖人憂患之意而蔽以一言

曰其辭危此傳于乾坤二卦外釋諸爻之辭而首及危

之一字夫子之意子曰德薄而位尊知小而謀大力小

亦文王周公之意

庸易全書 卷之九 丰

而任重鮮不及矣易曰困折足覆公餗其形渥凶言不

勝其任也此釋陽九四爻辭○九四陽剛離體與初應

位尊也離明有知而未中則知小而下臨異有謀又以

剛濟剛其謀大也纂言曰德知在己力資于人者也初

六正應而柔弱則其力小矣與重器而中有公餗實之

則其任重也有大德者職位可以尊德薄則不足以稱

其位矣有大知者量謀可以大知小則不足以周其謀

矣有大功者負任可以重力小則不足以勝其任矣德

不稱其位知不周其謀力不勝其任則鮮有不及禍者

程子曰四下應初承四而四上行柔不勝不與初故

四不能勝五之任象輿折足履五公上之餗也

子曰

知幾其神乎君子居則觀象而動之動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰

介于石不終日貞吉介如石馬牛用終日斷可識矣君

子知微知彰知柔之剛萬夫之望此釋豫六二爻辭幾

神謂妙用無方書曰虜作聖是也單言吉不言凶者能

先見之不瀆不誦復自凶乎義曰漢書吉之之間有

凶字未然纂言曰君子謂六二有中正之德也上謂六

三下謂初六六二上比三下比初然六二中正初三柔

和雖比近而不同情交而不誦不瀆者也蓋九四以不

中不正爲豫主而三比之初應之初三者四之黨與也

庸易全書 卷之九 主

二中正自守不肯阿附四之權勢故雖四之黨與亦不

與之深交杜絕阿附之事于幾微之時也故曰其知幾

乎幾者動之始其端渺茫要終而論其後或謂六二之

比之柔而已知其前之有剛矣不待近九四而始知其剛也非知幾其孰能之程子曰見事之幾微者在于始交二交四剛以柔與過則為誦下交三柔慎過則為濟君子見于幾微故不至于過見幾者始動之微吉之端可先見而動者也明哲見幾而動豈俟終日斷則出也則知剛見幾如是諸父之

有不善果實不知知之未嘗復行也易曰不遠復無祗

悔元吉此釋復初九爻辭○朱子曰殆是幾字義又曰是近義曰殆是危是爭些子底意思項氏曰將也合言之為將近之意義曰幾幾近辭言近道也知之

以初九剛明取象木行以剛得正取象寡言曰程子曰

周易全書

卷之九

主三

顏子無形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然則明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗復行故乃不遠復也過既未形不行何悔之有陽剛君子之道故復為全善之義九陽處卦之初復之最先故不待至于三而復又不出于上六天地絪縕之終而悔又為初元比二應四至五之吉也

萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人

一人行則得其友言致一也此釋損六三爻辭○初九

天地凡天氣俱從下而上故以初為天初九剛又象男六三陰又象女故曰男女二四五上四交象萬物獨陰獨陽不生故必兩而生義曰絪縕天陽地陰二氣交密之狀醇厚而凝也言氣化者也化生形化者也又構者

交結也謂天陽地陰之氣交密于中萬物氣化者厚而能醇男陽女陰之形交結其精萬物形化者變化而生九物皆有對一則獨二則專三則雜致者專致也六三本與四五三柔共行三柔皆虛上九獨剛居陰三柔求益于上九之居陰者不能益至損損乎六三之一人六三以一人下行應上則得同體初九之友以初比二二比三三上比四四比五五益乎三人故曰一人行則得其友此六二與初九相與之情專而不二故曰致一

子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子

脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不

周易全書

卷之九

主三

應也無交而求則民不與也其之與則傷之者至矣易

曰莫益之或擊之立心勿恒凶此釋益上九爻辭○前

然纂言曰安其身謂循理則身安康動謂由已及物以變動其民也易平和也語謂由中達外以告語其民也定者前定交者下交于民謂先施于民以固結之求猶責備意謂責其愛戴歸嚮也脩謂安身易心定交三者皆無缺全謂民與應而與之也欲勝理則身多危而不足以致人故與之而民不應合無交而求則民弗與者無以固結其民于先而求其報上則民不助之也益者乃上益下上九在上當益六三之民今不能利益其民乃或有時而擊害其民是上之先施者無以交結其民而

求民之報上則民之所報亦如上之所施者矣上莫益其民而民亦莫與其上上擊其民而民亦或傷其上民莫之與而傷之者至此曾子所謂出乎爾者反乎爾孟子所謂民今而後得反之者也上九無益民之心而或有害民之心當速改變此心不可恒也故又辭戒之曰立心勿恒莫益之或擊之之義無足示訓戒者故夫子發明上下施報之理如此蓋因經文凶字而生出此意也釋文辭但取定其交一句因及安身易心二句爾

右第五章

此文言十一條王韓繫此漢儒定之為一章今改正于古易

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德此章論卦名具卦名

周易全書

卷之九

主四

篇下此所言義畫乾坤凡卦一為乾卦之畫一為坤卦之畫故此曰乾一坤一見易理所自出也凡易理從此出曰門乾以陽畫坤以陰畫曰物象言曰物猶言畫也射禮畫于地者亦曰物乾畫一而實坤畫一而虛皆有形質故曰陽物陰物乾德健坤德順以陰陽物合而生其中六十四卦凡陽皆健德陰皆順德為合德凡剛柔各有形體可見故曰有體以體之體與有體義同撰中所具者也謂以此體天地之所具象引曰撰如雷起風散之類神明之德如健順動止之類在天地為撰在萬物為情但雷風山澤為物雷動風散山止澤流則其中之所具者也乾坤以卦言物指畫言陰陽以德言剛柔以盾言質則聚故有體體謂形客出來通謂發越出來此皆言乾坤之畫生出六其稱名也雜而不越於四卦以見義易卦畫自卦名也

稽其類其衰世之意耶

義畫即卦名稱說也舉也舉說其名稱為本古地名為地卦茲于卦名而稱之

曰乾于卦名而稱之曰坤以至屯蒙下六二卦皆然雖即雜卦之雜即變通也更互錯綜之謂越遠而達也於嘆辭稽推考也剛與柔柔與剛為類如乾剛坤柔也見柔居比樂師憂泰否治亂損益盛衰各相為類也謂周易所稱名者相推而于伏羲之舊實不越也於稽其辭如乾坤屯蒙等之各相類始有衰世之意義曰非上古淳質之時思慮所及亦是也○雲峯胡氏曰伏羲三畫六畫卦名有自然之序因而有之亦然至文王稱卦之名則雜而非復伏羲之序矣然其稱名雖雜而于伏羲之易未嘗遠違于稽其剛柔為類其世之衰也蓋有不得不然者矣此言文王稱說乾坤之辭即以義易

周易全書

卷之九

主五

贊卦名而稱之是也

夫易彰往而察來而微顯幽開而賞名辨

物正言斷辭則備矣

來字而開下疑有闕字義曰而微顯恐當作顯微開而亦疑有誤

夫易承上雜而不越言朱子曰往謂已定之變來謂方來之變往自內而外曰彰來自外而內曰察微顯司馬相如贊所謂易本隱以之顯是也變之顯者微之謂推本其所從出也變之幽者闕之謂究極其歸處也此以卦之互變言也開孔穎達以謂開釋是也如乾坤屯蒙等字所以開釋三畫之名而各當也當即謂開釋卦義各當其名又有曰如乾坤屯蒙之義以開釋卦名无一不當者備其實也辨分別也初亦指畫言謂又畫取類于陰陽者无一不分別言如乾卦辭元亨利貞又辭潛見飛躍之言示人以正理而不差辭如吉凶悔吝

平声行去

以萌失得之報承上言抑揚反覆其辭以贅之稱名與上同小謂專指一理大謂包涵衆理如

下三之爲地稱上三下三之爲曰掌言天則遺地言

取一陰陽剛變之類乾天純陽變坤地坤地純陰變乾

天地變爲不變爲屯不局于一隅大也旨意所含蓋盡陰陽之變遠矣而其辭則有以發明之文卽相間成

周易全書

卷之九

美

章之謂斥言曲者不皆中易言變各指或陰或陽之一節不直指全體曲也而陰陽旁通則各中矣凡事肆者則不隱易之事盡言其當然之變敷陳无遺肆也而其所以然者則未嘗露隱矣因卽因而重之之因貳兩之也對待一正一反互變之謂序卦兩卦相因爲序曰因爲序後次以屯蒙後次以需以困爲序又兩卦相貳爲序曰貳如乾對坤坤對乾屯對蒙蒙對屯皆以貳爲序濟成就意如渡水得濟也民行有得則吉失則凶報猶言告之也雲峰胡氏曰上古之時惟有易畫以明失得之報而民无疑至于衰世不得不于民之疑而明之以辭所以以坤後次屯爲因屯後次蒙爲貳欲民以濟其所行之疑行有失則凶有得則吉明以報之卽此六十

此章專論卦名直言易一畫爲乾一畫爲坤合德全體卽爲六十四卦之畫所從

出而全體之畫卽文文卽字字卽卦名文王觀變設

其釋卦名之辭之備易之至義也朱子曰看來只

是謂卦名是也義曰此章多闕文疑字不可盡通又

曰而開下亦疑有誤似然矣今以龜著言則不盡通

以卦變推之則一一可通似于不疑十翼至此歟言

後以屯爲因以屯蒙爲貳至于六十四卦以旣未濟

爲終篇于此蓋有意

以爲序非苟然也

易之興也其于中矣作易者其有憂患乎

中古指文
王義曰夏

周易全書

卷之九

梁家

商之末易道中微文王拘三美里而聖賢以道行其
蓋義易惟畫而已文王因變設卦而尚辭故不曰述而
亦曰作義時稱上古此云中古者其于文王之時乎蓋
畫卦觀象義易已具設卦觀變繫辭至文王而益著憂
患爲天下後世慮也若美里之拘聖人有不自憂患之
矣孟子所謂有終身之憂尤一朝之患聖人與民同憂
同患惟憂患故去憂避患如下九卦修德講學之事也
○易傳曰自易之既作有憂患者可以處可以忘无憂
患者可以備可以消學者受文王罔極之恩矣或者以
文王自處憂患墓言以其于名卦而知其有憂患皆非
也
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之
固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之

也其德之制也

此皆修德講學之事首陳九卦之辭始言履謙字其下以其德言之基如築土

之下址積累之所始也柄所執持者也本謂良心既存而復存如木之反本歸根也固謂守而不變也修謂補其所不足益增益謂克長其善幾也裕如加厚其衣亦充裕也辨識之明孟子謂人之德慧術智恒存乎疾疾以困而心識開明也井不動而及物之惠普徧象地之靜而成物之功廣博巽柔順卑下以人則無處而不可入象利刀之裁制布帛隨其長短而裁之無不如意也義曰九卦皆反身脩德而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久德愈室欲以脩身遠惡改過以長善困以自驗其識井以不變其所巽順于理以制事爰此九卦乃順上下經之次序而中指九卦言之易傳曰取易之道以成德九卦偶舉

周易全書

卷之九

主人

以為例是也先儒皆以履和而至謙尊而光復小而辨為專處憂患之事非也

于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮

而通并居其所而遷巽稱而隱

取此字義而巳此再陳

乃取卦義項氏曰釋上下卦兩體九句皆以相反成文義曰如背之九德然巽和謂下體六三兌之說至謂自上下至下所行无乖戾而能健行到極也尊謂以坤地之卑而尊之使居長上謂以艮山降于地而下不自滿以已處人不安于卑順而不自元是謙則外尊他人已亦光朱子曰復卦是一剛方生于羣陰之下小也然而衆陰却不相亂象人之善端方萌即為衆欲之小却遏他不得是辨于物雜者謂事變不一震動于下象之不

厭謂不厭倦巽入于上象之事變紛紜之際而能常德如一此風雷相助所以為恒也泰言曰損先難謂方損之初象兌澤于下而植艮山之高于上後易謂既損之後象艮山之靜止而兌澤說于下各還其高深也所謂其始也為甚難然欲心既損于理即完又不難程子曰益長裕而不設謂固有此理而就上充長之設是撰造撰造則矯偽也長裕震動于下日克日長而巽風有以助之蓋實能相助而无一毫矯偽造作之私也泰言曰窮謂兌澤潤于上通謂兌水流于下或謂象傳險而

說亦窮而通之義彼蓋合上下二德以釋困亨于此不居其所謂巽下體二三兩剛居下體水之在井中者也遷謂坎之一剛在上體水之汲而上以及物者也巽指下體為主三四二剛在下六四稱量不待顯而後見解因二剛在前酌量以進而莫知其所以能入二剛之

周易全書

卷之九

主人

故為巽而隱巽言曰履復損井取義以下體為先謙恒益困取義以上體為先巽八純重卦亦以上體為先

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益

以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此章三陳九卦

初陳雖舉卦辭而每字之下先就人身言之以明其字義未及卦義再陳乃于卦辭之下說上下二體之義三陳則卦辭一字之中包含上文所說卦體二義非專指卦字一字言以喻象傳君子以之之以謂取此卦之義用之也泰言曰履為踐履之履在人為德之基故于上用之也乾之卦曰履其義兌和而乾至則以此履之義而和行和行謂以无所乖戾者而見之行謙為恭讓之謙在人為德之柄故于上坤下艮之卦曰謙其義坤尊而

良光則以此謙之義而制禮禮者恭敬退讓自卑而尊人制禮即制爲法則余卦做此自知謂善端之存獨知之地也一德者始終如一之意遠害者凡不善有害于已減損其不善所以遠其害爲善者有利于己求益者所以與其利寡怨者知命安分雖阨窮而无怨寡之以至于无辨義者自守得定則事至物來自然是非非而有以審其當其惠自然及物行權者行謂不定在一處權者稱錘前却无定以等物之輕重而取衡于平時中是也九德以禮爲體以權爲用柴氏中行曰道始于踐履終以行權故孔子以可與權爲學之至

右第七章

此章言易乃文王憂患道微而作中三陳九德以明學易之序欲人學之以免于憂也蓋首言憂患者即朱子中庸序憂道學失其傳而作之意也朱子曰三陳九德初无他意觀上面其有

周易全書

卷之九

八十一

憂患一句便見得是聖人說處憂患之道聖人在這裏偶然看得這九卦有這個道理所以就這偶說去天下道理只在聖人口頭開口便是道理偶說此九卦意思自足若更添一卦不妨只就此九卦中亦自儘有道理且易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也後世拘于象數之學者以爲九陽數聖人之舉九卦皆合此數也尤拘泥而不通觀聖人之經正不當如此若以困爲處憂患底卦則屯蹇非處憂患而何今之談經者往往有四者之病本卑也而亢之使高木淺也而鑿之使深本近也而推之使遠本明也而又使至于晦○雲峰胡氏曰此章三陳九德雖夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經謙至復五卦下經自益至困井亦五卦上經復至謙九卦下經井

一至巽亦九卦上經自復而後八卦而爲下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復爲上經之乾上下經對待如此整齊又似非偶然者或曰于此可見孔子推明文王之心所謂文在茲也朱子發曰履出乾謙復出坤恒出震損出艮益出巽困井出坎獨不取離者文王晦其明也未知然否

易之爲書也不可遠爲道也

此章以觀爻設卦言也古之書以竹簡木

冊爲之易者卦畫于上辭繫于下夫子韋編三絕以是不可者未嘗之意遠與中庸不可離同未嘗遠于人也適也如下文言之○張子曰心不存之是遠也不觀其書亦遠也乃就變動不居周流六虛上下无常剛柔相

周易全書

卷之九

八十一

易不可爲要唯變所適

承上屢遷而言變動謂更互移動兩易其位不居不止定

在一處周流周俱流行位未有又曰虛卦有六位而剛柔之畫往來居之非實有也故以虛言體有內外內體爲下外體爲上自此卦之內而往彼卦之外曰上又自彼卦之外而來此卦之內曰下自此卦之外而來彼卦之內曰下又自彼卦之內而往此卦之外曰上故曰上下无常上下之間或以剛易柔或以柔易剛或以剛易剛或以柔易柔更互相易故曰剛柔相易典常法也一定之義要者約也約信也不可易之義无常而相易則不可以爲典要適所之也即通也緊辭釋卦變通之義惟此獨詳蓋或剛易柔或柔易剛或剛易剛或柔易柔等五十四卦是也家引曰此言易道之屢遷也具論例○說文曰

典從冊在八上尊閣之也蔡氏曰以典冊載事名典後世以其所載之事可為常法故又訓為常今典常為常法只是上文典字同要則其出入以度外內使知懼又其要約也下一字畧異

明于憂患與故无有師保如嬰兒父母

此多關字无字舊本或曰本无今姑

存之承上言變不常而其所適則必以其度度本上下二體之間如度之分寸各有界限出者往而在上入者來而在下初二三往而在上則為外體是出以度也上五四來而在下則為內體是入以度也出而外入而內間隔不常即悔吝吉凶生處以此為度故聖人以度言使知所懼憂謂終身患謂一時即聖人同憂與民同患二字故即天下之故明比知尤深惟明于憂患又明與所以然之故无有師保而亦若承其教遠父母而如

周易全書

卷之九

全

其臨如是而易書豈遠哉象引曰此言易之不可遠也每卦為問多在三四初上之度所以懼也舊以外而師保指上體內而父母指內體初率其辭而揆其方既有取象亦善詳具論例卦體篇

典常苟非其人道不虛行

承上言而以用易者言纂言曰初始也率循而由也辭象

父之辭也揆揆度也外體為上方內體為下方既已盡也典常即上典要二字換文但常字義則可以為常法也要則約信一定而不可易也言人于用易始率易書之辭而揆度其變所從來或出而上體外方入而下體內方則于二卦相變不可為典要者今于一卦之變已定悉有典常而可率以行夫人即神明默成之人不虛實踐也上言卦畫之變其道變而不常此言象爻之辭其道常而不變苟猶若也此合言人不遠乎書而有得

于屢遷之道也但其道未易行重以貴之人也

右第八章

此章雲峯胡氏曰專論觀變玩辭之事而深有望于入所謂隨時變易以從道者此

也本義以出入以度疑有脫誤然今以卦變言實非脫誤觀卦圖可見又曰易中說變易惟此章為詳

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也此論卦體要即久要之要謂究其歸宿也言易之為書其終而究其始有終原其始而究其所由生要

其終而究其始有終原其始而究其所由生要其終而究其始有終原其始而究其所由生要其終而究其始有終原其始而究其所由生要

周易全書

卷之九

全

畫是陽物六爻之體惟其時之物觀于始終而卦體見觀于時物而爻體見易之書盡于此矣下文以書中六辭言之其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成

之終此言初上二爻本如木之根本在下末如木之枝葉在上初為本而變末者故難知上為末而變已

極故易知聖人于此以卦義在爻爻在于初于是比擬之觀其時與物而為之辭審其微察其漸至上不過卒其辭而成一卦之終卒有究竟意成有完全義纂言

初與中對擬之與卒成之對兩句文法顛倒相互

夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備此言卦中四爻謂三四為

一卦全體之中二五為上下二體之中雜物即變畫也撰所撰具也德即所謂又德也更互其畫則各有所具

之德而與其是與非是與非謂中正當位與不當位也
非中爻不當位者以初始而上終皆未備也至中乃備也
○漢儒皆以此為互體朱子非之詩云觀象徒勞推互
體是也案引曰夫子以正體中爻俱未言及獨區區互
體何耶且互體之說果何據也由難
物二字之義不明故紛紛為說如此

則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣
此節當在章
未見古易今

依文釋之上文既分言初上二爻及中四爻此又總
六爻及全體言之噫嘆其辭亦承上而言居即剛柔雜
居之居指位而言存亡存即消息之謂承上言究其存
亡吉凶則于陰陽所居可知矣蓋柔辭統論一卦全體
爻言一爻一體此謂思過半者猶言默會大體半非中
半之半知者欲明卦義則觀其象辭已得其大體矣象

周易全書

卷之九

八

辭或論一卦全體或論二體或論主爻皆自變而成卦
者柔言其全爻言其分可見也或曰觀象已見易中大
體一半道理觀爻當全得之又非
謂不待細觀六爻而已可見未然

其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其

要无咎其用柔中也

上言中爻二四五以下總論四
爻未歸重乎五也此以二四兩

陰位言之位即上條居字是也同功指位之力量言蓋
陽以剛健陰以柔順為功其用柔與下節柔危剛勝乃
以爻言二四皆陰位同功也二在下體之中四在上體
之下異位也其善亦陰位不同安順相與為譽二多譽
四多懼以近也案言曰五者一卦之尊位故遠近皆自
五而言二與五應為遠四與五比為近以位之遠近有

異而其善亦不同遠者地懸隔而多譽近者地逼迫而
多懼多者為不盡然而若此者眾耳近也二字釋四多
懼謂四之所以懼不能如二之譽者蓋迫近尊位不得
自安故也柔之為道以下釋二多譽柔不能自立近者
有所依倚遠者不利二遠于五而其歸得以无咎者以
其爻用柔而居下卦之中也故多譽柔辭以四五為利
每于四五多曰利遠者不利指初于
五上二于上三于上之類相隔遠也

三與五同功而異

位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶
此以
兩剛言三與五皆陽同功而三在下體之上五在上體
之中與位也在上體位之貴在下體位之賤三在下體
賤者位居下則遇剛而多凶五在上體貴者剛居上則
宜剛而多功案言曰二多譽四多懼之上有其善不同

周易全書

卷之九

八

一句而三多凶五多功之上无之者譽懼雖不同而皆
可謂之善凶則不可為善矣故不言也等謂兩相比並
而有品級也貴賤之等也五字釋三多凶謂三之所以
凶不能如五之功者蓋貴賤有等賤者不與貴者同以
位賤而在下不宜剛故也其柔危以下釋五多功五為
尊位以柔爻居之則不勝其任而危惟剛爻居之則能
勝其任而有功也此上二節以四爻之位言也案言釋
功謂以剛居剛則以爻言但能指九五而不可通于六
三六五非其旨也故當以

位為柔危剛勝則以爻也

右第九章

此章首論卦體爻體中分論六爻而及于
柔辭末論中四爻爻位而歸重于二五蓋

備論卦爻之體所以備卦爻
以位為體以爻為用之義也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

蔡言曰廣如地

之元所不容大如天之无所不包悉備謂人物之理悉備于中亦通總言其廣大而纖悉具備于廣大之中以下則詳其實也有天道以下蔡言曰此言三畫之卦天道謂上畫象天覆于上人道謂中畫人居于中地道謂下畫地載于下兼三才以下蔡言曰此言六畫之卦象猶言重也兩也三畫之卦象三才三才各一而已而不兩則獨而无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽各一亦混而不分必皆兼而兩之天地人各有陰陽然後其道全而不偏所以重三畫之卦而爲六畫者此也有六畫初仍爲地上仍爲天二人也而爲地三天也而爲人四地也而爲人五人也而爲天各兩其一而爲六六者非他也以三才之道各有陰陽也初爲地之陽二爲地之陰三爲人之陽四爲人之陰五爲天之陽六爲天之陰朱子曰知言加一倍本是一又加一爲兩兩即兼兼則三也故曰道此廣大悉備也八卦小成爲三畫三才也八卦大成爲六畫亦三才也三才各有一陰一陽之道也蓋止于六則卦大成而三才備矣白道此以上聖復有加耶故曰卦之八八極數也詳論例

有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當

故吉凶生焉

蔡言曰道即上文天道地道人道也有變動也三畫之卦重爲六畫惟初爲地道上爲天道不更移中四畫皆有更移二人也而爲地三天也而爲人四

周易全書

卷之九

全

周易全書

卷之九

全

地也而爲人五人也而爲天故曰道有變動陰陽交錯謂之爻三畫之卦不曰爻者以其卦體小成未見其更移也既有六畫而三才之道改移然後初爲地之陽二爲地之陰三爲人之陽四爲人之陰五爲天之陽六爲天之陰陰陽往來于其上于是爻見焉爻者交也以交而變也故曰爻爻等如上章貴賤之等各爻之畫比竝有不同故曰有等其有等不同者或是奇畫則爲陽物或是偶畫則爲陰物也物指畫禮記射禮畫地亦曰物陽物如初九九二九三九四九五上九陰物如初六六二六三六四六五上六二物相雜如初變上上變初二變五五變二三變四四變三剛變爲剛柔變爲柔剛變爲柔柔變爲剛剛在干六位之中曰爻若陰陽執而不變則无文矣不當位陽物居陰位陰物居陽位當位者多吉不當位者多凶吉由當不當而生不言當但言不當

右第十章

此章詳易中所言一卦六爻分天入地之道而及于爻畫文當之變雲峰胡氏曰上

章始以贊言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰贊爻必雜剛柔而爲用故曰文文質之義實備也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

朱子曰要字若以爲

去聲則是要約之義若以為平聲則是要其歸之意從平聲為長未世盛德言其時紂與文王言其人因第四章之起語而申言之彼但言其時此併言人柴氏中行曰非末世則情為不如是之滋非盛德則易道无自而興又曰文王之心憂患與民所同故其辭危懼傾者罷行水從則傾之即傾否之傾危皆使之安平易者即變易也易所以傾其危而就安平也使者理有所必至若或使之云爾其道謂易之道物猶事不廢謂百事具備于中而无所棄遺也懼于終如其始其歸于无咎而已易之為道此之謂也彖言曰易有象辭有爻辭而所謂其辭危者乃專指文王象辭者何也蓋彖辭自文王始周公不過體文王之未及為者爾无異旨也亦以父中矣下文則皆彖或爻之義而言也

周易全書

卷之九

八

右第十一章

此章言易道之要或者曰上下繁但言大體三例未嘗言學易者之事至此言之曰思齊邪蓋无邪者詩教无咎者易教其旨同也然若生于不知所懼耳故曰憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔子曰學易可以无大過朱子曰聖人作易只是教人敬子曰終日乾乾可以盡道此聖人作易之本心聖賢傳心要法也知此可以語易矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

此以聖人去乾坤之道言也家引備矣乾坤以卦言天下至健

天下至順猶中庸天下至誠至聖相似以人言君子行此四德曰乾元亨利貞謂天下至健安貞應地无疆謂

周易全書

卷之九

八

天下至順德行恒簡以居常言知險知阻事勢之變隱于无損也恒易恒簡以居常言知險知阻事勢之變隱于无形人所不見者也乃以知之以達變言事變所在以觀視之為險以坤視之為阻朱子曰自山下視山上為險故指乾言自山上視山下為阻故指坤言取登山而明險阻之象象自口自上而視下所見為險自下而升上所見為阻上見下之險故不放行而下見上之阻故不放進而上以健順而知險阻此謂易之辭危也○彖引曰健者如高臨下而知其險二句只是體味他意思如此見得聖人下字各有攸富先儒謂乾在上坤在下為解非能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯字誤當作民諸儒謂衍文未然四上言聖人體乾坤之德此乃以其定民者言之

下之亹亹者

悅開釋之意研精察之意慮即中庸處事精詳之謂心慮皆指民之心慮獨曰民者互見也民即後所謂百姓者也聖人惟其前知險阻者故能指示其險阻開釋于民之心使所見明白人能處置其險阻研諸乎諸民之慮使所慮精詳以足定之如是為吉如是為凶凡民于事先疑有決而覺聲不已為之也是故變化

云為吉事有祥象事知知占事知來

是故永上文而言云言之不已也為

動之不輟也聖人惟能悅諸心研諸慮定吉凶成慶慶是故以易中陰陽變化之道而用之于云用之于為事即通變之事此三事字即以已應將應未應之三者皆承云為而言也兩知字皆以主言言非知識聞見之知事之形而各得于易理曰吉事易中皆兼吉凶此獨曰吉者未事時吉一而已書曰德惟動罔不吉是也以

云爲當理即得理故吉祥安和不急燥者也蓋本其吉而決言之非偏辭也有祥即吉事吉則安裕俟之不可急爲即祥祥即無凶可知事之方而條理可見曰象事罷者罷有成法而知之則可以制用即制罷尚象之意事之未形而一定曰占事知來謂朕兆未形而事即可以主官乎來即極數知來之意占事則無事時此理湛然也故知來象事則此理藏往也故知罷吉事則合理也故有祥是以上句曰有下二句曰知或曰知來者與九事何以異曰未事而能主乎一故能知來也○集言以云作言爲作動象作制罷占作卜筮分四事未必然

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

承上總言天地乾坤

周易全書

卷之九

九

也至于變化云爲吉事象事占事皆然焉則人之謀盡于此夫鬼之謀協于此夫百姓之智愚賢不肖不同而皆得與聖人之能此之謂易簡而天下之能事畢也邵子亦曰人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而皆吉也此上似另爲一章正義曰自此以上論易道之大聖人法之而行也以下分爲一章其釋辭以上下文不相家故

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此下另爲一章詳其古易蓋此乃明象爻所利害悔吝吉凶通例八卦即重六十四卦亦具論剛柔即六十四卦爻即六爻象謂卦象情實也剛柔以象告居即位也剛柔往來乎位故曰雜居八卦以象示也有卦則有爻爻以情實言也爻動以有辭則有吉凶剛柔雜居其辭之吉凶可見矣

利言吉凶以情遷

利情至下愛惡等皆以人情取象上言剛柔雜居卦爻更變移動其位也

故承之曰變動上言吉凶象爻所言吉凶之辭也故承之曰吉凶以利言者利宜于上下者遷移易也卦爻中有變動如卦爻辭見大人建侯涉大川有攸往無不利柔性文剛剛來文柔柔得中而上行之類皆變動也謂以上下之利乃變動也故曰以利言象言曰睽蹇明夷不美之卦其象爻皆有言利者蓋全體變動而成卦爻周變動而成爻故以變動言亦通利既以變動言利而其間有吉有凶在一卦則有象言吉而爻不言吉者亦有象言凶而爻言无凶者在二卦則有此卦象爻言吉而彼卦變不言吉者有彼卦言凶而此卦不言凶者凡吉凶與者以情遷也故下文皆以情言之證爲變動即第五章所謂變動不居者言卦畫之更變移動其位也爻象以情言象與爻皆言情也吉凶以情遷則情專屬爻而不及象何也蓋變動以利言利亦自情而生也其實象亦有情爻亦有是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝自此以下皆明吉凶以情遷一象爻以陰陽有與象爻不與象惡舊許遠近以所居言遠如人情疎遠乃陰陽相隔之象爻之上下各體及非應非比是也近如人情切近乃陰陽相謝之象爻之上下同體及應比是也此近字與近而不相得之近字不同上近以指取象指同體亦是近下近專指比爻所指不同也舊註情偽以所行言情者實也陰陽所居得正

周易全書

卷之九

九

象情不正象偽攻者意向專到之意非攻擊之謂取捨求也資也感即交感以六爻吉凶悔吝之三辭分出于相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情四相者父之情也命辭之法必各象其父之情故觀其辭可以知其情也言利害其不利者為害也蓋利害即宜不宜悔吝則有是可見至于吉凶則其一定有成者也故言利害悔吝而總之曰吉凶項氏曰相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則事逐矣故以吉凶言之凡卦爻于全體二體六爻凡有數樣異者皆有或愛或惡或遠或近或情或偽而其吉凶利害之生則以相攻相取相感異爾故此三相以生言之必至于相得乃為吉凶悔吝利害之成也故此一相者始以凶言悔且各言之項氏曰故總以相得之一條明之蓋近而不相得則惡相攻而凶生者凶矣偽

周易全書

卷之九

生

相感而害生者或害之矣不以近相取而悔吝生者悔且吝矣如其相得則愛相攻而吉生者吉矣情相感而利生者利矣以近相取而悔亡无悔无咎矣是則一近之中備此三條辭義近則吉遠則凶矣此三條辭義之當得者也今謂近者正比父言之反以三條辭義之當得者亦必備此三條辭義但居之近者其吉凶亦多故聖人舉以近者明之其他不相得則凶吉悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知也夫子之言已言者三其末言者三總之凡六條然後據近之比又言爾若此其全凡此數條亦當各備六條總之為十八條纂言謂以此十八條之例考之爻辭皆合乃知作傳聖人以此該括易之辭情至為精密而諸家註釋惟項氏為能究其底蘊焉

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之

辭其躁人之辭多謬善之人其辭游失其守者其辭屈

上言吉凶悔吝利害之辭本于情此又以慙枝寡多游屈之辭本于叛疑吉躁謬失之情為象者言之叛背去也父之陰陽外與始若相與內與終實背去象叛中心指中間卦爻辭內曰中心者是也疑者陰陽鈞敵而无小大之差之謂吉即陰陽相與之謂躁者陰陽相凌迫之謂有剛者有柔善謬者本善而謂其不善也陽又專固陰又承從為守失者因他爻而不能專固不能承從也慙者愧負不寧之意枝者如木之枝兩開端枝不能執一如或如匪之類是也寡謂辭簡少如大吉元吉永貞吉卑曰吉字之類多謂辭重復游謂自知非實其辭泛漫不當屈者卑下也謂陽失其專固則屈于陰陰失其承從則屈于陽也蓋爻辭本于情自上條三者又有

周易全書

卷之九

九三

此叛疑吉躁謬失六者人之六情有不同故慙叛寡多游屈其六辭各因其情而不同馬朱子所謂卦爻之辭象是也蓋叛與疑對叛不疑而疑不信也吉與躁對吉不動而躁妄動也謬善與失守對謬善在人而失守自敗也項氏曰以類推之艮吉震躁兌叛巽疑坎喜陷為誣善離喜麗為失守約不出此六者本卦也仁者默勇善謙能言者寡信善異者少決智人多險文上罕守剛柔之變其盡于此矣

右第十二章

此章自首條至百姓與能言乾坤為易之本聖人體之以教人而成天地之能

為一段自八卦以象告與家父之辭而未復詳其辭之實為一段正義以此而分今以第五章為文言則止十一章此章既分為二則十一章已明矣纂言得之其曰先儒按此篇之首章泛言辭變象占四道而

未歸重于辭且以本于聖人之情至此卒章凡二節其中亦言四道而首末皆言象爻之辭末又本于易之情以終繫辭之傳蓋惟聖人之情能知易知情而繫易之辭也是為一篇始終之脉絡云家引曰六辭之中吉一而將叛疑評失守五此可見天地間善少惡多也齊余氏曰上繫以默而成之不言而信為結下繫以辭之不同為結義相發也吉人辭寡其默成之次歟或者又曰吉人心存而不放故其言常有以認而不易發寡于言而敏于行也記曰寡言而行以成其信然則默成與吉辭其言行不同要皆所以體易也下篇終之意如此

說卦 本說卦下漢儒去下字加傳字改正于古易

周易全書

卷之九

九

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍

此章專指著言神合一不

測之謂明虛靈不昧之謂神而明也即贊易之贊謂發明稱述也纂言曰幽謂微而不顯也生即推出意與上文生變化下生爻字竝同著神物也天地能生之而不能使之著顯幽也聖人以其包括性命之理至神而明乃幽贊而推出之如下文所言著法及天一章也著非專指著草非謂生出著草亦非謂揲著時之所為祇言著法詳在天一章內義曰龜策傳曰天地和平王道得而著龜長丈其叢生滿百莖此蓋據龜著傳而論著之為物如此非謂著因幽贊後始生也據傳言著生于最雖未知果否然亦是神物未易生者豈聖人一時幽贊乃生耶程子曰用著以求參天兩地而倚數上言卦非謂生出著而後畫卦也

參天兩地而倚數上言生著

此以下以著法言天圓起數一而三而五皆天也從而定之曰參地方起數二而四皆地也從而定之曰兩參兩之合即五也五生數也參禮无往參焉中庸天地參之參即兩立為三之謂非以天三者即為參也兩猶言對即對待之謂非以地二者即為兩也朱子曰三個天二個地合起為五聖人恐人認為天三地二故特用參兩二字以別之倚著也依著于其旁也謂揲著之數皆依著此參兩者而起也家引曰參大兩地指河圖中五生數尚未指著言倚數之數則是著數矣著惟以參兩為數此人行之數五其用四十九分揲掛切陰陽老以見策過策皆從此出也此與本義末觀參于陰陽而參于陽參于剛柔而生爻變即十有八變之變易傳曰數既倚矣卦斯立焉聖

變即十有八變之變易傳曰數既倚矣卦斯立焉聖

周易全書

卷之九

九

人因其變之或九或七而為陽或六或八而為陰爻之十有八而成卦既立矣爻斯生焉聖人因數之初三五為陽位二四上為陰位或剛居之或柔居之為爻乃發而明之揲而布之觀變統觀全體發揮折出一節大抵陰陽揲揲者所得之九六七八剛柔揲揲九六具啟蒙和順于道德而理于義窮

理盡性以至乎命

上言倚數為卦爻此以理言即所謂極數知來之謂占占即卦爻所從來

者理一也以此一理和順于行處為道直得于心為德道德條分于時指之宜為義究極條分于事為理具備于在人心為性以至于生所從出為命書中悉具此聖人生著倚數立卦生爻生出者如此合言之易一也其大原出于天之賦與流行曰命令之賦即欲性性之各有條緒在理事之處置各得宜曰義義之推行皆通曰

道德之體備有存于心曰德理于義之理即窮理之理此理而各得宜也

右第一章

此章言聖人作易制書而終言其極功也易倫于著數卦爻用易者則要之于義命而安命聖人以義而制命所謂占也聖人示人切矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

三才而兩之故易六畫而成卦

上言窮理盡性至於命此遂言性命之理以明

上節易中具有性命之理之意順模寫之意今人模寫字本亦曰順字出此朱子曰聖人作易只是發揮易理

周易全書

卷之九

卷之九

周易全書

卷之九

卷之九

模寫出來纂言曰立者兩相對之謂天地人之道無獨

必有對故天之氣有陰與陽地之質有柔與剛人之德

有仁與義皆兩者相對而立朱子曰兩不立則一不可

見一不可見則兩之用息性本于命一也陰陽剛柔仁

義兩也理者條理自一而條分為兩也道以兩之行處

言纂言曰三才各一則為三三者各兼而兩之則為六

故聖人之畫卦必備六畫而後成卦者所以象天地人

之各有兩而為六也初二象地初剛二柔三四象人三

仁四義五上象天五陽六陰象引曰立天之道非以此

去立他謂陰陽天道即此立也餘同此韓范洛得之具

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

纂言曰上文以陰陽為天

之道其位屬五屬上此陰陽二字則總言六位之中分

道其位屬初屬二此剛柔二字則總言六畫之中奇畫

皆謂之剛偶畫皆謂之柔位无質故以陰陽名之畫有

質故以剛柔名之丘氏曰自初至上陰陽各半故曰分

迭用剛柔以爻言柔謂六剛謂九位之陽者剛居之柔

亦居之往之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛迭相為

用蓋陰陽分則一定不易剛柔迭用則相易不定丘氏

曰分之以示其經迭用之以為經緯經緯錯綜燦然有文

成章也前篇有所謂物相雜曰文即此謂也但此以本

卦言而彼以二卦變者言然其義則一也孔子言仁亦

兼義于易曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以義

配蓋仁者體也義者用也程子曰知義之為用而不外

焉者可與語道矣世之論義者多外之不然則混而無

別非孔子仁義之說也○程子曰立人之道曰仁與義

據今日合人道廢則是今尚不廢者猶只是有那些柔

剛卒珍

減不得

右第二章

此章舉易中卦位卦畫之全體所以著其冒天下之道也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

此下二章邵子所謂

先天之學又曰直解圖意稱圖說者是也此四句明伏

義小成八卦圖圖以對待之體言方位圖即此朱子曰

射一音亦不相厭意一音石不相拂等意此當音石以

自此至末本義曰邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北

離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北定

位者乾南上坤北下定尊卑之位通氣者艮山根著于

地而果脉從此出兌澤連接于天而石潤從此生也震

雷從地起由內而動于外巽風自天行由外而入于內

互相衝激也水火本相害今一左一右在于天地之間各處而相濟為用不相侵克也○邵子曰圖皆從中起諸儒皆以謂圖乃橫圖規而圖之韓范洛曰規圖之說是乃易圖以就位非畫卦自然之本旨是也詳具啟

八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也
 此下
 句明伏羲六十四卦大成圖以運行之用言六十四卦圖即此錯交互之意一二三四五六七八九之謂數謂陽數陰數圖圖坤復之間為數之始故曰數知主官也乾為大始乾為主圖乾始之間為數之主故以主官言知易中卦象自內出外下之上曰往自外入內上之下曰來陽以左行為進進為順故圖自北而東左行往右曰順陰以右行為退退為逆圖自南而西右行來左曰逆易有生生也二逆字二數字並同于下句用一逆

字上句用一數字故曰逆數以見易生生之初自乾知來逆處而起以至于數往者順處而止故曰易逆數此聖人之文也■承上言天地山澤風雷水火八卦皆以交錯各生八卦而成六十四卦圖從中起自坤復之間而數復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自內而外曰往曰數往陽自下而上曰順故曰數往者順又自乾始之間為知始一陰遯二陰否三陰觀四陰剥五陰坤六陰自外而內曰來曰知來始自上而下曰逆故曰知來者逆是故易生生之序自乾知來上生一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰為逆即自復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽為數易自知來者逆而起至數往者順而止故曰逆數也○此一節諸儒不同即邵朱子亦異曰順若順天而行是左旋也皆已生之卦故曰往逆若逆天而行是右行也

皆未生之卦故曰來夫易之道由逆而成若逆知四時之比朱子曰數往者猶自今日而追數昨日也知來者猶自今日而逆計來日也蔡氏曰順者馴也馴其舊道也逆者迎也迎之于未形如逆接之逆也若以數往二句為圓圖卦氣之運本于橫圖是故易一句為本于橫圖之卦之所由成此則未詳詳具于六十四卦圖圖下

右第三章
 此章言所謂先天之學也蓋伏羲四圖天地定位八卦圖下章雷以動之乃六十四卦方圖併啓蒙橫圖共為四圖皆從中起中起者即自一中而起之謂也首章剛柔相盪一條易有太極一條皆是也此數章自古言之而圖則邵康節始出朱子所謂伏羲本圖非康節自作者自四圖不傳而天下後世不知義易矣雖以程子論易之精惟據太極為言

雷以動之風以散之雨以潤之以日以暄之以艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之
 此八句明伏羲小成八卦併推六十四卦大成方圖補于啓蒙地生物八卦于生物而見之指物動止說以卦德散潤暄以卦變君藏以卦體乾體主施坤體主受故曰君曰藏蒙引曰圖震巽居中巽居左而向于東南震居右而向于西北震象雷巽象風是乾坤初畫之交易動則物萌其生意散則物榮其鬱結二者言生物之功次巽者坎坎震者離坎之

象雨離之象日是乾坤中畫之交易潤則物以滋通則
則物以舒榮二者言長物之功次坎者艮次離者兌艮
德止兌德說是乾坤三畫之交易止則物以成歛說則
物以欣裕二者言收物之功次艮而位極于東南者坤
大兌而位極于西北者乾乾于萬物無所不統是君之
也乾以君之則夫雷之動風之散雨之潤日之恒艮之
止兌之說皆乾之一職也坤于萬物無所不容是藏
之也坤以藏之則夫雷之動風之散雨之潤日之恒艮
之止兌之說皆坤之一職也蒙引曰乾之至乎萬物象
付之至乎萬民也言君以震離兌之陽得乾而有所君
主也言藏以巽坎艮之陰陰得坤而有所歸宿也自動
至艮物之出機自止至藏物之入機出無于有氣之行
也故以象言入有于無質
之具也故以卦言亦善

周易全書

卷之九

一百

右第四章

此章亦先天之易也論方圖大抵橫圖方
圖皆從中起邵子曰天向一中分造化是
也或曰周子太極圖即此方圖立
論故皆言地中陰陽五行最著

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

邵子所謂此卦位文王所定後天
學文王取義畫更置其位明變

亦直解同意解圖說是也程子曰以主宰言謂之帝朱
子所謂太極者萬化之樞紐品彙之根抵是也邵子曰
太極不變去變者陰陽也帝言主宰則不變而出者謂
陰陽從此變動而出也太極初分陽始下震陰始下巽
變動之始一陽生于二陰之下故曰震朱子曰由者發
露之謂出則必齊齊者朱子曰畢達之謂一陰順乎二

周易全書

卷之九

一百一

言也 萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者

言萬物之溥濟也離也者明也萬物皆相見南方之卦

也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者

地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之

所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽

相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸

也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成

始也故曰成章良

此章釋上文八句帝謂萬物由帝以出入帝不可見而物可見即中

庸不可掩之意故以萬物言之說者因本義萬物隨帝以出入之言遂謂帝即是氣機不知氣機之鼓者孰為是也本義于帝曰主宰于萬物曰隨蓋辨之當矣其內以八方八德四時五行明變畫之意蓋就卦位已成而見其如是耳纂言曰潔謂新鮮也相薄者猶言迫近非戰也薄而相勝乃戰出齊相見說勞七者皆言萬物惟戰字非指萬物言故曰言陰陽相薄與前章同前謂雷風對位文相薄也此言陰陽相薄陽極陰將進陰薄陽也猶期之月薄日纂言曰日月之薄曰薄極二所字即在此之意非助辭內震巽離艮坎言方離言德與治兌言時坤坎言象又曰坎水似言五行蓋各舉一其可推也諸儒皆以夫子欲係數義互言之以見其未嘗相

周易全書

卷之九

一百三

離之意○自天地定位為第三章雷以動之為第四章邵子謂先天易今以第三章為圖圖第四章為方圖帝出乎震至末為第五章邵子謂後天周易今以此章為周易圖自義周有圖夫子有說合言之曰圖說是也圖由邵子而傳乃今惟有先天圖圖後天圖存而先天方圖不存乃惟此說可考今具啓蒙明卦畫下

右第五章

此章明周易之卦所謂後天之易也蓋前

本上成圖圖見造化之運行四章方圖見造化之歸藏三圖皆從中起故邵子曰天向一中分造化者是也此皆教者也至於文王改置為後天則此章言造化之變通一因乎義畫而設者也先人謂先天主正後天主反反則變也先天後天體用之分以此乃謂先天專言體後天專言用者用指變也○貝卦圖八

周易全書

卷之九

一百三

卦以方言則有周游之義震東巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北也以象言則有通變之義震雷巽風離火坤地兌澤乾天坎水艮山以德言則有立體之義震動巽入離明坤順兌說乾健坎險艮止也以治言則有致用之義易傳曰握乾樞開坤維繼離照主震器申巽命平坎難得兌心尤艮德以時言則有迭王之義以行言則有相生之義項氏曰後天之序播五行于四時震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦艮土在冬春之交為冬北方之卦木金土各一者以形王也水火各一者氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤旺

季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成爲說故言秋而不言西亦以例餘卦也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此承上章亦言文王卦位也言六卦之用不言乾坤者乾覆坤戴之間惟萬物而六子動撓潤燥說成于其中六子所爲即乾坤所爲也神者行于乾坤見于萬物纂言曰萬物之迹可見而神行其中無迹可見

然神不離物即萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物備之所以動風之所以撓火之所以燥澤之所以說水之所以潤艮之所以終始皆乾坤之神也燥者炎赫暴炙離之相見也說者欣澤就實兌之說也潤者滋液歸根坎之榮也終始者貞下起元艮之成也五卦皆云卦象艮獨言卦主者終始萬物之事非山之所能盡者逮相及也悖相逆也既已盡也竊謂此乃言後天之位非指先天之位言如使坎離易位而水火或不相及則滅息矣震巽易位而雷風或相為悖則反逆矣艮兌易位而山澤或不相通則閼塞矣謂其能成變化盡成萬物未然也今以後天考之水火本自行坎位正北能潤物于冬藏離位正南能燥物于夏長水火各得其用則其位雖易而何嘗不相逮也雷風本同氣相助今震位正東動物于春中巽位東南養物于春夏之交雷風

連接各取其用而不相反則其位雖易而何嘗不悖也

山澤本是一氣今兌正西說物于正秋之中艮居東北始終物于春夏之交山澤相交各合其用則位雖易而何嘗不相通氣也夫然後能變化而成萬物皆神之所為也○諸儒皆以故水火以下為本于先天對待為言本義以謂未詳其義獨纂言曰此章承前章言文王卦位豈有章末結語而又用義皇卦位聖人立言而本未外逆首尾妨決意脉不相貫如此必不然矣但纂言于水火下突加一不字无

右第六章

此章言後天之圖變乎先天之位而由變故有變化故能成萬物以見神之所以為妙也簡端乃曰先天乾坤縱而六子橫後天乾坤神而六子化故言六子而不言乾坤又曰神一也乾坤

兩在六子六在萬物无不在惟无不在乃見其為一也○諸儒或以此章合先後天之體用而言自動萬物者莫疾乎雷至莫盛乎艮此以流行之卦氣言易之用也然而用必有體是以水火為不相射而相逮也相見離不得坎則物无以歸藏坎不得離則物无以昭著雷風雖相薄而不相悖也故巽不得震則物无以萌動震不得巽則物无以滋養山澤惟相接而通氣也故艮不得兌則物无由利途兌不得艮則物无以成終而成始此以對待之卦位言易之體也前以四時之次序言之而用文王八卦之序後則推其所以成用在于陰陽各得其偶也是也特謂用代義八卦之序則可而謂以先天立體然後以後天為用分體用岐言

之則不可也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也

此言八卦之德纂言曰健天德順地德動雷德入風德陷水德麗火德止山德說澤德此入者

所謂神明之德也將言八卦所類之形體先言其所通之性情性情即德也諸儒曰乾純剛上健坤純柔下順震陽生于二陰之下則上進故動坎陽在于二陰之中則其上為陰所溺故陷艮陽出于二陰之上則上而无所往矣故止巽陰成乎二陽之下則以下而伏故入離陰在于二陽之中則以下而附故麗兌陰出于二陽之上則以下而見故說項氏曰動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健遇順則陷順遇健則麗健者始于動而終于止順者始于入而終于說敬軒曰先天圖左邊屬陽故乾健兌說離明震動皆屬陽右

邊屬陰故巽入坎陷
艮止坤順皆屬陰

右第七章

纂言曰此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以家依八德之類而分主之自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上章先天後天之序也○雲峯胡氏曰夫子欲于下文言八卦之象故先言性情如此象者其似性情者其真象傳于巽不言入而直言巽坎不言陷而言險離不言麗而言明得其真矣義曰此言八卦之性情朱子曰性言其本體情言其發用如乾之健本性如此發用處亦如此蒙引曰六十四卦所說卦德繫是就情上說然情无不出于性者故于此兼言之德即性情之德也夫子象其情性之德而言故也

周易全書

卷之九

頁六

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

乾數奇而行不息馬蹄員而能致遠也坤數偶而順能載牛蹄拆而馴伏以勝重也纂言曰以動奮之身而靜息于地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍之潛于淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲于天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞之鳴于丑半者重陽之時也或曰雞之行首動于前足動于中身不動而隨其後能動之二陽在前在中不動之一陰在後也前後皆陰之汚濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能立物而內柔媚者狗也外柔能相說而內剛狠者羊也此以動類之八物擬八卦也○裨雅云不能遠飛高不過一丈長不過三丈故高一丈長三丈為一雉此雉之陰也書稱雉為

夏翟以其身備五綵尾至
夏則光鮮此雉之陽也

右第八章

朱子曰卦象皆易畫所本有義易此象周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而天子以為牛或以體取或以爻取或以變體取雙湖胡氏曰夫子八卦取象有括文王周公象爻之例者有自括大象之例者又有于說卦別取者如上章天地山澤雷風水火是括大象之例如此乾馬兌羊巽雞離雉是括周公爻例周公于大畜乾爻稱馬大壯以兌為羊中孚巽爻稱雞睽稱豕至若坤牛震龍艮狗實夫子于說卦始見即前聖未言要之無非象則隨其所取皆同未可因前聖未言遂謂其異也計前聖必言後不傳爾今當隨象而觀皆從大極理生出卦

周易全書

卷之九

頁七

象者也如必欲執象爻之象盡求合于說卦則多不通者又曰要之天地間萬物无非易也觸類而通之

可也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

乾積陽在上而覆物首則會諸陽尊而在上者也坤積陰在下而載物腹則藏諸陰廣而有容者也震陽動于下足則在下能動也巽陰偶居下股則兩垂而下也坎陽陷陰中耳輪內陷陽在內而聰象之離陰麗陽中目睛外附陽在外而明象之手剛在前艮以陽止于上也口開于上兌以陰折于上也此以人身之八體擬八卦也

右第九章

息齋余氏曰八卦之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者易

而坎離不易也首以君之腹以藏之足履于下為動手特于上為止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也其在物乾坤與二少皆取走二長二中一走一飛龍者走之飛鷄者飛之走各以序對足動股隨雷風相與耳目通竅水火相遠口與鼻通山澤通氣雙峯胡氏曰夫子于此章取象坤為腹與明夷六四同異為股與咸九三同兌為口與咸上六輔頰三又曰一身之中无非易也又豈特八者為然哉九家易又謂兌為鼻者亦是也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震二索而得男故

周易全書

卷之九

一百八

謂之長男巽二索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女 乾天也物

父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故稱母所

生六子纂言曰索者求而取之也震坎艮本坤體坤交

于乾求取乾之一畫為震物之長曰長男二畫為坎生

物之次曰中男三畫為艮生物之次曰少男巽離兌

本乾求取于坤之一畫而為巽成物之長曰長女二畫

為離成物之次曰中女三畫為兌成物之次曰少女

此以人家之八屬擬八卦也○本義初謂撰著求父語

錄謂不當專作撰著以其表之次序言也今從語錄索

字詳

右第十章

此于八卦既成之後于卦畫觀之而有此象也父母男女長少之稱蓋昔已有之夫

子特傳其所以稱名之義于此也觀故字可見夫易以道陰陽而陰陽之名分截然見于生成之序者如此蓋生物之長曰長男中次之少又次之成物之長曰長女中次之少又次之六十四卦辭象自古有之諸儒皆以自文王變卦後有未然此章之意存疑備矣具啓蒙論例

乾為天為圓為君為父為王為金為果為米為大赤為

良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果 天乾本象陽而至

周易全書

卷之九

一百九

其體員運无極為圓無所不統為君為父同上知大始

有父道金純剛能變也玉德粹不雜也寒位西北也水

寒之凝也西北立冬之節水始冰之時為大赤盛陽之

色坎中得赤色特加大字以別之為馬見上此加良老

瘠四字以見純陽无陰以異于震馬之善鳴坎馬美瘠

皆就性情形體間雜于陰故也良謂純陽健之最善者

也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅

強者也純剛也惟惟曰骨為陽肉為陰故瘠謂骨之峻

非瘠弱也駁馬銀牙食虎豹健之最威猛者也諸儒專

以駁為雜不純之稱以搏虎豹者別為一物非員而在

上為木果若良為果祿則下有桑者在焉○雙湖胡氏

也 坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大

輿為文為輿為柄其於地也為黑 地坤本象積陰在下

容坤作成物有母道焉布質柔又方有邊幅而中平廣
南北經而東西緯也釜中開虛而容物熟物能養地包
藏深厚生發有漸而不盡露若歎為吝嗇而靜而施
若縮為吝也均適均也勻也五方之土无不產物也崔
憬曰于物不擇亦動闢廣均之義坤為牛順也母牛純
陰而順于母者二牛而相隨不離重陰之極又順者能
畜育道氏曰乾為老牀故坤取子少且肥背與乾對也
坤而能載物為人與坎之與惟二畫而中滿又應乾大
同大與也地以中黃之質出精華之氣自下而昭升于
天為文則畫多如物之生于地土者眾也柄者在下而

周易全書 卷之九 二十

承物于上也凡執特之物其柄著于地地之土色有五
坤之所象于地為黑土黑者極陰之色也○坤象稱輿
本剝上九眾本習六三按荀九家有為牝坤象牝馬之
牝與母同以資生言迷象陰暗也方地方坤六二爻謂
虛而容物象坤六五居下體黃土正色帛質柔而串與
布同象大陰為水漿水所謂味甘淡而順也得坤宜矣
震為雷為龍為蒼黃為專為大塗為長子為決躁為春
簋竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙
其于稼也為反生其究為健為蕃鮮 雷震本象二雷地
起李氏曰震本坤體乾以一陽交于下張子曰陰氣聚
聚陽在內者不得出則奮擊而為雷震亦此意龍依虞

翻于實作驪又曰驪蒼色震東方也虞翻曰乾已作龍

不應與乾同長了見上章玄天色黃地色乾坤始交而
生震故兼有天地之色得乾初畫為玄得坤中畫上畫
為黃勞施也纂言又作敷與華通當曰湯氣始施大塗
一陽奇畫連亘動于內而二偶開通于前无壅塞也動
故決躁陽生于下而上進以決陰燥者陽之動也蒼深
青震色黃謂色之美者尚在簿蓋均也釋草云萑似葦
而少初生者為葦長大者為葦葦則名為萑初生為葦
長大為葦盛則名為葦葦與葦葦者皆下本實而上幹
虛震象也漢上朱氏曰萑葦震之餘氣發已過者故竹
堅而葦葦脆竹久而萑葦易枯也陽在內為聲上畫偶
開口出聲氣始亨故于馬為善鳴爾雅曰後右足白驪
後左足白馬震居左也王篇謂馬懸蹄者非作足猶駟
頌斯馬斯作之作雙足並本也皆言在下之陽畫也的

周易全書 卷之九 二十一

頤吳切清訓如射的的額有旋毛中虛如射者之的
言上畫之虛古皆訓白按巽為白若震色不白蓋爾雅
曰的顙白顙之誤也以此列于馬下似皆以馬言未可
以白言其于稼也反生稼初間生實意從種子中出下
著于地以為根根自上而反生于下陽在下也陽為生
象根故也宋氏曰麻豆之屬反戴甲而出是也陽長
不已其究為乾之健蕃謂草也與坤文言傳同鮮謂魚
即畫益稷鮮食也震一陽動于下故謂蕃鮮震居東得
木正氣巽居東南得木餘氣故巽為魚震為鮮也漢上
朱氏曰震巽皆木巽初草根震初木根巽二三木在上
者震二三草在上者木有柔者木之草草有剛者草之
木說卦舉一隅爾○雙湖胡氏曰震本長于象辭震驚
長子為祭主馬本屯卦諸皆自取震巽獨以究言剛柔
之始始則必究觀卦辭可見也雲岑胡氏曰震曰決燥

巽曰進退不果剛柔之性也一過一不及也蓋荀九家
 為王者乾坤始交剛柔合德也鴻者海鳥飛最疾射者
 以爲的震動決燥也纂言曰鼓者陽動聲徹于上即
 鼓之以雷霆者鼓也纂言曰圭象見益六三誤作王鶴
 象見中孚九二誤

白爲長爲高爲進退爲不果爲異其于人也爲暴爲

廣頤爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦風巽本象

故聚陽在外重包固陰入地下則周旋不舍而爲風
 木象偶下入者根可上升者幹陽氣上升連而爲幹盛
 爲枝葉而偶根陰伏入于地者也巽入也一陰伏于二
 陽之下其性能巽以入也風長女見八章繩制木之曲

而取直者謂柔直而以順達之也工引繩之直而制木

者巽能制器者即工也白者陽之色外陽多故白色見

于外也又曰風行遠播也高木生至高也陽長陰短陽

高陰甲中陽積而達于上故爲長爲高也亦通進退陰

性疑而懦巽一陰比二陽以二陽則進又以一陰在下

則退不果一陰本下不上二陽在下則上故不能以果

決陰伏于下而二陽退之氣鬱不散而與巽以能言之
 寡髮者陽氣上盛陰血不升也陽體盛者頰廣陰體勝
 者頰狹一陽在上則勝陰爲廣頰白眼者爲陽黑者爲
 陰離目上下白而黑者居中黑白相間而停勻巽目上
 中白而黑者在下上白多下黑也乾主天主利二陽在
 外又爲市而一陰爲主巽善入能得其利市三倍猶詩
 之賈三倍三倍即象三畫非謂市利而得之多也陰性
 下能忍耐以順陽然抑久則鬱不能釋其究亦爲燥矣

凡陰伏于下者性雖善入于剛不能入則因剛必燥故
 曰燥卦觀之人性異者大抵有時而燥者可推也卦字
 疑誤○雙湖胡氏曰巽取木本漸六四餘皆自取雲峯
 胡氏曰一卦之中有相因取象者巽爲繩直因而爲工
 坎隱陰而爲盜艮爲門闕因爲關寺荀九家有爲楊楊
 純陽氣得陰地即生上茂下虛太過九二九五又說文
 裡河抑也又鸛高身瘦足好水將陰雨則鳴蓋感初陰
 之氣也或曰好風纂言曰當作鴻漸卦見之又曰鸛皆
 二奇上盈一
 偶下植也 坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其

于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也

爲美春爲惡心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多背

爲通爲月爲盜其于木也爲堅其心坎本象一陽在

而暗水內明外暗而能陷物是至險也又以火對觀又

曰內暗又曰其象爲雲爲雨亦水也蓋水生乎雨雨出

于雲故雲雨皆水也月水之精水在下而發其精華上

升又中滿而外常缺也月明在外而日外暗取象非也

溝水之流注于川者潰注于海者皆水行也陽在中而

陰蔽之曰隱在下則可起陷于中則伏矣坎則陰陷而
 包曰隱伏九卦曰稱而隱矯輳謂以剛納于二柔之中
 而矯其曲者使之直操其直者使之曲剛中象弓附上
 下兩柔象弓之長消輪車之輪中一奇象輪之軸上下
 之偶象輪之輻牙也季氏曰輪交三十六輻中貫于轂
 所以載其車之下者也一陽陷中憂也此弓弓矢之弓
 輪車輪之輪是二件今以弓輪一件非上下柔承乘之

周易全書

卷之九

二百四

柔而內剛狼又爲隱伏有穿穴踰墻乘墉伏莽之狀與項氏玩辭盜潛行有水象者意同辟月夜行象盜者亦通水堅多心中剛也○胡氏曰輪本旣未濟心本坎象血本需馬本屯與本睽盜本蒙解荀九家有爲宮困九二中實外虛也爲律坎上下皆實而中實以候氣也師初六爲可坤六三无妄九四等謂上下皆通也棟陽壯居中以承二陰叢棘棘坎之木棘多則中一陽爲幹而上下二陰象刺曰棘坎上六爲狐豷伏內險解九二未濟困九三象蒺藜亦叢棘之義困離爲火爲日爲電爲

中女爲甲冑爲戈兵其子也爲大腹爲乾卦爲蟹爲

稿火離本象火內
暗外明義曰離

火離本象火內
暗外明義曰離

周易全書

卷之九

五

日本離習草豐彖辭龜本順指益餘皆自取荀九家有爲牝牛柔順之物中虛爲主內順之至也故巽兌皆不得爲牝牛止

蘭寺爲指獨爲鬼爲黔蒙之屋宇木也爲堅壽節

山艮本象下二陰地也一陽自下升而隆于其上亦止于亟而不進也經小路也震易始出爲平地之大塗艮

一陽橫亘于二陰之上高山成徑地曰徑路一剛在坤

峙而虛似闕也果者木實蔕者草實皆小而實也但木

項氏曰震象草木之始艮象草木之終果蓏終而能始

故于艮象切也周官閹人掌王宮中門之禁止物不

哲

在下也

父為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決

周易全書

卷之九

夏太

其于地也為剛而為妻為羊

為妾四句當在少女下澤

曰坎體上下俱虛澤體上虛下實乃平地虛空處坎水

有時流而聚之則壅而為澤非謂止水亦非與坎對言

有二水之名也兌說而上通象之朱子曰兌上缺有澤

口之象兌下又曰坎為川兌為澤是水不流處二陽有

澤底之象是也兌德為說又所以說萬物焉少女見十

章以言語而事神者巫也兌為巫口舌之官也兌上折

偶畫口之象中內畫奇連亘舌之象也折毀者前畫缺

之襲氏謂震動斯決无所附兌附決不足于震未決孔

亦未決剛剛與幼清曰東方斤西方兩在燥地而剛下

雖不生五穀而實貨與焉是也為妾外柔而有所承少

女從姊為姊也此本義字誤為羊蓋羊字已見前八章

周易全書

卷之九

百十七

右第十一章

義曰此章廣八卦之象其間多不可曉

萬物之情也沙隨程氏曰八卦之象皆物克其類所

謂百物不廢者極其說則可以類萬物之情然卦爻

之象有與卦相符者天地是也有不與卦相符者如

乾坤稱龍而不必在震坤屯為馬而不必在乾之類

是也有見于卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之

豚魚是也有見于說卦而卦爻无之者如為金為布

為蠱為蚌之類是也若夫大琴謂之離小書謂之坎

此見于他書而易于說卦又可以數推也雲峯胡氏

曰象凡百十有二本義以為多有不可曉蓋有當解

爲牛此則爲子母牛取其生生有繼兼取其順也乾
爲木果結于上而圓坤爲大輿載于下而方震爲決
燥巽爲進退爲不果剛之性也震巽獨以其究言剛
柔之始也故內陽外陰水與月則內明外暗離內陰
外陽火與日則內暗外明坎中實故干人爲加憂爲
心病爲耳痛離中虛故干人爲大腹艮爲闕寺爲指
陽之止也兌爲巫爲口舌陰之說也有相反取象者
震爲大塗反而艮則爲徑路大塗陽關乎陰險阻
也徑路陽阻于下陰不能關也巽爲長爲高反而兌
則爲毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮
也有相因取象者乾爲馬震得乾初六陽故干馬爲
善鳴馬足作足的頤震陽下而陰上也坎得陰中爻
之陽故干馬爲美瘠亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰
外者善鳴似乾馬之良美瘠似乾馬之瘠也作足者

周易全書

卷之九

百八

陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤爲大輿坎爲輿爲
多青坤中虛而力能載坎中滿而下无力也巽爲木
幹陽而根陰也坎中陽故干木爲堅多心艮上陽故
干木爲堅多節離中陰而虛故干木爲料上稿震爲
敷乾爲木果震之一陽花之敷乾之三陽果之結乾
爲木果艮爲果核巽陽在上果蔽陽上而陰下也有
一卦之中自相因取象者坎爲隱伏因而爲盜巽爲
繩直因而爲工艮爲門闕因爲闕寺兌爲口舌因而
爲巫有不言而互見者乾爲君以見坤之爲臣乾爲
圓以見坤之爲方各審者陰之翕也以見陽之闕均
者地之平也以見天之高爲父者物生于地雜而可
見也知乾之始干天者不可見矣爲柄者形之可執
也知乾之氣不可執矣離爲乾卦以見坎之爲濕坎
爲血卦以見離之爲氣巽爲臭以見震之爲聲震巽

爲寃見艮兌之窮震爲長子而坎艮不言者專嫡也
于陽之長者專之也兌少女爲妾而巽離不言者少
女從姊爲婦于陰之少者卑之也爲馬震艮得乾之
陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可
以觸類而通矣○又總合推廣獨類言之乾象爲天
于時爲冬其氣爲寒爲冰電支辰爲戌亥之交其位
爲西北爲都郡勝地于人為君爲父爲大人長者于
體爲首爲骨爲肺于動物爲象爲良馬爲老馬爲瘠
馬爲駁馬瑞物爲龍羽物爲鳥植物爲木果貴物爲
金玉于宮室爲樓臺堂厦爲驛舍于服爲冠于用物
爲鏡爲刀食物爲乾燥于性情爲剛健果斷爲多動
其象圓其色大赤其味辛其本數九其有攸往宜于
東北○按此乃周易取象乾爲寒瘠易貞剛乾在辰
巳之交非寒卦爻用方圖及後天故多用後天言○

周易全書

卷之九

百九

坤象爲地于時爲立秋其象爲陰爲霧支辰爲申之
間其位居西南其地爲原野于人為后爲母爲老婦
于體爲腹爲脾胃于動物爲牛爲牝馬爲子母牛植
物爲五穀黍稷用物爲布帛與金瓦器于服爲裳于
宮室爲田舍爲倉庫于飲食爲漿于性情爲吝嗇爲
柔順其事多均多文多衆多有柄其象方其色黃其
味甘其本數六其有攸往宜于西南○按義易坤辰
在十月辰亥之交○震象爲雷于時爲春分地支辰
爲卯其位居正東爲市爲大塗于人為長男爲主于
體爲足爲毛髮爲聲音爲肝胆于物爲龍蛇爲鶴爲
馬善鳴爲馬足爲作足爲的穎植物爲反生之稼爲
番鮮爲竹木萑葦用物爲樂器于宮室爲樓閣爲山
林之地于飲食爲蔬果于性情爲怒爲驚恐爲鼓燥
其色青碧其味酸其本數八○按義易震辰在子丑

周易全書

卷之九

百千

之交○巽象風于時為立夏地支辰為巳其位居東南其地為市為園圃于人為長女為工其體為股為寡髮為廣顙為多白眼于動物為鸛為鷄為蛇植物為楊柳樗用物工巧之器于性情為進退不果其象為高為長為繩直其色碧綠其氣香其味酸其本數七○按義易巽在姤其辰午未之交○坎象為水為月為雨雪霜露于時為冬至地支辰為子其位居正北其地為溝瀆井泉于人為中女為盜為加憂為心病為耳痛為血卦動物為馬為狐美脊為巫心為下首為薄蹄為魚為豕于植物為蕞棘為蒺藜為木堅多心為果核于用物為絲為鐵為水具為大輪為輿多背為桎梏于食物為酒醴于性情為隱伏暗昧為矯揉為險陷平下為流通為內剛外柔其味鹹其色黑其本數三○按義易坎辰在未寅之交○離象為火日為電為霞為虹于時為夏至地支辰為午于地為正南于人為中女為文人亦為介冑之士于身為目于生物為雉為龜蟹蟹蚌植物為槁木用物為甲冑刀兵于居物為室灶爐冶陽明之所其味苦于文為書其性情為明為辨其色赤其本數二○按義易離辰在申酉之交○艮象為山為徑路為小石為丘陵墳墓于時為立春地支辰為寅于人為少男為閑寺為閒靜之士于體為手為指于物為虎為狗鼠黔喙之屬為土之物植物為果核為木堅多節用物為石器為鐘其味其于性情為守靜為反背為濡滯其色黃其本數四○按義易艮在臨其辰寅卯之交○兌象為澤為剛為前廢之所其位居正西于天為雨澤為星為月為在時為秋分地支辰為酉于人為少女為妾為巫為伶人為譯人于身為口舌于

周易全書

卷之九

頁王

物為羊為兔為雞植物為小草為去杪之木用物為金亦為樂器于居物為近澤之區其味新其色白其事為斷拆為附決為損失于性情為悅為柔而能剛其色白其數本一○按義易兌辰在辰卯之交○兌其大旨周氏曰實則未盡聖人之意蓋亦錯舉以為例焉耳非以是為足以盡天下之願也學者推類以盡其餘如乾為君坤為臣可知乾為圓則坤為方可知離為乾卦則坎為濕可知坎為血卦則離為氣可知又如乾為君為父則亦可為大人乾為馬則亦可以為龍如此之類在學者可以意會耳

序卦傳

本序卦上下漢儒加傳字又分作上篇下篇改正于古易

有天地然後萬物生焉

纂言曰此言乾坤育六十四卦亦首上經也乾與坤對乾天坤

地立于上下然後萬物生于其中焉

盈天地之間者惟萬物故受之以屯

屯者盈也屯者物之始生也

屯者指五盈亦指五即坎不盈之盈又屯者指初物

之始生指初初震一剛生物之始屯以五主之初成之故此卦首舉此二爻以為例纂言曰盈者室塞填滿之意物始生以五居險艱難未能暢達始室塞填滿于中■乾天地開闢後乾陽交坤陰成震為萬物始生而上遇坎險未能遂故為盈于天地之間惟萬物為屯故受之以屯屯者主九五為盈屯者以初物之始生也物生則塞于天地之間也此坤受屯相因而濟為序次乎乾坤○乾坤後便言震先天圖震從中起後天圖帝出乎震故始交謂震難生謂坎取義微矣○按凡屯蒙等上一字皆指卦主言下一字如盈字類或指本爻與諸

又或正應或秉承此言屯蒙兩卦如盈字指五
蒙字指二物之始生指初物之稱指五此定例

物生必
蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稱也

天性之初言屯次坤後屯主五得初之動以濟物生
遂矣物之生天聰明中具必有所以開發之者故受之

以蒙二主蒙五具天性之初二蒙啓之以上止而養之
斯明開而物生以通也此屯受蒙相貳而濟為序次乎

物種不可不養也故受之以需需者飲食之道也

指五飲食之道指三蒙次屯後童得上養正以成二
蒙之功上止體以可養則養不可養則止止則將有忿

疾于其間者五童稱居尊位所賴乎開人覺世者其任
天其貴重有不可不養者無違止也需五渙三剛之進

周易全書 卷之九 五三

故受以需需者五需二于飲食以俟其自得之有不密
強求之者故曰飲食之道飲食以待乃五聖功修可以

師世而物性復也此蒙受
需相因而濟為序次乎屯

飲食必有訟故受之以訟

蒙後五需于飲食以待三剛之進然而飲食人之大欲
存焉欲之而不遂則爭爭則訟以二主訟坎在險負剛

則上訟端由起以所比初三之柔與上體四上亦負剛
好先者其據而爭爭則訟由成惟得五中正者聽之則

其訟息故受之以訟訟息則皆相安于飲食之
道以俟之也此需受訟相貳而濟為序次乎蒙

訟必蒙
起故受之以師師者衆也

然訟平乃息有不得其平益爭爭有勝負則兢奪起必
師以平之故受以師師者二以四柔之衆順五命二主

之斯爭奪以定也此訟受
師相因而濟為序次乎需

衆必有所比故受之以比比

比指五比也指五柔師次訟後二主師得五
受之以比比者五出險上下五柔于五比師

旅不作也此師受比相貳而濟為序次乎訟

比必有所
畜故受之以小畜

以下三剛必進則以小者畜之故受之以小畜畜有所
施乃所比者乃胥匡以生也此比受小畜相因而濟為

序次
乎師

物畜然後有禮故受之以履

履指三禮指上三剛
比以小畜聚之矣然而物有畜禮所由生故曰然後有

禮三主禮藉二初兩剛進以應乾故受之以履履則可
以秩其所養而見諸行也此小畜受履相貳而濟為序

次乎
比

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

否主二○小畜次履後物畜以履上下交然後所履者
安故受之以泰泰主二體亦主五五二交上下之剛皆

為之流通世于是成理也此履
受泰相因而濟為序次乎小畜

物不可以終通故受之以否

否通必否否主二體亦主二二五之不交上下皆隔
塞也故受之以否必出否乃永保乎泰也此泰受否相

貳而濟為序次乎履○蒙引曰物無終通之理治極必
亂盛極必衰天地盈虛與
時消息而況于人乎即此

物不可以終否故受之以同

周易全書 卷之九 五三

人泰次否後否以上下不交所致物或終否則隔塞矣

有不可者故曰不可以終否二主同居人位交于諸

剛為同正應五率而同之故受之以同人人人皆同

而否可夫也此否受同人相因而濟為序次乎泰

同者物必歸焉故受之以大有

否次同人後否極則衆

歸者衆歸必有五主大有居陽剛中正之位位本大者

而有乎衆陽之大故受之以大有有乎大而同人不失

也此同人受大有相

次大有後漢上朱氏曰認物之歸為已有者心驕驕則

充滿自大復為累矣故曰大有者不可以充滿三主謙

止于下上體又順之自收歛而不充滿故受之以謙不

能持久乎所有也此大有受謙相因而濟為序次乎同

人

有大而能謙必豫故受之以豫

大有次謙後有大難

不可自以為能能則或過于自滿四主豫動于上其下

體順之則動而過滿必豫故受之以豫必先順而後動

乃長守其謙也此謙受豫

相貳而濟為序次乎大有

豫則動而以順或失則過於自主凡自主者必有順從

之者故曰豫必有隨初主隨動以上之說乃不自為主

而順從乎上之比五者故受之以隨則知所適從而後

豫者可變而和平也此豫受隨相因而濟為序次乎謙

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

蠱主上初

指以二三內剛之于為事

大有次隨後以喜說隨人

者或失則詭上主蠱上止下卑異其中必致于敗壞苟

不事是益其蠱也以二三兩剛有事而後蠱治故受之

以蠱蠱者上以初巽二三兩剛為事也惟事事乃蠱可

幹也此隨與蠱相貳

而濟為序次乎隨

有事而後可大故受之以臨臨者

大也

臨指三大指兩剛

隨次蠱後蠱有事以振其隨

而後大三主臨下體說比上體順可以臨于二初

兩剛之大故受之以臨臨者三以兩剛之大必進也

惟大而蠱以治也此蠱受臨相因而濟為序次乎隨

物

大然後可觀故受之以觀

蠱次臨後蠱消則五上兩剛

後可以觀四主觀以下坤三柔並進以觀乎五上兩剛

故受之以觀惟觀者大而臨蒞有常也此臨受觀相貳

而濟為序次乎蠱此以卦體言或曰

序卦例不取卦體然實未嘗拘也

可觀而後有所合

故受之以噬嗑嗑者合也

噬指三合指初上

曰可觀而後有所合四主噬嗑為梗于中未能合者五

柔中明主則必合乎上止初動者而去四之梗故受之

以噬嗑嗑者四噬者五以初上兩剛合乎四四梗去乃

上下得合始稱其為觀也此觀受噬嗑相因而濟為序

次乎

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飭也

賁指

指初上就三賁即飭也

觀次噬嗑後蘇氏曰直情而

行之謂苟禮以飭情之謂賁苟則易合合則賁賁則易

離賁則難合合則敬敬則久故觀而後得合又不可苟

故曰初不可以苟合三主賁含藏于中故受之以賁賁

者一五柔中主全體必合乎下動上止者皆從之為飭

焉如是以禮飭情合斯不苟也此噬嗑受賁相貳而濟

為序次 致勢然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也
乎觀 主上剝也指下五柔 噬嗑次貢後物有間噬而噬之
又加之文飭則上下通故曰致勢然後亨索引曰文者
所以文其質張南軒曰貢飭則貴于文文太過則又減
其質而至于盡是上主剝則以飭之盡故致剝也故受
之以剝剝者上所以剝之者下五柔必剝不盡而
貢可永亨也此貢受剝相因而濟為序次乎噬嗑 物
可以終盡剝窮上反下故受之以復 其傷必盡盡豈可
以終乎故曰物不可以盡終上在上終盡之地凡剛處
於盡之地是為過極物理極則窮上窮則反下一剛自
上反下是為初初主復一剛生自下復于上故受之以
復復則剛生漸為純剛也此剝受復相因而濟為序次
周易全書 卷之九 夏夫

然後可養上主順則能養諸柔者故受之以頤頤者上
以中四柔就之養也養則畜道光也此大畜受頤相因
而濟為序 不養則不可動故受之以大過 大畜次頤後
次乎无妄 大有養有養則可動不養則不可動初主大畜入下乃
能自下而上欲動而進于上六必經過于四剛之大斯為
可以動故受之以大過過乎大而後頤者得所歸也此
頤受大過相因而濟為序次乎大畜 頤養與大過之
動皆就一身言雖與卦象傳未合然此特 借其字義以見其序然亦非有二旨也 物不可終過
故受之以坎坎者陷也 坎指五二陷亦指五二 大過
上而終物不可以終過者故曰物不可以終過則必陷
于險故受之以坎坎者五二剛陷于四上三四初柔之
周易全書 卷之九 夏夫

類以理當然言也又以此二字見六十四卦
雖分二篇而其序實相承意義聯屬如此

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯此咸所以為下經之首也

傳曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以以上經首乾坤
下經首咸繼以恒也纂言曰夫婦謂咸卦先言天地萬
物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有
夫婦之所致也有夫婦則其所生為父子蒙引曰有父

周易全書

卷之九

亘天

子則尊卑分起而後有君臣有君臣則貴賤等立而上
自天上下自庶人在在皆有上下項氏曰上下既具則
拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文
故謂之禮辨之必有理故謂之義禮義者非謂制為人
倫也有人倫而後禮義行其間耳錯布而置之也○朱
子語錄問六十四卦獨不言咸何也曰夫婦之道即咸
也亦如上經不言乾以其為上下篇之首卦特別異之
乾坤咸恒不出卦名以其為上下篇之首卦特別異之
未然此下經之首咸者纂言曰夫婦謂咸卦蓋以天
地之間惟陰陽一則獨二則對對斯咸感斯應上經乾
坤各一陰陽則各相為感或乾陽感而坤陰應或坤陰
感而乾陽應所謂交相感也下經則乾坤二體之合上
體柔上得坤之陰下體剛下得乾之陽是為咸上六在
上在外無心為咸咸無所不偏故主應九三諸爻皆來

感即應所謂感應以相與故咸次離揚龜山曰乾坤萬
物父母咸恒人之父母上經終曰離者麗也咸恒陰陽
相麗而合合則父母之道生焉此離與咸以麗之義觀
之則咸受離相因而濟為序次乎離始乎下經也○萬

物凡雌雄牝牡莫非男女非生萬物之後方有男女也
男女者謂交道已成形化之始自是以形生形是為父
母又有曰萬物之生本乎山澤故曰咸恒乾坤之交者
陰陽氣化之始也山澤風雷之交剛柔形化之始也未

知是
否 夫婦之道不可以不義也故受之以恒恒者久也
恒主初爻指四下經首咸陰陽相麗為夫婦故為咸
天陽主倡婦陰主和陰陽倡隨之義象天陽地陰相交
至久不變而後陰陽之大義以立故曰夫婦之道不可
以不義也初主恒在下主隨四在上則倡之于上初隨

周易全書

卷之九

亘五

乎其倡則夫婦之道終身不變故受之以恒恒者初以
四從之則可久久則皆偏也此咸受恒相就而濟為序
次乎
咸 物不可以久居其所故受之以遯遯者退也
指初二兩柔咸次恒後凡物皆偏者難以專一專則
久久則居其所者必至于執一不能以變通故曰物不
可以久居其所三主遯以上體乾天在上居其所而不
動者即與之遯而去故受之以遯遯者三不與二初兩
柔同進兩柔于是乎退也是變通于久居之後而恒者
有定居也此恒受遯相因而濟為序次乎咸○胡氏曰
此又借恒字泛論物理夫婦之道豈可以不久居其所
蒙引曰聖人欲人知進而知退知存而知亡知得而知
喪也物不可以終遯故受之以大壯
恒次遯後乾剛在上
之物在上則長養乎

柔有不可以終避者四主壯在上體與下體三剛皆進長至四為大則可以三剛不發露而負養五上兩柔故受之以大壯惟大壯而不終避也此物不可以終壯故避受大壯相貳而濟為序次乎恒

受之以晉晉者進也

晉指五進指四避次大壯後以大而壯有不可以終者故曰物不可以終壯五主晉柔居中以四之壯者而與之進故受之以晉晉者五以四率下三柔而進也進則光明大壯者得終顯也此大壯受晉

相因而濟為序次乎避 **進必有所傷故受之以明夷**夷指二傷指上體三柔大壯次晉後盛而明者必進進則當退進而不退必有傷之

夷者傷也

明者必進進則當退進而不退必有傷之

有故曰進必有所傷五主明夷明在下體中而上體三柔蔽覆之明于地下即平也故受之以明夷明夷者三

明麗三而進三與上應者必為其所反傷也傷則傷於未可進也此晉受明夷相貳而濟為序次乎大壯

外者必反其家故受之以家人

晉次明夷後進極至上有所傷平上之外上極

則必反而就內體之家故曰傷于外者必反其家三主家人二麗之為明以四之巽入處于下明上巽之間三

剛得正主家以之交相安故受之以家人即有所家傷無損也此明夷受家人相因而濟為序次乎明夷

道窮必乖故受之以睽睽者乖也

睽指九四乖指三五明夷次家人後有

所傷則必退而就平家處家者以盡道合情而後能安不能則中乖故曰家道窮必乖四主睽五之明所麗以三之說處于上明下說之間剛不正主睽乃二體各動于上下不能相合故受之以睽睽者四在二體之間三

九與之背馳曰乖也必合其情弗乖乃道行于身家人可齊也此家人受睽相貳而濟為序次乎晉 **有難故受之以蹇蹇者難也**蹇指五難指三五坎難不

多其情必乖必致相有惡而不合之難生焉故曰乖必有難五主蹇三止行以五在險難就下不前故受之以

蹇蹇者五以三止而不行故成其難也必行而出其難乃睽異者同也此睽受蹇相因而濟為序次乎家人○項氏曰屯曰難蹇又曰難者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者蹇見險而止特為所阻難而不得前耳

非患難之難屯以經綸治之蹇以反身修德治之

物不可以終難故受之以解

解者緩也

解指二緩指四四動泥下故緩緩則二難解

合不可以常故曰物不可以終難二主解下體在險得四之動乘其動而進則散矣故受之以解解者二以四

動即進不欲其泥成乎難故緩也難以緩散則不終于在難也此蹇受解相貳而濟為序次乎睽 **緩必**

有所失故受之以損

蹇次解後蹇難解當急以理之一

縱馳之失故曰緩必有所失則損由之招矣上主損以剛居陰不足而止下說柔虛乃成其損故受之以損不

損則不失不失則緩得宜而解有序 **損而不已必益故**

受之以益

解次損後解散以寬緩招損損未可以久而

損而不已必益初主益剛居陽則上而動四人于初求以益之故受之以益斯各得其稱而損受益也此損受

益相貳而濟益而不已必決故受之以夫夫者決也夫
為序次乎鮮上決指五剛損次益後損而受益得益即已斯有常
矣或至于不已必滿而溢溢則去之必夫焉故曰益而
不已則決上主夫一柔居五剛之上五以四剛去之決
故受之以夫夫者上以在下五剛決上之柔在于外者
即去也去其所決而常得益也此決必有所遇故受之
益受夫相因而濟為序次乎損以姤姤者遇也姤指初遇指五剛益次夫後益之極
必有所遇初主姤其上五剛皆與之故受之以姤姤者
初與諸剛連合而遇惟得遇乃不致于為夫也此夫受
姤相因而濟物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也萃
為序次乎益指

周易全書

卷之九

五十五

六聚指下三柔萃次姤後夫在外必有所遇相遇而
後可以聚故曰物相遇而後聚上六主萃以下三柔聚
而歸之千九五故受之以萃萃者上六以下三柔相會
也聚則遂所遇也此姤受萃相因而濟為序次乎夫
聚而上者謂之升故受之以升姤次萃後有所遇必有
所聚聚于下升于上故
曰聚而上謂之升初主升升以下三柔進之千三二兩
剛之上故受之以升升至上而聚者久也此萃受升相
剛為序升而不已必困故受之以困升者自下而上上
次乎萃升而不已則處極極則必有所揜之者二主困剛居陰
在險不能通上兌說下引初三兩柔揜之揜之即困矣
必去乎困而升可繼也此升困乎上者必反下故受之
受困相因而濟為序次乎萃指

以井升次困後升極則困困于上則反反必下則安故
曰困于上者必反下五主井以坎水本自上而反
下者巽入于下體之下而汲之使水從下出上則通故
受之以井井一出而困通也此困受井相貳而濟為序
次乎井道不可不章故受之以章困次井後當困而反
困井之道不能守其常傳曰井之為物存之則穢敗易之
則清潔不可以不章四主章居下二明麗之上兌說之
在下明上說之間不當故受之以章章之則當可以復
乎其故井道不改也此井受章相因而濟為序次乎困
章物者其若鼎故受之以鼎章次井後井守其常其蔽
其所復其所而後可以取新故曰章物者其如鼎三主
鼎五之火所麗初巽木入之在以木入火之間置鼎得

周易全書

卷之九

五十六

火木以為用而其終之組新者可以取焉故受之以鼎
鼎一得新章有成也此章受鼎相貳而濟為序次乎井
主器者其若長子故受之以震震者動也震指初動指
鼎次章後傳曰鼎者器也震為長男故取主器之義
繼鼎之後長子傳國家繼位號者故為主器之主序卦
取其一義之大者為相繼之序初主鼎五有天下大器
者鼎取乎新初主震象長子為宗廟社稷之主序五
之大器故曰主器者其若長子初一剛為震故受之以
震震者主初以四泥下比上五三二四柔以之而動動
惟厥時而鼎永新也此鼎受震相因而濟為序次乎章
○自易有鼎卦周秦間重夏九鼎故語有天下者皆曰
鼎此曰物不可以終動止之故受之以艮艮者止也艮
主器也指

上止指三承上之艮為止。辭次震後震一剛動于下五以其動進至上是為終動傳曰動靜相因靜而動動而靜物無常動之理故曰物不可終動則靜而止焉上主艮在上下體三以之為艮故受之以艮艮者上同體五四與九三二初皆以之止也止則靜也所以物不可以終止故受之以漸漸者進也。漸指三進指四與三進艮止然物止于所者必行而進故曰物不可以終止三主漸艮止在下不能終止而必行則順四之巽入者故受之以漸漸者三以四為進也進得其序不致進必有序進也此艮受漸相因而濟為序次乎艮。漸必有其所歸故受之以歸妹。艮次漸後止而後進其進也有序然以序進者必有所歸宿之地而後得所止故曰進必有所歸四主歸妹兌下體三少女歸于震上體四震長男少女歸于長男不得正則為不以禮歸是為不得所歸得九五尊位之主命乎四妹歸乎三乃為以正之合歸得所也此漸受歸妹相承而濟為序次乎艮。胡氏曰夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也項氏曰晉之義進而明也明之極必至于無進故有所傷漸之義不。得其歸者必大故受之以急于進其進以漸故得所歸。漸次歸妹後漸之進必歸歸者貴得所必豐豐者大也。在于大三主豐二麗之為明必向上四震動泥下三以其明致四之動而復上故受之以豐豐者三以五尊位主三之大保其豐焉故曰大也漸得其所歸歸妹有成也此歸妹受。窮大者必失其居故受之以豐相因而濟為序次乎漸。窮大者必失其居故受之以

旅歸妹次豐後得其豐者進于大大者不可處極物至窮極則必失其所居故曰窮大必失其居四主旅五麗之為明三艮止于下干四之明麗為旅旅則得其所麗之明者而居之乃可久故受之以旅旅則必明于所止復乎其居也此豐受旅相承而濟為序次乎歸妹。○纂言曰臨之大以所臨之二陽為大豐之大以三居陽位。旅而無所容故受之以巽巽者入也。巽指初四自外入于初四豐旅後豐居于內出干外為旅則無所容初主巽則卑以下人者也故受之以巽巽者主初能于四卑以處下即巽旅之中無所不入入而後不入而後終于旅也此旅受巽相因而濟為序次乎豐。入而後說故受之以兌兌者說也。兌指上說亦指上三下即以之為說。旅次巽後凡柔本在下者在下則疑聚不舒釋今自卑下而入于高上至于上而極則柔在外者始而舒既而釋然于外故曰入而說之上說下三說承之乃釋然發散于外故受之以兌兌者上于三說以承之也說之乃釋然行于巽也此巽受兌相承而。說而後散之故受之以渙渙者離也。渙為序次乎旅。二離指四以六之渙離而去之。巽次兌後巽順者入而為說說見于外則過于舒揚而後當披散之故曰說而後散之。二主渙坎水在下四以巽風入之即以其入者釋散于外故受之以渙渙者二以四之入即離之也。惟離散于外而說者得正也此。物不可以終離故受之以兌。兌次渙後說之深者難必其久不入則離散離散則速去不有以限之則終于離散矣故曰物不可以

以終離五主節在坎水上體之中以三兌澤在下有以止其流而不至于踰越故受之以節節能止離乃可以保聚也此渙受節相節而信之故受之以中孚後物之因而濟為序次乎兌節而信之故受之以中孚後物之離散必有以節制乃能止節必信後可以久行故曰節而信之三主節兌說為下體之主得全體之中以三巽入主上體者得正遂以說信而從之故受之以中孚惟中孚乃中節也此節受中孚相因而濟為序次乎渙有其信者必行之故受之以小過節次中孚後節而能處中不可執其所節膠固其信而行則于事有不能行者故曰有其信者必行四主小過震動能行則雖行而居陰必沉即以此三之剛正者止而行之是以四之行而過者待其中正故受之以小過小者過而後孚于時之中也此中孚受小過相

有過物必濟故受之以既濟中孚中

次小過後自信者其行必有所經歷故為過之有過必求物所以濟之而後經過者可至故曰有過物必濟五主既濟出險外二以其明麗于五無險又得二之明麗之是經過而有所盡濟此之謂善處過者足以有濟也此小過受既濟相因

物不可窮也故受之以未濟終焉而濟為序次乎中孚

小過次既濟後小過而求濟乃得終濟物盡濟而理勢必極極則窮有不可以久居者故曰物不可窮也二主未濟以剛居下體之中在險內主濟五之明不下交于二二在險不得五之明以為之交遂于三之間止焉是為未濟既濟反而為未濟未濟非不濟也有所待而濟也故受以未濟終焉此既濟受未濟相貳而濟為序次

乎既濟終下篇亦終六十四卦也○過而得濟為既濟反之則未濟始既濟必終于未濟始未濟必終于既濟此未濟所以序于小過之後是乃動靜所以相生陰陽所以交變萬化萬事所以為無窮也故為六十四卦之之終實為乾坤之始所謂貞下起元生生之謂易也文王作易意至精至備如此

右下篇

雜卦傳

本雜卦漢儒加傳字改正于古易

乾剛坤柔

乾與坤對以坤變者乾以坤上上六六五六四柔來居初二三變剛為初九九二九三

乾下下初六六二六三柔往居上五四變剛為上九九四九五成乾上義曰六陰皆變柔為剛坤與乾對以乾

變者坤以乾上上九九九四剛來居下變柔為初六六二六三成坤下下初九九二九三剛往居上變柔為上六六五六四成坤上上義曰六陽皆變剛為柔○此以剛柔二字相雜○乾坤二字卦也剛柔二字雜也後同從順以性陰陽以氣剛柔以質比樂師變比與師對以言質故能變凡言卦變皆以質比樂師變比與師對以師下九二剛往居五變剛為九五成坎上上六六五六四柔來居初二三變柔為初六六二六三成坤下坎上二柔坤下三柔共五柔坎一剛在上體之中而五柔從之有衆相親上之象焉五出險以衆順之羣情皆和平無所乖戾吉道也故曰樂師與比對以比變者師以比上九五剛來居二變剛為九五成坎下下初六六二六三柔往居上五四變柔為上六六二六三成坤上坎二柔坤三柔共五柔坎一剛在下體之中而五柔從之

現見

有將帥統衆之象焉二在險以衆順之兵凶戰危亦傷財害民危道也故曰憂○此以憂樂二字相維○此自師而變樂從憂生其樂宜也所謂樂以天下者也師自比而變憂從樂生其憂宜也所謂憂以天下者也臨觀之義或與或求與在先則以臨爲與與者陽與陰也求在後則以觀爲求求者陰求陽也臨與觀對以觀變者臨以觀上六四柔來居三變柔爲六三成兌下初六六二六三柔往居上五四變柔爲上六六二六三成坤上共四柔兌下初二兩剛浸長而六三一柔爲上體三柔之主下兩剛方盛不以勢逼剛三乃以三柔順于上者以臨乎兩剛之在下者是與也故曰與觀與臨對以臨變者觀以臨下六三柔往居上變柔爲六四成巽上上上六六五六四柔來居初二三變柔爲初六六二六三成坤下共四柔巽上五上兩剛居尊而六四一柔爲下三柔之主下四柔方盛不敢進四乃以三柔順于下者以觀乎兩剛之在上者是求也故曰求○此以與求二字相維○纂言曰自乾坤至此一節六卦以四句柔變求平聲一韻屯見而不失其居案羅而著見者乾坤初變物之始見故曰見變于屯而見者反則爲蒙六十二卦則自屯變蒙而始故曰雜■屯與蒙對以蒙變者屯以蒙上上九剛來初變剛爲初九成震下下九二剛往五變剛爲九五成坎上震一剛居于二柔之下而動坎以一剛居于二柔之中而陷震動于內而遇坎陷于外宜失其居然而陽剛之性足以固守則見其動于險即能固守之必不以動而遂至于陷險失之也故曰見而不失其居蒙與屯對以屯變者蒙以屯上九五剛來居二變剛爲九二成坎

下初九剛往居上變剛爲上九成艮上坎一剛陷于二柔之中爲陷艮一剛止于二柔之外爲止外陷險則幽暗而內艮體則光明光明故能出險自屯而動者始雜爲蒙于是乎著也故曰雜而著○此以居雜二字相維○張子曰著古著字雜著于震起也艮止也物所以爲蒙或以陰暗爲雜非震起也艮止也對以艮變者震以艮上上九剛來居初變剛爲初九成震下下九三剛往居四變剛爲九四成震上初在下體二柔之下以四在上體二柔之下陽性上行二柔不得而阻之故爲起合二體自下而起于上以初九爲主謂其所自起也故曰起也艮與震對以艮變者艮以震下初九剛往居上變剛爲上九成艮上上九四剛來居三變剛爲九三成艮下上在上體二柔之上以三在下體一柔之上陽性至極不下二柔不得以敵之故爲止合二體自上而止于下以上九爲主謂其所自止也損益盛衰之故曰止也■此以起止二字相維損益盛衰之始也損與益對以益變者損以益下初九剛往居上變剛爲上九成艮上上六四柔來居三變柔爲六三成兌下上九剛居陰在上不下爲不足而以初之剛居陽在下者往上升益上柔傳所謂損下益上是也在損之上卦以兌說于內上艮止于外止則時之極將向于衰而能說以受益于內損衰則必盛故于損之極必漸益爲盛之始也益與損對以損變者益以損上上九剛來居初變剛爲初九成震下下六三柔往居四變柔爲六四成震上初九剛居陽在下爲有餘而上體九五剛居陽尊位欲其益之象傳所謂損上益下是也在益之下卦以巽入于內下震動于內動則時之初方向于盛而因入以招損于外盛則必衰故于益之極必漸有損

為衰之始也故曰損益盛衰之始也○此以盛衰二字相雜諸儒皆謂損為衰始益為盛始似與本文先後字義不合要之文本互見書曰滿招損謙受益是也○纂言曰自屯見至此為一節六卦五句著起止始又聲一韻

大畜時也無妄災也 大畜與無妄對以無妄變者大畜以無妄下初九剛往居上變

剛為上九成艮上上上九九五九四剛來居三二初變剛為初九九二九三成乾下艮一剛在上乾三剛在下乾剛自下而進上剛則止有以畜之其中四五二柔一居中一得正以下剛在下上行有必進之勢以上九一剛畜乎下之剛則得其止之時也故曰時也無妄與大畜對以大畜變者無妄以大畜上上九剛來居初變剛為初九成震下下初九九二九三剛往居上五四變剛為上九九五九四成乾上震動則上乾上三剛在上

以天在下動而以天得福者宜也六三乃有妄妄則失失則災也非禍也邵子曰妄則欺也得之必有禍順天而動有福及者非禍也災也觀九三可見也故曰無妄災也○息齊曰止有靜中之得曰時動有意外之失曰災此二卦以時得

萃聚而升不來也 萃與升對以升變實得失二字相雜

萃居初變柔為上六成兌上上上六六五六四柔來居初二二變柔為初六六二六三成坤下上六一柔在上體五四兩剛之上為主以坤下三柔歸之若聚于此故曰聚也升與萃對以萃變者升以萃上上六柔來居初變柔為初六成巽下下初六六二六三柔往居上五四變柔為上六六二六三成坤上初六一柔在下體二三四兩剛之下兩剛必上坤上三柔來下者今以初六比兩剛而上上三柔不來下故初六得以比兩剛而上升

故曰不來也○夫陰陽之道聚散往來而已來則聚往則散萃聚升散萃來升往此二卦以聚來二字相雜

謙輕而豫怠也 謙與豫對以豫變者謙以豫上九四剛來居三變剛為九三成艮下下初六六二六三柔往居上五四變柔為上六六五六四成坤上

九三艮止在下初二兩柔之上為主而處于坤三柔之下因象柔之順謙而自卑不為尊大故自小而輕也豫與謙對以謙變者豫以謙下九三剛往居四變剛為九四成震上上上六六五六四柔來居初二三變柔為初六六二六三成坤下九四震動在上在五上兩柔之下為主而處于坤三柔之上因象之順居之不疑若自滿足故曰高而怠也○此以輕怠二字相雜○纂言曰自大畜至此為一節六卦四

噬嗑食也賁無色也 噬嗑與賁對以

賁變者噬嗑以賁上上九剛來居初變剛為初九成震下下初九剛往居上變剛為上九成離上初上以兩剛在其上下而五四三二中虛象頤口以賁九三往居四為九四一剛限隔于中虛之間象食在口中夫頤口本合有食在中則不得合必以頤之下動上止象唇之剛噬其食則食化而得嗑也故曰食賁與噬嗑對以噬嗑變者賁以噬嗑上六五柔來居二變柔為六二成離下初九剛往居上變剛為上九成艮上離下是為柔來文剛艮上是為剛往文柔剛柔相雜文于是乎止矣是天下之至文此之謂自然之色而未嘗加之以此色故曰無色也○此以

兌見而巽伏也 兌與巽對以巽變者兌食色二字相雜

兌上六四柔來居三變柔為六三成兌下下初六柔往居上變柔為上六成兌上一柔自進于兩剛之上見也合二體為兌兌說于

上故曰見也巽與兌對以兌變者巽以兌上上六柔來居初變柔為初六成巽下下六三柔往居四變柔為六四成巽上一柔自退于兩剛之下伏也合二體為巽巽入于下故曰伏也○此以見伏二字為難○或曰天地間陰有時而見亦有時而伏發舒者陰之見收斂者陰之伏也夜者陰之見晝者陰之伏以兌巽之義取象

隨無故也

隨與蠱對以蠱變者隨以蠱上上九剛來居初變剛為初九成震下

下初六柔往居上變柔為上六成兌上震剛也兌柔也剛動于上柔說于下上下各從其所處而安不待于有所作為所謂天下本無事也故曰無故無故無所事也又曰隨前無故蠱與隨對以隨變者隨以蠱上上六柔來居初變柔為初六成巽下下初九剛往居上變剛為上九成艮上巽柔也艮剛也柔下巽而剛上止以學巽

周易全書 卷之九

五十五

而承剛止上下一無所施用壞亂至于極矣壞則必有所以飭之故曰飭飭者有所事也又曰蠱後當飭○此以故飭二字相雜無故則無事飭則有事故于其內擇二字實則有無二字前後二字之義○纂言曰自噬嗑至此為一節六卦五句

剝爛也復反也

剝與復對以復變者剝者陽剛消壞

之極也剝以復下初九剛往居上變剛為上九成艮上上上六六五六四柔來居初二變柔為初六六二六三六四六五六六六七六八六九六〇六十一六十二六十三六十四六十五六十六六十七六十八六十九七十七十一七十二七十三七十四七十五七十六七十七七十八七十九八十八十一八十二八十三八十四八十五八十六八十七八十八八十九九十九十一九十二九十三九十四九十五九十六九十七九十八九十九一百一百〇一一百〇二一百〇三一百〇四一百〇五一百〇六一百〇七一百〇八一百〇九一百一十

陸

消息二字

晉也明夷誅也

陸韓云傷何氏云書誅

從下韻叶株遇反孫變云誅當作昧明出地上為書明入地中為昧庶得反對之義昧當讀如某晉與明夷對以明夷變者晉以明夷下六二柔往居五變柔為六五成離上上上六六五六四柔來居初二三變柔為初六六二六三六四六五六六六七六八六九七十七十一七十二七十三七十四七十五七十六七十七七十八七十九八十八十一八十二八十三八十四八十五八十六八十七八十八八十九九十九十一九十二九十三九十四九十五九十六九十七九十八九十九一百一百〇一一百〇二一百〇三一百〇四一百〇五一百〇六一百〇七一百〇八一百〇九一百一十

周易全書 卷之九

五十五

井通而困相遇也

井與困對以困變者井以困上上六二剛往居五變剛為九五成坎上巽為木坎為水坎水出于巽木巽木之上將出井口井道上行故曰通也困與井對以井變者困以井上九五剛來居三變剛為九二成坎下下初六柔往居上一柔為上六成兌上坎剛

在中方不能出險前為兌上六一柔卒然與之相遇為其所捨九二以上下皆蔽塞不通故曰相遇也疊山謝氏曰困井相表裏困塞井通○此以通塞二字為難○纂言曰自剝至此為一節六卦五句以反昧遇三云間一平為一韻○項氏曰自乾坤至此三十咸速也慎又卦正與上經之數相當下經亦咸恒為始

換替

也。或與恒對以恒一者咸以恒下初六柔往居上變柔為上六成兌上上九四剛來居三變剛為九三成艮下艮剛止兌柔而說象曰剛上柔下二氣感應以相與蓋天下未有速于感應者故曰速也即不疾而速之速恒與咸對以咸變者恒以咸上上六柔來居初一柔為初六成巽下下九三剛往居四變剛為九四成震上上巽柔而入震剛而動象曰剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應天下未有久于順動者故曰久也即悠久無疆之久此

渙離也節止也 渙與節對以節變者以速久二字相雜 渙離也節止也 渙以節上九五剛來居二變剛為九二成坎下下六二柔往居四變柔為六四成上上坎水在下以巽風在上拂之拂故團聚坎水有源原一出風不能入則團聚者散矣故曰離也節與渙對以渙變者節以渙下九二剛往居五變剛為九五

成坎上上九四剛來居三變剛為九三成兌下澤在下以坎水在上故溢坎水有流一闌于外則澤不洩有所限制而不過則止矣故曰止

解緩也蹇難也 解與蹇對也此以離止二字相雜 解緩也蹇難也 以蹇變者解以蹇上九五剛來居二變剛為九二成坎下下九三剛往居四變剛為九四成震上坎險在內震動于外自外而動于內內因其動即出乎險則緩也緩為禍患紆散之時處之宜緩故曰緩蹇與解對以解變者蹇以解上九四剛來居三變剛為九三成艮下下九二剛往居五變剛為九五成坎上坎險在前艮止于內外險止之不進則險莫有濟則難也難為憂患急迫之時行之宜難故曰難患難○解此以緩難二字相雜○張子曰天下之難既解故安于佚樂每失于緩蹇見險而止故為難六近○纂言曰自咸速至此為一節六句以見止類

退難又

睽外也家人內也 睽與家人對以家人變者睽聲一韻 睽外也家人內也 以家人上六四來居三變柔為六三成兌下下六二柔往居五變柔為六五成離上二女同居于室而兌女在下體之外離女在全體之外情相睽為外情相睽者以女不同行為外而二女各行乎外外有相疎之義相疎故自家人至而亦一之外也故曰外也家人與睽對以睽變者家人以睽上六五柔來一二變柔為九二成離下下六二柔往居四變柔為六四成巽上二女同處于家而離女在下體之內巽女在全體之內天下與家以家為內家人以女為內而二女各處乎內內有相親之義相親故自睽至而亦謂之內也故曰內也○此以內外相雜○此以內外二句

否泰反其類也 凡剛柔相處為類否卦上乾三剛與坤下三柔為一類泰卦下乾三剛與坤上三柔為一類反者即正反之反泰與否對以否變者

坤上三柔為一類反者即正反之反泰與否對以否變者者在泰則以否變是以否反泰否以泰上上九九五九四剛來居初二三變剛為初九九二九三成乾下下初六六二六三柔往居上五四變柔為上六六二六三成坤上上下皆以否卦之類反之為泰故曰反其否之類否與泰對以泰變者在否則以泰變是以泰反否泰以否上上六六五六四柔來居初二三變柔為初六六二六三成坤下下初九九二九三剛往上一上五四變剛為上九九五九四成乾上上下皆以泰卦之類反之為否故曰反其泰之類○此以正反二字相雜言反者所以明卦變

大壯則止遯則退也 大壯與遯對以遯變者大主反也 大壯則止遯則退也 壯以遯下九三剛往居四變剛為九四成震上下初九九二九三剛往居上五四變剛為上九九五九四成乾上乾三剛震一剛共四剛

皆在下而盛上體五上兩柔在上而微陽性好進一千動而不已必至于過滿反為上體柔所乘九四動而居陰能乘巽下三剛之進不至于過有以不致于發露而預養乎兩柔不發露即止也故曰止遯與大壯對以大壯變者遯以大壯上九四剛來居三變剛為九三成震下初九九二九三剛往居上五四變剛為上九九五九四成乾上乾三剛良一剛四剛皆在上而過二柔在下而長柔惟好勝勝必消剛其勢難過九三一剛居中能進則遯而去之故下二柔不遠進不進即退故曰退○此以進退二字相雜○象旨止作進是作上并自聯至此一節以外內大有衆也同人親也大有與同人對類止退又聲一韻大有衆也同人親也以同人變者大有以同人下六二柔往居二變柔為六二成離上上九九五九四剛來居初二三變剛為初九九二九三成

鼎新也 革與鼎對以鼎變者革以鼎上六五柔來居柔為上六成兌上離為火兌為澤離火在下熾而兌澤在其上為之燥潤凡其中所有之故者皆可去矣故曰革去故又曰革以鼎變水火相交熾乎鼎而成革革即去故之謂也亦善鼎與革對以革變者鼎以革上上六柔來居初變柔為初六成巽下下六二柔往居五變柔為六五成離上巽為木離為火木在下焚而離火在其上者為之炎燥凡其中所致之新皆可取矣故曰鼎取新又曰鼎以革變火風相變遷乎革而成鼎鼎即取新之謂亦善○此以新故二字相雜○有曰革以鼎變謂水火成鼎而為革鼎以革變謂風火成革而為鼎是以取故與新之義○目大有至小過過也中信乎也○此為一節親新平聲一韻

親旅也 依京氏本故下有也字從之項氏曰卦皆在變者豐以旅上六五柔來居二變柔為六二成離下下九三剛往居四變剛為九四成震上離明于內震動于

外明而動豐盛之時也而天下弊壞之故常從此出作爲之事多矣故曰多故也旅以豐對以豐變者旅以豐上九四剛來居三變剛爲九三成艮下下六二柔往居五變柔爲六五成離上艮止于內離明于外而明不能留羈旅之象也明不留則過察羈旅之時親信必寡故曰寡信也○此以多寡二字相雜○蓋物盛則故必多旅寡則親戚離人情然也諸儒曰凡三故字隨事故之故革新故之故豐親故之故以豐爲親故對多旅寡觀而言似太離上而坎下也離與坎對以坎變者離以坎泥未然二成離下下九二剛往居五變柔爲六五成離上剛之變柔柔麗剛中不能過而之下爲離離爲火火性炎上而二體皆離則自下而上而又上者也故曰上也坎與離對以離變者坎以離上六五柔來居二變剛爲九二成坎下下六二柔往居五變剛爲九五成坎上柔之變剛剛陷于柔中不能進而之上爲坎坎爲水水性潤下而二體皆坎則自上而下而又下者也故曰下也

纂言曰離六五爲主火炎而上故上征而折上之首坎九五爲主水潤而下

小畜也履不處也

小畜與履對以履變

故比而納六四之約者小畜以履下六三柔往居四變柔爲六四成巽上上九九五九四剛來居初二三變剛爲初九九二九三上乾下巽一陰小而乾下三剛兌下二剛共五剛巽以一柔在內畜養乎下三剛非六四能畜之也以同體五上兩剛畜之也故爲小畜小畜以一柔爲主柔從同體兩剛故一柔之寡能制衆剛衆剛爲其所畜故也寡也履與小畜對以小畜變者履以小畜上六四柔來居三變柔爲六三成兌下下初九九二九三剛往居上五四

變剛爲上九九五九四成乾上兌柔而乾上三剛兌下二剛共五剛兌以一柔履乎上三剛非六三能履之也以下體初二兩剛必行于上三藉兩剛之行而進于上故爲履履以一柔爲主剛必承柔柔即承剛相躡並進順之行去而不止故曰不處也此柔寡能止衆剛止也不處即處暑之處即行也○此以寡處二字相雜實上行二字○象旨曰小畜欲上而不能止履欲進而遂其進亦通○纂言曰自小過故至此八卦七句信旅處不聲一需不進也訟不親也需與訟對以訟變者需以訟訟五成坎上上九九五九四剛來居初二三變剛爲初九九二九三成乾下石狙狽曰凡剛在下者必上復今乾剛上復前遇坎險未可直遂宜需待之故曰需需者有所待之也若能動而不動似不進者故曰不進也訟與需對以需變者訟以需上九五剛來居二變剛爲九二成坎下下初九九二九三剛往居上五四變剛爲上九九五九四成乾上漢上朱氏曰柔在下而剛上行相違者也故曰訟訟情相違而有言者也違而有言則坎中之剛不能出險而乾上之剛健止于上剛得行則相親上下違行其能親乎故曰不親也○此以進親二字相雜不進者待也不親大過顛也姤遇也柔遇剛也漸者遲也賁待遲二字

女歸待男行也願養正也既濟定也歸妹女之終也未濟定也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

濟男之窮也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

以上有錯簡蒙引以卦變正之大過顛也願養正也既濟定也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

也始遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也此證以辭義協以音律知其如此不可易也其內特既濟定與漸女歸妹遙對未濟大過頤也頤養正男之窮與歸妹女之終亦遙對為雜大過頤也頤養正也柔為初六成巽下下初九剛往居上變柔為上六成兌上巽下柔兌上柔是為上下皆柔下柔本也上柔未也本末皆弱而中四剛足以勝乎其重頤以上頭為頤自下直至上之謂初六主卦柔在下不上以二三四五兩剛必上乃謂經歷乎四剛至于上六之上而居焉為頤故曰頤其註以頤為曲撓未然頤與大過對以大過變者頤以大過上上六柔來居初變剛為初九成震下下初六柔往居上變剛為上九成艮上震下剛艮上剛是為上下皆健而中四柔是為上止下動內實外虛頤之象中既虛則得所養養貴得正不以正則不知所止將有以小而害大者矣不可以為養焉故曰養正也○此以頤既濟定也未濟男之窮也既濟與未濟對止二字相雜既濟定也未濟男之窮也以未濟變者既濟以未濟上六五柔來居二變柔為六二成離下下九二剛往居五變剛為九五成坎上離為中女坎為中男離女居陰得正而成位下內坎男居陽得正而成位下外男女各正位乎內外女常聽命于男焉上可率下其分已定事之所由以既濟也故曰既濟定也未濟與既濟對以既濟變者未濟以既濟上九五剛來居二變剛為九二成坎下下六二柔往居五變柔為六五成離上坎為中男離為中女男當在外反失位而居內女當在內反失位而居外男女各失位乎內外男居上主倡乃不能倡率乎女上不令下其交以窮事之所由以未濟

也故曰未濟男之窮也朱子曰火珠林謂三陽失位為男之窮而程子以謂聞之成都隱者竊謂三陽失位不可以男言而三陰下之亦失位不可以言女何以獨曰男之窮也此其說忽聞似新可聽然于象義未合當以前說為善○此以定窮二字相雜○蔡氏曰六位皆得正定也又曰三陽皆失正窮也而曰男者男在內為主也亦歸妹女之終也漸女歸待男行也歸妹與漸對以通歸妹上六四柔來居三變柔為六三成兌下下九三剛往居四變剛為九四成震上震為長男兌少女為妹自少女而出嫁歸于男家少女歸男則妹之事終也故曰女之終也漸與歸妹對以歸妹變者漸以歸妹上九四剛來居三變剛為九三成艮下下六三柔往居四變柔為六四成巽下艮少男也巽長女也艮得男位之正而往迎女女亦得女位之正將歸待其禮俗而後行故曰女歸也待男行也○此以終待二字相雜歸妹女之終婦之始也漸女歸待男行者婦之始女之終也此所謂親迎之禮由設也或以震上為長男巽為少女亦善遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也君子道長小人道消也姤與夬對以夫變者姤以夫上上六柔來居初變柔為初六成巽下下初九九二九三剛往居上五四變剛為上九九五九四成乾上兌下一柔兩剛乾上三剛共五剛一柔始生于下而五剛在于其上有漸長消陽之勢卒然而與之相值故曰遇下一柔上五剛故曰柔遇剛也夫與姤對以姤變者夬以姤下初六柔往居上變柔為初六成兌上上九九五九四剛來居初二三變剛為初九九二九三成乾下兌上一柔下二剛乾下

三剛共五剛自下行行將極于上決去兌上之一柔有必然可去之勢故曰決下五剛也上一柔也故曰剛決柔也如柔遇剛則小人尚長君子之道猶俱其消也夫剛決柔則君子道長小人道消也君子道長小人道消而乾坤天地于是乎正位也○纂言曰自需至此為一節十卦十四句凡四韻親剛行一平聲韻正定一仄聲韻終窮一平聲韻柔爻一平聲韻○雜卦之未分別君子小人之道言之蓋雜者二在天則為陰陽在地則為剛柔在人則為君子小人其消長之理一也胡氏曰聖人贊化育扶世變之意微矣始于乾終于坤或曰夫之一陰決盡則為乾也乾則元也故夫終貞始元所謂貞下起元所稱貞元之會如此

周易全書易學啟蒙序

伏羲畫卦生著皆有圖文王有圖有辭圖即象辭即書孔子有傳翼傳翼即讚合為易書中列辭象變占卜則開明剖判以一原處言筮則分析辨別以殊分處言合言之明也占則極數知來知主管也來理也合卜著尚占言即明理也聖人示人于靜而無事凡觀玩洗心齋戒皆尚也尚而理得為吉失為凶得失之間悔吝不安為厲補過為無咎宜為利不宜為不利或為害皆斷也斷則理從以剖出即不疑不疑即明也于動而事理有所疑或有大作為或國有大事或汝有大疑若唐虞夏禪繼商周征誅建遷聖人以心之疑決諸人得不疑又以已與人皆人惟龜蓍包含天下之理至定即易理即天之所在已與人所不能違者若龜蓍協從一人有事四方若

卜筮固不是乎。即以人質天皆尚也。尚而理得為吉。失為凶。得失之間為悔吝。不安為厲。補過為无咎。得宜為利。不宜為不利。害為害。亦斷也。斷則理從此剖出。即不疑不疑即明也。心理明即執中建極事理明。即用作用靜聖人以明理決已疑在己。人有疑明之則必合天下之公是故擇建立卜筮人主龜著龜卜。無論乃筮人所掌卦圖著圖說卦占法。並

在秦不師古不立官。亦不尊周。所稱易為卜筮。作惟以決所疑。日用雜占視不以義理重。後焚書易獨以此存。說卦亦以義理暨筮人所掌占法書中卦圖著圖皆亡。其時尚藏于秦禁中。至項火悉燼矣。漢初能無儒生後進逃于焚坑藏于方外者。當時君臣僅除挾書律不知編求。漢武始詔求亦晚。說卦河內女子始出卦圖著圖占法竟亡。邵子始從方外

得卦圖亦遺小成方圖于著法未詳也。朱子始據理推明著本義又著啓蒙本圖書原卦畫明著策考變占四卷。易道復興特寄主著占未及卦占即著占亦惟義易正變七占未及周易反變七占未全也。喬忘鄙劣本邵朱意又本先人卦變論略圖闡周易反變七占即在筮人者無考亦可以理推所謂樂其可知者也。以此詳著先後天諸圖以說卦畫小

成方圖用俟後明理稽疑者考此及用于斷驗則考本義乃卦占著占皆備稱全易即筮人所掌不傳稽疑際未必皆當顧理不踰乎此在善用之篇中皆本義門人語錄諸儒發明者為證據不敢稍出意見子曰蓋有不知而作者我無是也多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也

萬曆二十年長至日寓太僕寺中楊時喬書

周易全書易學啟蒙論例

羲皇神聖默識易理以此仰觀俯察近取遠取于是取諸物之河圖以畫卦生著自說卦以洛書並言聖人則之蔡虛齋子謂亦孟子言禹兼稷之意是也後世儒者乃謂羲皇並用圖書作易夫圖書理同象數同而皆可以作易乃說卦天一章大衍一章則專指河圖五十有五之數明也範之九章則洛書九宮之數明也謂之並用未可知也而好異者或易置圖書多議起矣啟蒙以圖書之理同象數同者而皆可以作易詳言其理于是故述本圖書第一圖書具而卦畫從此出圖之五中○一虛中象太極者其○象兩儀上下左右四○象四象一二三四六七八

周易全書

啟蒙論例

一

九象八卦一合九二合八三合七四合六上五下五合爲十爲五十爲生成之數象六十四卦圖之陽自下左而上則乾陽主始統震坎艮三陽卦之象陰自上右而下則坤陰作成統巽離兌三陰卦之象是故羲易觀圖書卦畫正變六十四卦是爲先天列爲圖圖象天方圖象地橫圖象人者以此正則反反則爲變是故周易觀義圖又考河圖畫反變六十四卦是爲後天列爲次序方位三圖者以此今先後天爲圖其原于太極則一也是故述原卦畫第二有卦畫則有著策策于河圖中數小衍五卽象參天兩地倚數大衍五十五以中五乘十爲五個十以中十乘五爲十個五總五個十又十個五共一百著生百莖其數

周易全書

啟蒙論例

二

百爲天地全數五十爲人事居其半數故筮用五十五十虛一以象天地統體一太極所謂太極主宰立于其中者也其用四十九分二爲陰陽以右一策爲掛一象三掛一象三者以太極言則象萬物各具一太極兩爲分陰分陽所謂太極賦畀行于其中者也以陰陽言則一爲陰陽中氣兩爲一陰一陽對待流行之氣以五行言則一爲土揲四爲金木水火以四時言則一爲中央揲四爲春夏秋冬再揲三揲象再闢以定時成歲以八卦言一爲太極之數四十八策爲分陰陽太少之數又爲八純卦四十八爻之數總之乾之策二百一十有六坤之策百十有四九三百六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數天地萬物之理于此備矣是故述明著策第三有著策則有爻占觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻其生生之中有正變者初變初以至上變上幾易變也有反變上變初以至初變上周易變也占從其變幾易有畫无辭上古用之周易文王有辭占以辭則周易之今所占者周易則從周易也朱子啟蒙所言七占乃幾易正變占而以用于周易則辭不合今本其意加之考正後周易七占則幾易周易各還其舊以之稽疑則有占法朱子所謂掌于太卜筮人之官今不可考者朱子據此著本義又卽以彖爻辭爲占取諸卦變卦體卦位卦德卽未必能盡復占法之舊想占法亦不過此知此而易謂酬酢祐神

知變化之道知神之所為所謂洗心退藏于密齋戒以神明其德皆可通矣不有斯考則自古聖人制著稽疑之大法為徒然矣是故述考變占第四所述一皆遵十翼暨諸儒傳訂諸圖象者或舊所未有而其理在天地間為象為言一舉心目間細釋討論之可備見矣乃隨集隨刻諸君子或謂重複煩雜竊欲刪正未暇或又謂此至理攸寓非詳不足以明非悉舉諸儒之說以證不足以盡既明且盡學易者如垂虛俯採從其中芟煩去雜約實就簡焉爾若其本旨想聖人復起不吾易矣

周易全書易學啟蒙目錄

本圖書

卷一 ○河圖洛書圖 ○伏羲文周則之圖 ○孔子圖讚 ○諸儒圖說

原卦畫上

卷二 ○伏羲先天卦畫 ○文王後天卦畫 ○孔子說卦 ○諸儒圖說

原卦畫下

卷三 ○先天正卦變 ○後天反卦變 ○孔子正反卦變 ○諸儒圖說

明著策

卷四 ○先天後天著策 ○孔子說卦 ○朱子考定圖說

考變占

卷五 ○先天正變占 ○朱子考定 ○後天反變占 ○今竊考定

周易全書易學啟蒙論例總語

一伏羲不則河圖畫易則天地間道理不可見文王周公不有彖象辭則伏羲畫不可見孔子不有傳翼則文周辭不可見邵子不出圖朱子不有啟蒙則孔子傳翼不可見是故學易者先看啟蒙則此理可次第而見不然終日言道理無得也

一先王教人卜筮尚占只求明此理數卦著皆占自專言卦占不言著占則只說卦畫前一截又自專言著占不言卦占則只說著法後一截皆未備故備著之又非有二占各一說之異也只明此理數同也一漢後著占之說不傳儒者以著筮為伎非易大義朱子所謂累了易者也惟程子張子朱子詳之故朱

周易全書

啟蒙總語

一

子曰某一生只看得大學啟蒙兩件文字透看得前賢所未到處余謂學者讀大學序可以知學讀啟蒙可以知理理即性命之理所謂止至善格物之旨也自異端知覺之說興而世昧之乃此理在天地間常在終當有明時可勿疑

一本圖書河圖者旋毛如圖洛書者圻文如書見太極陰陽八卦所自出後世皆作圓○則圖雖存而鮮能認者明者今據前代及今諸賢所傳者考正得此然後知伏羲則河圖作易天地萬物之理皆出此一原卦畫義皇圖方橫三圖卦畫所謂摩盪雷霆風雨日月寒暑男女取象者三圖各有此象則以天圓主施地方主承橫象人物受天地健順生萬事皆一

象也至于乾天坤地震雷艮山巽風兌澤則本書即象也○舊明卦畫一篇今以簡帙多分上下

一明著策一曰著制自義皇河圖畫中來二曰著用則大衍虛一用四十九體一而用萬殊即用以割體三曰著物著不易得乃擇物以為代四曰著儀乃肅儀以求著五曰著考明先王以來立著之所以然

一考變占一曰占體取洪範占用二曰貞曰悔以卦體為主二占法彖象辭明易理用之以筮則有法其法詳于筮人之官不可考今據理畧述之三曰占斷以理之剖出于此占者取之以為斷亦于此四曰占戒凡筮必先齋戒神明其德乃不曰齋獨曰戒者二字內取一字以名篇非指戒一節也五曰占例凡筮

周易全書

啟蒙總語

二

必有例然後可以變占自占體外其占斷占戒占例皆占決中事備舉其詳六曰占考先王占不可考今自左傳國語家語諸史諸家雜占畧存者採之以俟考者愚于此有感于古筮法之不存而今幸存祗此一著筮古法惟此書獨存若郭雍及近世諸說此皆只知揲著齊整不知陰陽老少三一多寡饒乏此所以滯于一偶有似于莊子所謂齊物到頭爭者非知著占者也今特辨明乃有欲改分二內左右以為四揲右改為再揲又欲四十九策為四十八策只用九變不用十八變皆謬說大抵其說不識有太極兩儀四象故也

一啟蒙之作學者為學問道理皆從此而得占驗者

亦由此而得若以此祗為占驗一事而發則未盡聖人作易初意

以下六條乃釋易初意

一易理指一為太極即理聖人以圖書卦畫策變占示人正欲人明此夫子于說卦屢以則之效之法之所以示所以告所以斷為言正以道理難明非言可傳惟此示之告之斷之乃為易簡直捷即後儒所謂發明无道者此四聖所同不然四聖皆天縱何不能自為高奇立異之說而若此者謂道本如此不能外也朱子最得聖人之意未易窺者將來君子千千載而下能無相感之心

一說卦太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰一陰一陽之謂道生生之謂易變化无窮蓋莫之為

周易全書

啟蒙總語

三

而為有不言而喻者所以聖人之言簡意約不以此強人知世儒初不知此既又不求知宋人有指心之昭昭靈靈者為太極今又指吾心之陰陽消息為易不知陰陽在天地間由太極而生乎抑亦由人心之昭昭靈靈血氣虛明者而生乎果由昭昭靈靈血氣虛明而生則人身在則心之血氣虛明昭昭靈靈能生身不在則心之血氣虛明昭昭靈靈滅心既滅則陰陽不生陰陽不生則天地亦毀矣是天地毀于人心之成則所謂陰陽消息時行其將何者以生以行乎此言出禪氏不生不滅不動不磨之旨世儒謬認為道是始于欺終于蔽也此所以言愈多令人辨愈煩俱于道无得是故欲知道者須辨此然後有得

周易全書

啟蒙總語

四

一孔門言易止假我不占二語即子罕言命與仁夫子言性與天道不可得聞之意獨于易經言之乃此篇所論一為太極詳發經中至意學者識得此易道明學可幾矣乃聖人以謂此難知知在心悟悟此者古今鮮矣故曰知德者鮮乃以象數教之由內即文章也所以以由為教者性與天道理也道也文章即象數亦道也故曰四道至于曰終身由之而不知其道者衆其道者謂不知這處即是道衆也非謂離道也特知之較由之乃親切精實故重于由從此積久自有知者此易中至意今人以心知為良為真為獨知在禪氏據之為寶藏今以為聖學是與端壞聖經者聖人復起于此嚴以開之不得已也如果可為聖學聖人當先言之何待今世人哉以此考之有辨一凡各圖畫悉如邵子所謂凡天地日月四時萬事萬物所以然之理皆如此凡人日用間須臾不可離即此自來无傳在人善悟如從此悟則見天地日月四時萬事萬物與日用間須臾不可離之所以然者確然如有不可易有不容已一如圖畫然者不待他求矣如以圖象畫象策數落在筆畫策數上求淺矣諸儒謂須識天地間大道理如是識得後只見此道理皆在目前即圖策數皆渾忘矣吾于賢者有深期

一天地間一陽一陰一寒一暑一晝一夜如循環然而陰陽有消長則有淑慝寒暑晝夜有往來則有順

序差忒此所謂變也古今世變如此故有一盛一衰
一治一亂亦如循環然天地不能已聖人亦不能使
之已也乃至經之一明一晦道之一長一消學之一
正一邪皆然是故孟子敘堯舜夏商周孔子道統以
洪水猛獸亂臣賊子楊墨塞路並言今自孟後至漢
黃老唐宋玄禪至今時猶眾前此有知其非至嘉隆
間抵今則禪盛而儒衰矣皆經不正理不明之故余
願劣謂當先正經經正庶民興即正道无邪惡即學
正斯則古文古篆所當先者乃余首著古文啟蒙以
此

一上下經始乾坤終既未濟圖圖說甚明乃若他卦
亦能變六十四卦獨既濟剛柔正未濟剛柔不正其
變自乾坤至六十四卦皆能有濟未濟終于二卦亦
始于二卦見爾此至理當細觀玩

一外附蕭氏分上下經三圖謂君臣主客強弱之說
其說似于太鑿非序卦本旨今刻存之者以上經爲
乾坤坎離以下經爲震艮兌離會遇各分二體亦明
皆可節取不可泥

一各小註引諸儒釋言甚冗繁然以時尚空寂學術
頗僻故不得不詳其之以俟知道者辨之採之擇之
如精擇之後則此之繁冗者可芟而正也

周易全書易學啟蒙卷之一

易學啟蒙序

朱子曰易之一書最不易讀某作啟蒙正
爲見人說得支離竊謂易中所說象數聖

人所已言者不過如此今學者但曉得此數條則於易
畧通大體而象數亦皆有用此外紛紛皆不須理會矣
聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有
以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之途其功可謂
盛矣然其爲卦也自本而幹自幹而支其勢若有所迫
而自不能已其爲蓍也分合進退縱橫逆順亦无往而
不相值焉是豈聖人心思智慮之所得爲也哉特氣數
之自然形於法象見於圖書有以啟於其心而假手
焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者
既支離散漫而无所根著其涉於象數者又皆牽合傳
會而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也若是者予
竊病焉因與同志頗輯舊聞爲書四篇以示初學使毋
疑於其說云淳熙丙午暮春既望雲臺真逸手記

本圖第一

啟蒙明易以河圖洛書今依其圖以邵子朱子諸儒發明及應見增益之

易曰河出圖洛出書聖人則之○孔安國曰河圖者伏

羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹

治水時神龜負文而列于背有數一至九禹遂因而第

之以成九類

朱子曰聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天

地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至于河

圖之出然後五十有五之數奇偶生成燦然可見此其

所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所得而擬

也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦

周易全書

卷之一

二

之陰陽奇偶可得而言雖繁辭所論聖人作○劉歆云

易之由者非一而不害其得此而後決之也

伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦禹治洪水錫洛

書法而陳之九疇河圖洛書相為經緯八卦九章相為

表裏

潛室陳氏曰經緯之說非是以上下為經左右為

緯大抵經言其正緯言其變而二圖互為正變至

河圖而言則河圖為正洛書為變至洛書而言則洛書

為正而河圖又為變要之天地間不過一陰一陽以兩

其五行而太極常居其中二圖雖縱橫變動要只是參

互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然河圖

可以畫卦亦可明疇洛書可明疇亦可畫卦當時聖人

各因一事以垂法後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但

據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表為八卦而其裏

固可以為疇大禹之敘疇其表為九疇而其裏固可以

為卦此所以謂之相○關子明云河圖之文左前右後

為表裏也解在圖下

八左九右洛書之文九前一後三左七右四前二前

右八後左六後右

朱子曰讀大戴禮書又得一證甚明其明堂篇有二九四七五三六一八

之語而鄭氏註云法龜文也然○邵子曰圖者星也曆

則漢人固以九數者為洛書矣

紀之數其肇于此乎

曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀

者方者土也書州井地之法其放于此乎

州有九并九百畝是所謂

也

畫州井地也

蓋圖者河圖之數方者洛書之文故義文因之

而造易象繫彖之而作範也

蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以

為河圖授羲洛書錫禹關于明邵康節皆以十為河圖

九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明

言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右

七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧臆見以

九為河圖十為洛書託言出于希夷既與諸儒舊說不

合又引大傳以為二者皆出于伏羲之世其易置圖書

並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏

為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後

之不同而其理則不容于有二也故伏羲但據河圖以

周易全書

卷之一

三

書以作範則亦不必追攷河圖而已暗與之符矣其所
以然者何哉誠以此理之外先復他理故也然不持此
律呂有五聲十二律而其相乘之數究于六十日各有
十千十二支而其相乘之數亦究于六十二者皆出于
易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多自相
配合皆為六十者无不若合符契也下至運氣參同太
乙之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也假令
今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取于
今日而後易大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者
亦泛言聖人作易作範其原皆出于天之意如言以上
筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與上
之法乎亦言其理无二而已爾又按朱子曰二始者一
二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十
千六者十二辰也二終者九與十也問餘之法以一寸

九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖耳○玉齋
胡氏曰唐律曆志僧一行作曆本議云天數始于一地
數始于一合二始以定剛柔天數中于五地數中于六
合二中以定律曆天數終于九地數終于十合二終以
紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰也
○河圖龍馬旋毛

○河圖龍馬旋毛

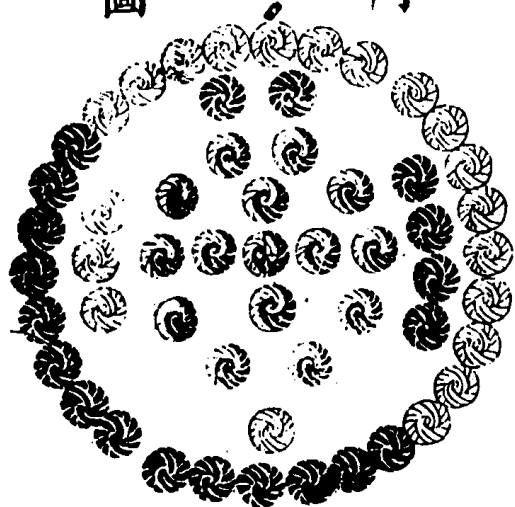
玉齋胡氏曰周禮夏
官馬八尺以上曰龍

言馬之特異如龍也漢武帝元狩三年得神馬于渥
水中亦此之類神龜大戴禮曰甲蟲三百六十而神龜
為之長又曰馬八尺曰龍以其異于羣馬不常得故曰
龍○蔡言曰河圖自一至十五十五點之在馬背者其
旋毛之圖有如星象故謂之圈非五十五數之外別有
所謂圖也洛書自一至九四十五畫之在龜背者其背

文之所有如字畫故謂之書非四十五數之外別有所
謂書也○諸書以馬初生七日无毛者為良故龍馬之
旋毛細膩而文閱其形似若有若无若微若顯其有象
如此此惟龍馬有之他馬則未之有也神龜圻文亦載
龜志與凡龜不同吳草廬曰河圖之馬不異于凡馬洛
書之龜不異于凡龜初非怪事至今馬背之毛其旋有
如星點特其旋无此十數爾至今龜背之甲其所有如
字畫特其圻无此九數爾或曰馬毛之旋如星點之圖
圈者曰圖龜甲之圻如字畫之縱橫者曰書是矣然傳
自希夷者圖書皆作圓圈何也曰方伎家之取用不遇
以其數之多寡而已故其傳寫之也通作圓圈取其省
易如後世以隸書代篆以銅錢代耆之類亦取其省易
也但曰圖曰書立名既異二者自應不同若洛書是圓
圈則亦圖也何以謂之書哉且龜甲之上豈應獻出圓

圈之形鄭樵漁仲通志序曰河出圖有自然之象洛出
書有自然之理天地出此二物以示聖人使百代憲章
必本于此而不可偏廢者也鄭氏雖非精於河圖洛書
之學然其所誤通志有六書畧有圖譜畧謂河圖之
如星點者為諸圖形象之祖洛書之如字畫者為六書
文字之宗故曰自然之象自然之理象猶天象之象用
理理有地理之理理猶旁觀暗合有見於圖書二名之
異故其言亦精當使龜書如舊作圻畫而不作圖圈則
圖自為圖書自為書无由紊亂矣○按以九為圖者以
八方環列與易之八卦合以十為書者以五位相得與
乾之五行合故也然易大傳敘天一至地十之數總之
曰凡天地之數五十有五則十之為圖不可易也洪範
九疇極于九數而无十則九之為
書亦不可易矣○

河圖

天一地二天三
地四地五地六
天七地八天九
地十地數五地
數五五五五五
而各有五五五
二十有五五五
三十五五五五
數五十五五五
所以成變化而
行鬼神也
馬首為前
馬尾為後
首曰上亦
曰南後曰
下亦曰北
地亦曰西
地亦曰東
此圖本象
畫圖者如
之或以北
為上南為
下其左東
右西同象
天圓北高
南是也
具明卦畫
下

周易全書

卷之一

六

餘姚趙氏鶴謙曰伏羲時龍馬負而出于紫河伏義于
馬背而圖之者也按此圖為龍馬所負之圖圖圈內凡
五樣古今無異議特白黑之文為旋毛則古今未言之
惟鄭氏通志始有之至宋廬陵朱公升臨川吳公澄皆
謂其然近日靈寶許公亦云然彬陽何公以為龍馬真
象諸公且言驗之龍馬至今有之其背上旋毛黑文白
文亦有之皆非異者特無五十五之五十在中一六居
下二八居上三七居左四九居右凡天陽數必在左順
而往凡地陰數必在右逆而來至于陽在陰中亦左順
而往陰在陽中亦右逆而來往來皆行也皆定體也○
竊意據通志則此圖自古而有其圈內陰陽之數往來
順逆生極之體皆在焉特以本圖不傳于世而隱于方
外至邵子得之李之才始顯當時惟有黑白之圈而无
旋毛之文故邵子據白黑圈明圖意朱子述之釋之亦

河圖中五中一圖

此河圖中五
之中央其中
者馬背脊
中骨之上毛
皮之間若有
若無若微若
顯而實直上
直下至中至
正象乎一者
所謂太極也
左旋即白毛
右旋即黑毛
今此圖于白
毛用陽文黑
毛用陰文乃
畫圖者肖其
毛之形似以
為之別爾非
指陽文作黑
陰文作白也
此須默會之

周易全書

卷之一

七

然而未及于圈內陰陽之分及蔡元定始得于蜀山隱
者始惟有圈內陰陽之數之分而未及于往來順逆生
極定體之數即鄭朱吳許諸公皆謂其為旋毛亦未得
其往來順逆生極定體之數故其說未顯番竊取顯著
之于是河圖始明于世若趙氏據世傳謂蔡元定秘而
不傳朱子未見近日季氏謂朱子于蔡元定无書不相
講明豈有秘而不與之言哉又有謂既由元定而傳則
朱子必見之豈有見而不發明之哉今亦不俟辨特想
朱子當時所見圖祇有黑文之○无旋毛之文故朱子
祇宗邵子明圖意而未及于旋毛之故非其盡未之見
也此其說為近之况邵朱發明河圖其理詳盡即與見
此圖者同蓋天地間只此理无二理故河圖鍾其靈義
皇祭其秘邵朱闡其微而亦觸處見天地萬物之理
數皆包括于此焉故其得之乃在心會不在言傳

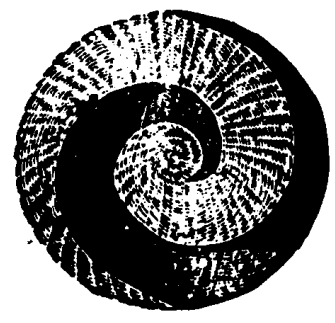
象太極有此一陽一陰乃生所謂主宰謂天根者非此一則陰陽烏能生哉亦幾乎毀矣陰陽不毀乃見此一在中亘古今而存也○象陰陽交會左陽右行交會于中右陰左行交會于中為中央之旋窩所謂中氣謂太和者陽極所生○左為陽左陽位陽本在上者初生于陽位在下則上至上則盛盛則旋下即為右陰位陽旋于陰位之中而交于陰為旋窩陽至不為極極則右一陰生陽旋于一陰必消陽陽消一陰亦消一消則一中即生一陰于右故一為一陰之根若一則既往之陰不復生特自其一見于一陰在此消即見一生于一之中為始始即盛故不可以陽極所生一非陰亦不可以一始生一陰為一陰所生所以極處為消始處為長所謂陽極在陽中者為陽之陽始生一在陰中者為陽之陰也○右為陰右陰位陰本在下

周易全書 卷之一

一

者初生于陰位在上則下至下則盛盛則旋上即為左左陽位陰旋于陽位之中而交于陽為旋窩上為極極則左一陽生陰極所生之陽必消陰陰消一陽亦消一消則一中即生一陽于左故一為陽之根若一則既往之陽不復生特自其一陽見于一之終而在此消即見一生于一之中為始始即盛故不可以陰極所生一非陽亦不可以一始生陽遂為一陰所生也所以極處為消始處為長所謂陰極在陰中者為陰之陰陽始生一中者為陰之陽也○左生一右生為始生者非一自生之一之根生之也特自一一生即消之後所謂陰屈于右即一生于左陰屈于右即一生于右也一為極生者非一之根生之乃一之盛生之也特一到極處即消消則無復存所謂不可以既屈之氣為方伸之氣此消長屈伸生成至理不得不然不容已者也

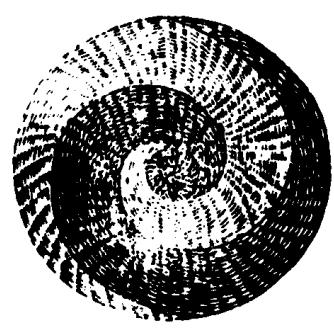
河圖中五前後左右四圖

此河圖中五之後前左右為陽龍馬背旋毛白為陽自後而生往前為順順生反來于陰之內而旋窩于○之中間皆白也白旋窩于中即陽之入而為主也右地陰數毛黑亦自前而生旋在于陽窩之外即陰之環而從陽也天以陽為主而陰從之故為天數九四合前一為天

九

河圖中十圖

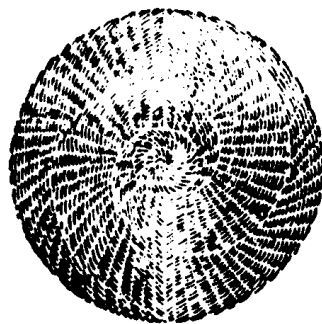
此河圖中之前後為陰龍馬背旋毛黑為陰自前而生來後為逆逆旋生復往于陽之內而旋窩于○之中間皆黑也黑旋窩于中即陰之入而為主也左天陽數毛白亦自後而生旋在于陰窩之外即陽之環而從陰也地以陰為主而陽從之故為地數九前後各五合為十

河圖四方二六八圖

此河圖四方之二四六八為陰龍馬旋毛黑為陰在右自前而生來後為逆者陰中之陰也左自後而生往而為順亦黑者陰中之陽也陰中之陰本黑陰中之陽亦黑惟以順而往者見其為陽陽數順所謂陽在陰中陽順行故曰之陽也此四者為陰位皆陰數故為地數地二地四地六地八凡二十

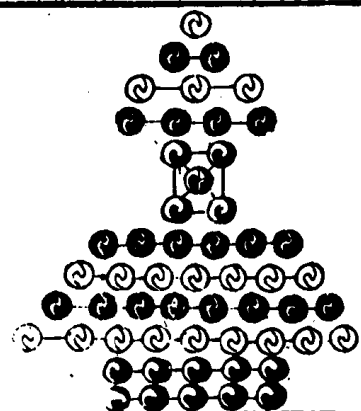
河圖四方一七三九圖

此河圖四方之一二七九為陽龍馬旋毛白為陽在左自後而生往而為順者陽中之陽也右自前而生來後為逆亦白者陽中之陰也陽中之陽本白陽中之陰亦白惟以逆而來者見其為陰陰數逆所謂陰在陽中陰逆行故曰之陰也此四者為陽位皆陽數故為天數天一天三天七天九凡二十

十一

天一至地十圖

一二三四五六七八九十

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十者一奇一耦從先至後各順其序朱子所謂如兄弟者謂其序如之也一二三四五六七八九十是也一生一成從內至外各有其別朱子所謂如夫婦者謂其別如之也一六三七二八四九五十是也

周易全書

卷之一

十二

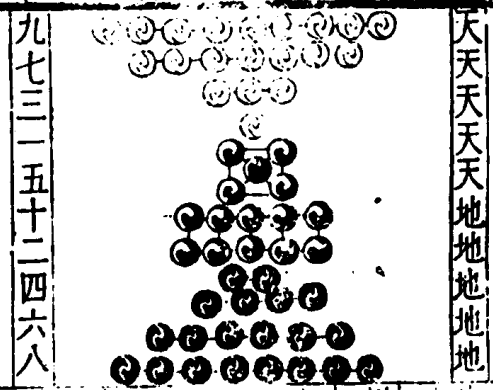
此龍馬真象首列全圖次列五圖即全圖中之五位各有不同者諸家所傳亦畧不同今彙考之首圖為中五中央之○次圖為中五前後左右之○又次圖為中五前後各五為十之○又次圖為四方一三七九之○又次圖為四方二四六八之○即五圖不同者一之分陽分陰又陽中生陰陰中生陽不同而其為陽順陰逆者則同此之謂河圖聖人則之者也自此圖不傳故世不知之幸賴所傳者如此未知始於何時果得于何人而在馬背旋毛至今有可考者是故即今馬可以例見特今馬惟有旋毛无此陰陽順逆生極象數耳然亦即今馬旋毛可以徵往圖可信也竊意上古聖人以此作易寥寥數千載今特據所傳表著之欲知易者究心于此當自得之意言之外也

天數五地數五圖

周易全書

卷之一

十一

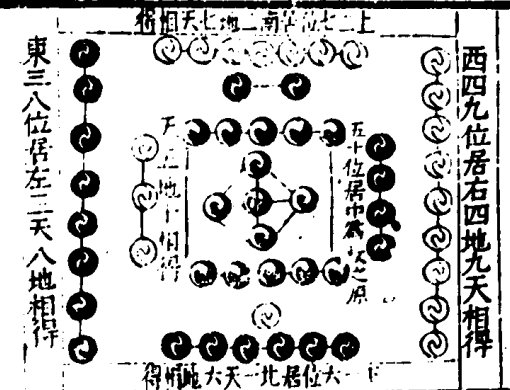
天數五地數五
此四字起下文天地之數至有
五三句以十言也者以一面
言分天地之謂合者以兩而
言以兩相併之謂合數本一個
五居中而外之一與九合為十
三與七合為十皆合也偶數本
二個五居中而外之二與八合
為十四與六合為十皆合也五
與一三五七九天自為天之類
干與二四六八地自為地之類
所謂各有合也合則十矣遂承
以天數二十有五地數三十凡
天地之數五十有五皆以合言
之故曰此以十言也此所謂數
成于十者也

五位相得圖

周易全書

卷之一

十一

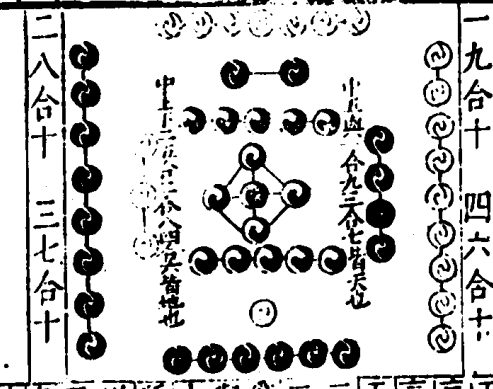
五位相得
此四字承上文天數五地數五
句為言數之所居者位也其位
五十居中一六居北二七居南
八居東四六居西五十居中
相者以兩而言得者一天一地
有與而言猶彼得此此得彼之
謂天地之數皆五則此五位者
一與六居北一天一地相得二
與七居南一地一天相得三與
八居東一天一地相得四與六
居西一天一地相得五與十居
中一地一天相得故曰此以五
言也此之謂數生于五者也

而各有合圖

周易全書

卷之一

十三

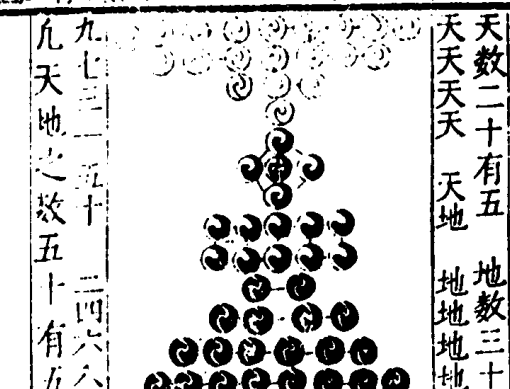
天數二十有五
地數三十
此四字起下文天地之數至有
五三句以十言也者以一面
言分天地之謂合者以兩而
言以兩相併之謂合數本一個
五居中而外之一與九合為十
三與七合為十皆合也偶數本
二個五居中而外之二與八合
為十四與六合為十皆合也五
與一三五七九天自為天之類
干與二四六八地自為地之類
所謂各有合也合則十矣遂承
以天數二十有五地數三十凡
天地之數五十有五皆以合言
之故曰此以十言也此所謂數
成于十者也

天數五地數五圖

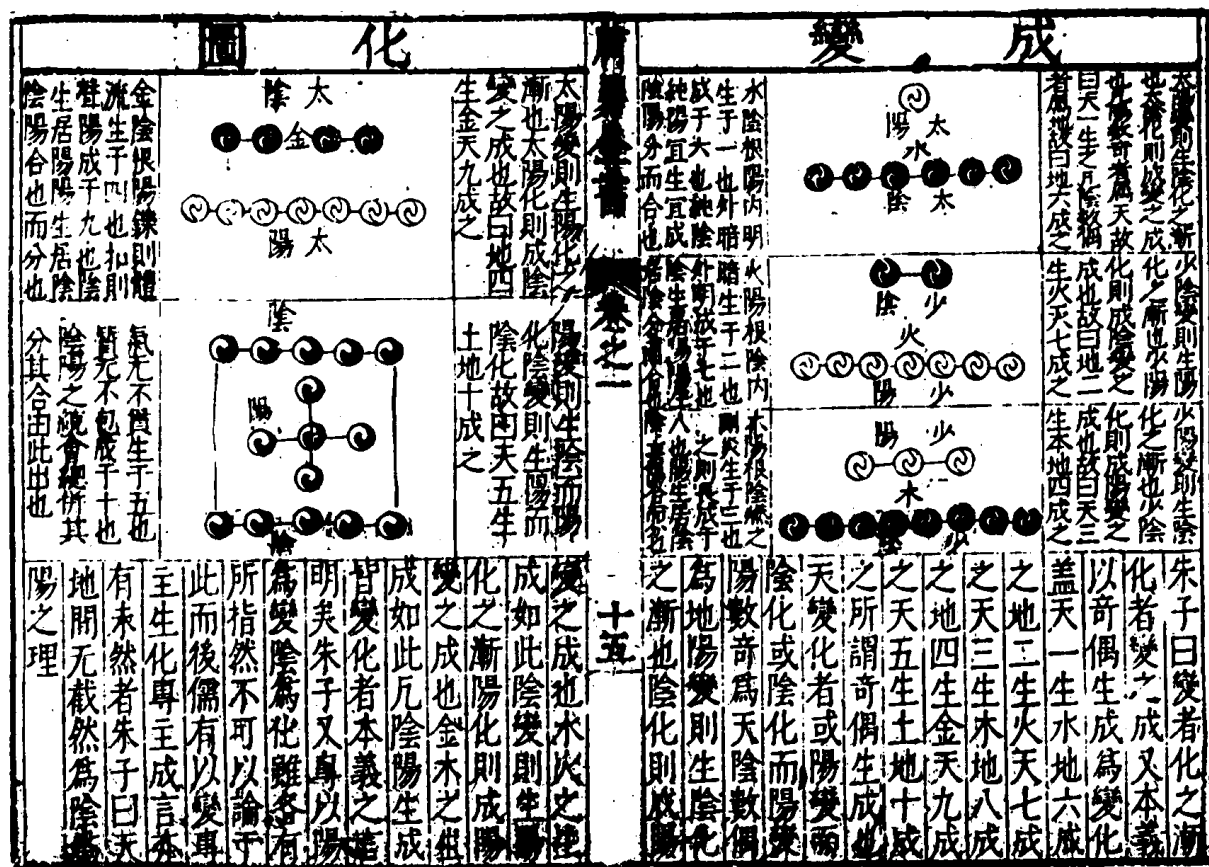
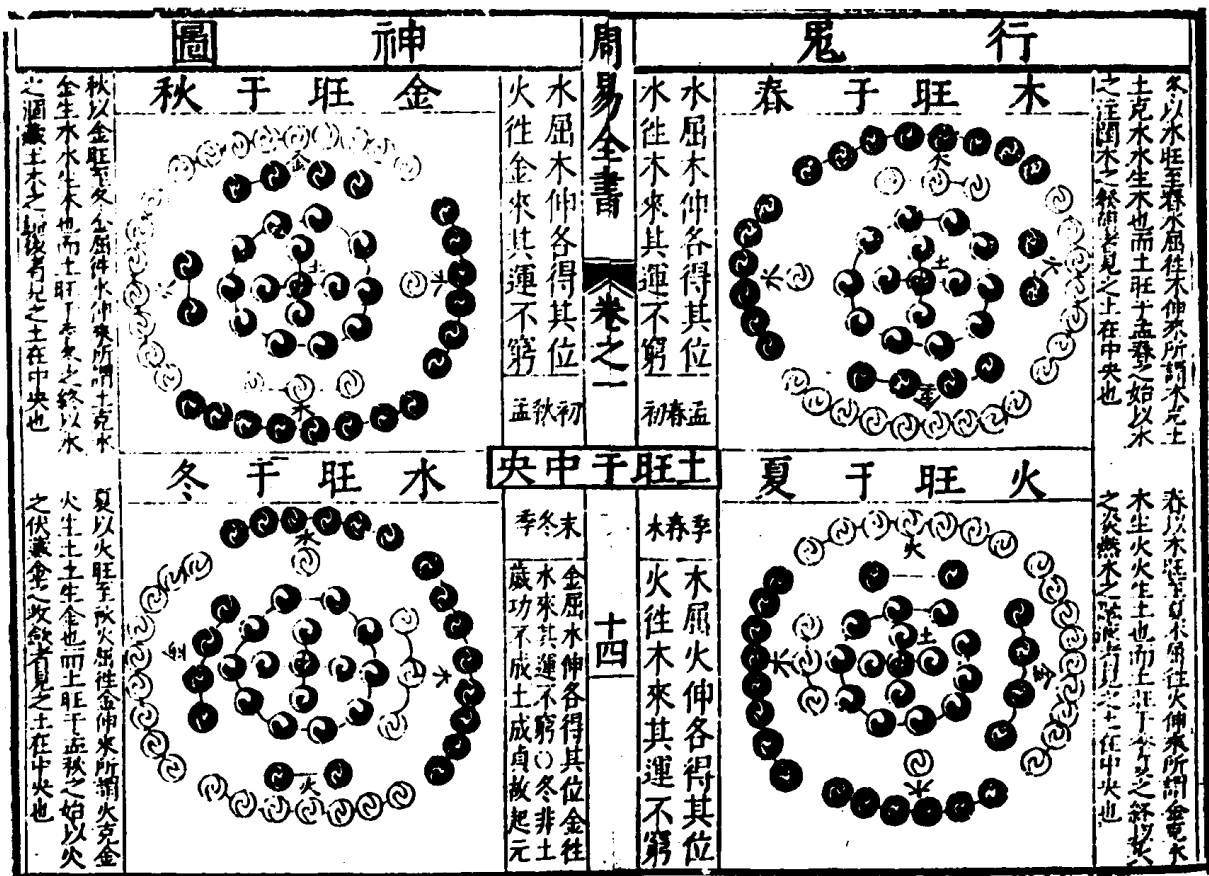
周易全書

卷之一

十三

天數二十有五
地數三十
此四字起下文天地之數至有
五三句以十言也者以一面
言分天地之謂合者以兩而
言以兩相併之謂合數本一個
五居中而外之一與九合為十
三與七合為十皆合也偶數本
二個五居中而外之二與八合
為十四與六合為十皆合也五
與一三五七九天自為天之類
干與二四六八地自為地之類
所謂各有合也合則十矣遂承
以天數二十有五地數三十凡
天地之數五十有五皆以合言
之故曰此以十言也此所謂數
成于十者也

卷之二

大

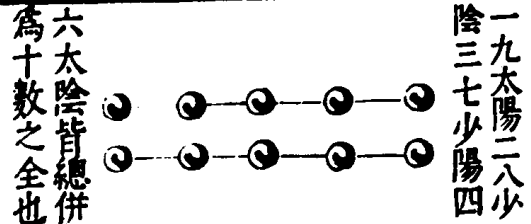
此陰陽之絢會而變之原也
中○其虛中一者太極也○
者一之動而生陽也○者一
之靜而生陰也此在圖中央
故以陰陽本位言下○為太
陽之位左○為少陽之位上
○為少陰之位右○為太陰
之位位者數之所始也是故
以數而言太陽一少陰二少
陽三太陰四中五陽為天一
三并五為參天陰為地二四
為兩地參兩之合即五也而
曰倚數者謂數倚此也或曰
申○為陰陽之中前後左右

經 9—159

分陰陽太少則此中五者實為陰陽之統會數之原所
謂參天兩地數從此倚者也乃論以之為四方一二
三四五六七八九十並敘者何也曰太極不可象而中
之者陽動陰靜也其四者陰陽太少也是即五數
可紀矣故列于天地之數而曰五但以其生數奇奇屬
天故曰天五兩又觀之大衍之數五十餘五不用則可
見此五言雖列于天地總數而實居其中樞紐乎四方
所謂數之原者此也倚數者此也或者又以上下之五
亦五也以前後之五分而言則各其五者即五也合而
言則合其五者即十也似有不指于五為中者然而先
儒有曰中五為生者體數也上下各五為成者用數也
以體數言則五似當列于天地總數之內以用數言則
以中五為體而以上下各五為用則五又當在于總數
之外要之體其位也用其數也河圖主體故于五位並

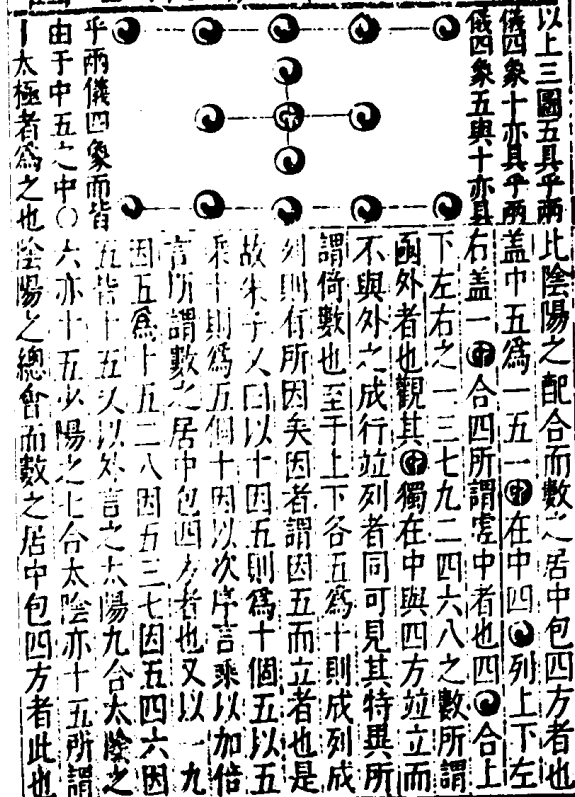
列而言曰五者此也又曰陰陽太少之位大衍之策主
用故除五不用而用五十者此也觀之算法一二三四
遇五而止即從下為上一五六七八九遇十而止即從
上而為下一五二五為一十也分之即五也合之亦取
則于五也又中五中者虛中也即五也上○即一也
合下天地併中五實六也此一六之體也上○即二合
下地二併中五實七也此二七之體也左○合左天三
併中五實八也此三八之體也右○合右地四併中五
實九也此四九之體也所謂體數者皆此中五也自漢
儒至啟蒙皆以一二三四為位六七八九為數今考正
如此數始于理一即理也所以主宰乎數者也易發明
于易有大極四語而此章特明河圖五十五數如此其
不言五五之所主宰者所謂即數見理極其數知來謂
極數之始始為數之所極即此故曰極數知來之謂占

中十陰陽總併圖

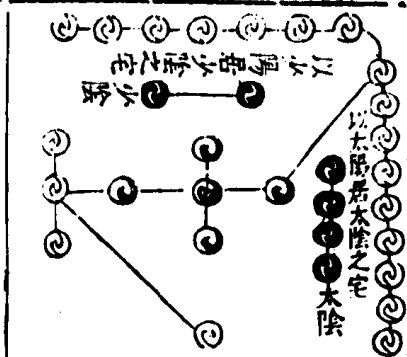
此陰陽之總併而數之全也中五之
為陰陽之中下○為太陽之位太
陽位右生一右旋生九以合九為
十也上○為少陰之位少陰位左
二左旋生八以二合八為十也左○
少陽之位少陽位左生三右旋生七
以三合七為十也右○太陰之位太
陰位右生四左旋生六以四合六為
十也五生數二五成數數十而止故
曰成也四方之數皆括于此故曰此
陰陽之總併而數之全也數十而已
至齊胡氏曰以其十分之九者十分
一之餘八者十分之二之餘七者十分
三之餘六者十分四之餘也

中五與十陰陽配合圖

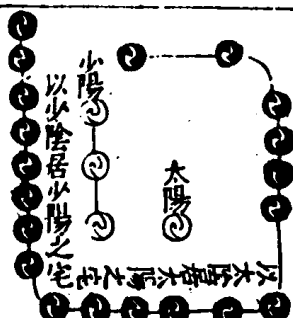

以上三圖五具乎兩此陰陽之配合而數之居中包四方者也
係四象十亦具乎兩蓋中五為一五二四在中四○列上下左
右蓋一○合四所謂虛中者也四○合上
下左右之一三七九二四六八之數所謂
兩外者也觀其○獨在中與四方並立而
不與外之成行並列者同可見其特異所
謂倚數也至于上下各五為十則成列成
列則有所因矣因者謂因五而立者也是
故朱子又曰以十四五則為十個五以五
乘十則為五個十因以次序言乘以加倍
言所謂數之居中包四方者也又以一九
因五為十五二八因五三七因五四六因
五皆十五又以外言之太陽九合太陰之
由于中五之中○六亦十五少陽之七合太陰亦十五所謂
太極者為之也陰陽之總會而數之居中包四方者此也

周易全書

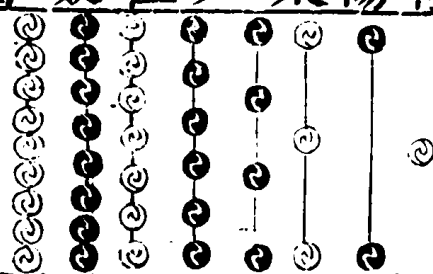
以太陽居太陰之宅

以少陰居少陽之宅

圖以生
藏在外
成數在
外內以
宅言外
以居言
陰陽九
六爲太
七八爲
少所謂
互藏其
宅者也

卷之一

太陽之數

火隆野

旗

太陰

太極圖

隆慶

小陽春

不修之

四爲太陽少陰太陽太陰之數之
始六七八九爲太陽少陰太陽太一之數
之極數居以位陽主進一進至三一
爲太陽三則少陽自七進至九九爲太
陽七則少陽失一九爲太二七爲少者何
也凡陽必順進以自左而右行爲順圖自
三而進至七自七而進至九順也三與七
皆進之初也故皆曰少陽一與九皆進之
終也故皆曰太陽故曰陽有太少以其進
有先後之序也陰主退自四退至一四爲
太陽二則少陰失自六退至八六爲太陰
八則少陰失四六爲太二八爲少者何也
凡陰必逆退以自右而左行爲逆圖自四
退至二自六退至八皆逆也二與八皆退
之初也故皆曰少陰四與六皆退之終也
故皆曰太陰故曰陰有太少者以其退有
先後之序也韓施洛曰蓋數之自然得所
適之妙夫豈聖人以義而進退之哉

周易全書

天一之象

即上
上五

二五之積也

諸儒以五中五爲
主數乃加一之數
外六七八九十爲
成數乃積五之數
中五一爲一加一

地二象

0

五位之上一點地二六
象合甲五爲七上二合
下五爲七然則上之七
卽下二五之積也

爲二加一爲三
二加一爲四
三加一爲五
故曰加數

天
上
原

五位之左一點天三之
象合中五為三左三合
右五為八然則左之八
即右三五之根也

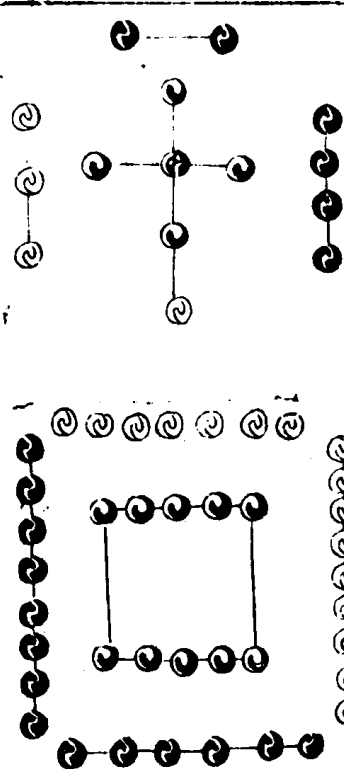
爲七八本三積五
以爲八九本四積
五以爲十本五積
積五以爲十故曰

四太陰之始在內之西九太陽之極在外之西一北三
五在三之中五之西則九也一自北而東三自東而西五
又西積五爲生數之本而自五生一三爲九而一三生五
五合而爲九九太陽之極而成于四之外四太陰之始以
太陽之極處之二太陽與而陰內陽外此謂以太陽居太
陰之宅七自一北三東五之南生于五而合于二以爲七
不合于一三則雜陰矣七少陽之極而成于二之外二少
陰之始以少陽之極處之二少相與而陽外陰內此謂以
少陽居少陰之宅一太陽之始在內之北六太陰之極在
外之北二南四西五在四之中五之北則六也二自南而
西四八自西而東又東積五爲生數之本而自五加二四
爲六而二四生于五合之爲六六爲太陰之極而成于一
之外一太陽之始以太陰之極處之二太陽與而陽內陰
外此謂以太陰居太陽之宅八自二南四西四西五中五
北生于五而合于三以爲八不合于二四則雜陽矣八少
陰之極而成于三之外二少陽之始以少陰之極處之二
少相與而陽內陰外此謂以太陽居少陰之宅先儒所
謂陰陽不互爲揆藏其宅則造化之機息矣是也

圖始先成生陽陰

始也生數陽陽先之

始也成數陰陰先之

生數陽居下左者陽得

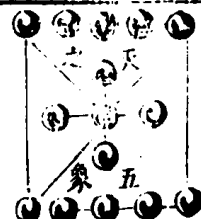
成數陰居下左者陰得

周易全書

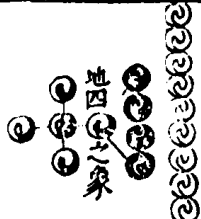
卷之一

三十三

圖數積

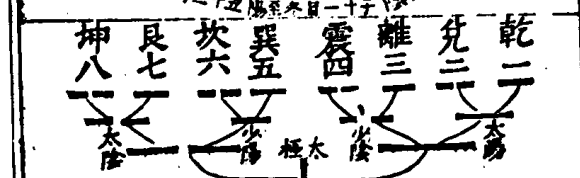

五位之中一點天五之
象外上下各五合中五
為十然則外之十即中
五五之積也
具其說于此

五位之右一點地四之
象合中五為九合四合
左五為九然則右之九
即左四五之積也
積數又以九合一
三五六
積數者又自合一
二四八合一二五
為積數者又以九
合四五六合一五
七合二五八合三

圖卦八象四儀兩極太河圖中五

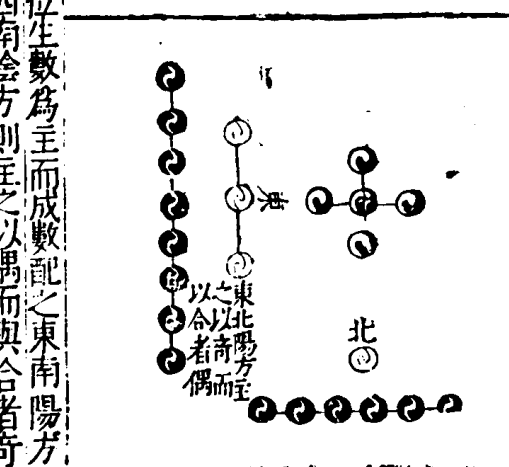
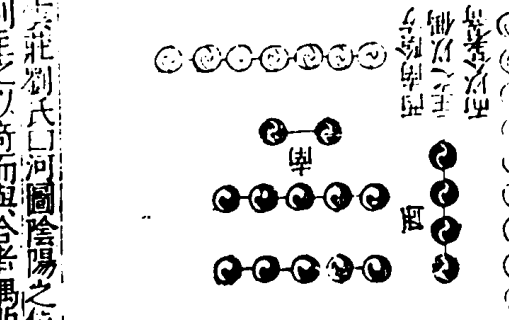

周易全書

卷之一

三十三

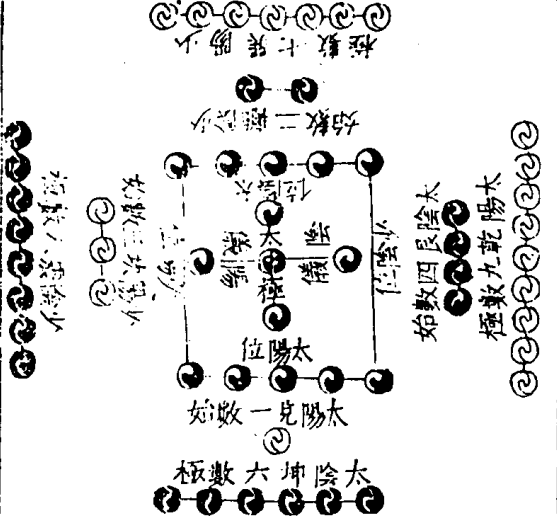
圖合配成生陽陰

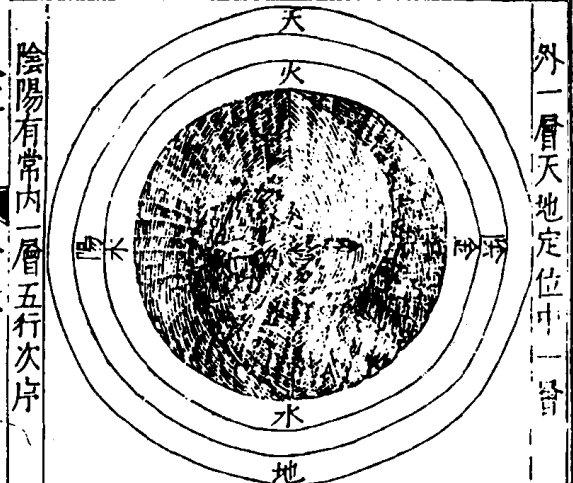
中五中○中間一者六極也即易有太極也○左邊陽位旋毛之白者陽為陽儀右邊陰位旋毛之黑者陰為陰儀此即太極生兩儀也陽儀即陽之動而陰儀即陰之靜也○陰陽儀即易之一陰一陽而生陽陰儀者即易之一陰一陽而生陽是也○陽自左生未離于陰而生至于中而盛所謂陽生于陽也所謂陽之陽太陽也○陰自右生未離于陽而生至于中而盛所謂陰生于陰中所謂陰之陰太陰也○陽自左生至于中而盛則旋左交于陽中有○者陽也乃陰行于陽內而生者也陰極則陽生所謂陰中之陽少陽也此即兩儀生四象也易謂之繼善曰太陽周子謂之動極曰少陰周子謂之而靜合之動極而靜也曰太陰周子謂之靜極曰少陽周子謂之復動合之靜極而動是也

至于其陽自左至右○者此乾六畫陽爻至上九陽位陰生所謂九龍者也元則陽為陰所九陰亦无復存矣是故純陽為亢有消象于其陰黑自右生至左○者此坤六畫陰爻至上六陰極陽生所謂龍戰者也戰則陰為陽所戰陰亦无復存矣故純陽為戰有消象此在乾坤二卦有此象其餘六十四卦可以類推者也○按伏羲生知默會又仰觀俯察遠取近取即取諸此圖為最著卦從此畫故在河圖則為太極兩儀四象八卦六十四卦未剖分之形在卦畫為太極兩儀八卦六十四卦已剖分之形不有河圖就含其秘不有卦畫就洩其機所謂天地間只此一理見乃為象為形者也趙氏謂有太極兩陰陽陰陽兩八卦李氏所謂陰陽消長皆在其中也○按此圖于太極太極陰陽順逆生成成備未有一天地先以此生天地既有天地後天地以此生人物未

河圖五十五圖○函太極兩儀四象八卦封圖 河圖五十五圖○函太極兩儀四象八卦封圖

周易全書 卷之一

外一層天地定位中一層

此圖天陽在上地陰在下有平高以陳之象陽常居於天居右有動靜有常之象陽自下而上上升則降陰自上而下下降則升有在天成象在地成形見變化之象土中央象木北火南東木西金有五行生成生行生克之象即此一天地陰陽五行皆含絪于中矣

昔者聖人之作易也仰觀俯察遠取近取見天地人物一本萬殊而其呈象之顯莫過于河圖即圖五中之中其冲漠无朕之際而有根抵樞紐者在名之為太極一為太極不可為象而陰陽可象故曰易有太極左即陰儀也此兩儀也

三六

周易全書 卷之一

蓋兩儀太極之所生也故曰是生兩儀中五前後左右之○後下○即太陽前上○即少陽左○即少陽右○即太陰所謂四象蓋太陽少陰者陽儀之所生少陽太陰者陰儀之所生也故曰兩儀生四象五下○天一也左旋○二○三○四○五○六○七○八○九○皆中五下○太陽之所生也五上○地二也右旋○三○四○五○六○七○八○九○皆中五上○少陰之所生也五左○天三也左旋○四○五○六○七○八○九○皆中五左○少陽之所生也五右○地四也右旋○五○六○七○八○九○皆中五右○太陰之所生也以之畫卦太陽上加一為乾○為兌即圖之上二○左八○也少陽上加一為巽○為坎即圖之左三○右七○也太陰上加一為艮○為坤即圖之右四○左六○也所謂四象生八卦也蓋乾兌者太陽之所生是故中五下○為太陽之位下生一○右生九○乃太陽之數也離震者少陰之所生是故中五上○為少陰之位上生二○左生八○乃少陰之數也巽坎者少陽之所生是故中五左○為少陽之位左生三○右生七○乃少陽之數也艮坤者太陰之所生是故中五右○為太陰之位右生四○下生六○乃太陰之數也故曰兩儀生八卦也細分之一九為太陽之數而乾則得九兌則得一二八為少陰之數離則得二震則得四三七為少陽之數坎則得三巽則得七四六為太陰之數艮則得四坤則得六六十四卦則自乾兌八卦上各為重儀重象重卦爾亦前所謂引伸觸類者也韓菀洛曰其配合分交莫非自然之妙夫豈人為私智安排布置以成之哉

周易全書 卷之一

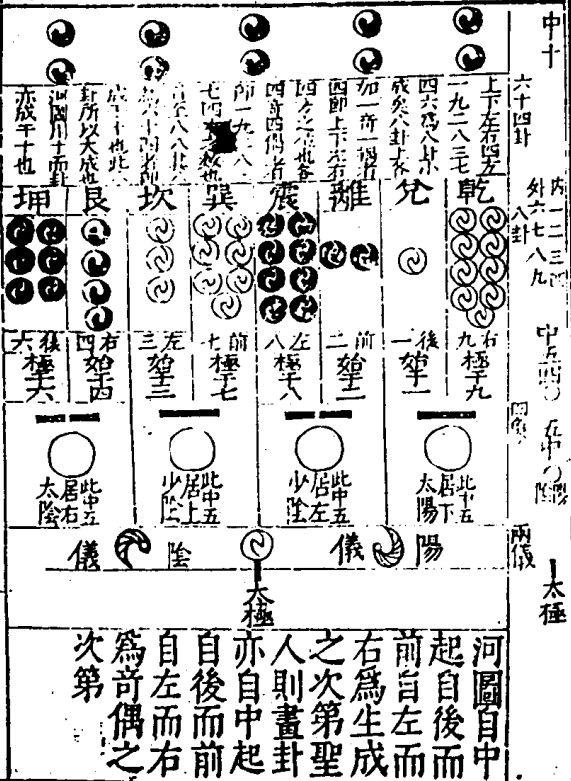
三七

河圖畫卦從中五千成十圖

周易全書

卷之一

三八

太極圖從中起在全圖六十四卦則以太極為中圖兩
邊三十二卦則各以其兩儀之中為中圖四分在十六
卦則各以四象太極少陰少陽太陰之中為中皆從五
中而起太極從五中上生一陰一陽其陰為兌兌先得
之故為陰畫一位左陽為乾乾後得之故為陽畫一位
右太極始于一而極于九陽順行從左始而右極是以
其位兌處太極之始乾處太極之極此兌數一而乾數
九也少陰從五中上生一陰一陽其陽為離離先得之
故為陽畫一位左陰為震震後得之故為陰畫一位
少陰始于一而極于八陰逆行從右始而左極是以其
位離為少陰之始震為少陰之極此離數二而震數八
也少陽從五中上生一陰一陽其陰為坎坎先得之故
為陰畫一位左陽為巽巽後得之故為陽畫一位右少
陽始于一而極于七陽順行從左始而右極是以其位

周易全書

卷之一

三九

坎為少陽之始巽為少陽之極此坎數三而巽數七也
太陰從五中上生一陽一陰其陽為艮艮先得之故為
陽畫一位右陰為坤坤後得之故為陰畫一位左太陰
始于一而極于九陰逆行從右始而左極是以其位艮
為太陰之始坤為太陰之極此艮數四而坤數八也
于此而見河圖之象之數一天地自然之象之數而八
卦之始順河圖而畫一河圖自然之象之數此所謂无
假借无差違不待一毫人力安排者也○又河圖以八
卦小成言之九為太極二為少陰三七為少陽四
六為太陰此合而為十也八卦分之所以小成也以入
卦大成言之每八卦上各八卦則所加之卦每卦亦以
一九二八三七四六為數此重而為十也八卦之所以
大成也蓋分之為一九為二八為三七為四六而合之
為十又重之為十皆由此而生也此河圖用十而卦亦
用十也夫是之謂易六畫具而卦八也○啟蒙曰先天
八卦乾兌生干老陽之四九離震生干少陰之二八巽
坎生干少陽之三七艮坤生干老陰之一六又曰在河
圖則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅在洛書
則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅其所謂四
實四方者又曰析四方之合以為乾坤坎離是也其所
謂四虛四隅者又曰補四隅之空以為兌震巽艮是也
此言其河圖洛書同也蓋漢後諸儒之言而朱子述之
者也而其間實有不同者韓菼洛曰以一六為老陽二
七為少陽三八為少陰四九為老陰六七八九是矣而
一二三四何為也夫一六二七三八四九乃五行生成
之數是故朱子他日亦嘗言之而著啟蒙未用其說蓋
亦一時之偶見也韓又曰乾兌一九老陽所生而象之
二七巽坎二七少陽所生而象之一九則乾之九也兌

之二也坎之九也至于離震二八之所生而象之艮坤四六之所生而象之震離則震之三離之八艮之一也皆于義而未協特惟坤之六則當耳又曰橫圖者卦畫之成圖圖者卦氣之運以卦配數離震艮坤同而乾兌巽坎異者以陰之老少主靜而守其常陽之老少主動而通其變也是出于三同二異之說此其意當必有所存者而非後學所能知者當備存之以俟考者蔡微曰至若又謂河圖象之列于西南者不協所生之卦洛書象之列于四方者蓋協所生之卦是又拘拘以求合非法象之自然故有塞碍而難通者豈所謂釋經之旨乎是故觀啟蒙之意毋拘拘于求合而以意會則知也○即在此說則又以橫圖四象太陽少陰少陽太陰者爲之序而不得圖從中起之義是故離震艮坤是矣而九純陽何以爲兌坎上畫陰何以爲七况乾用九何以兌又用九于此亦有說可疑者至于近世謂震卦圖八書一巽圖二書四離圖七書九坤圖四書二兌圖九書七乾圖一書六坎圖六書一艮圖八書三又分圖書各別謬爲之說也○又有曰圖書交相易者伏義之卦以易乾坎以一六相易艮震以三八相易巽兌以七九相易陰陽水以木易木坤巽以二四相易離兌以七九相易陰道從耦故以金易火以火易金又曰圖得乾兌坎離之正書得坤巽艮震之正龍龜相成其能所以易名也此其妄論也本不當今畧存之以見分圖書相易名易者亂易者也○至于呂氏則有以乾爲天太陽數一巽爲地太陽數九震爲天太陰數四坤爲地太陰數六兌爲天少陰數二坎爲地少陰數八離爲天少陽數三艮爲地少陽數七竊謂此內惟坤數六合矣其七卦未合何者蓋天地各四象即本于說卦內所謂易有四象後儒

不知故其義不明惟邵子知之其義始者今已列爲圖于後今此說蓋亦有未安者竊謂一九乃太陽之所生二八乃少陰之所生皆從陽儀中來故以陽爲天曰天四象則當如邵子圖從中分一爲兌數九爲乾數二爲離數八爲震數皆曰天以其陽儀中來也曰天而以四象細分之則乾九陽之極其畫陽當曰太陽兌一陽之始二畫陰當曰少陰離二陰之始其畫陽當曰少陽震四陰之極其畫陰當曰太陰故爲天之四象是爲九一八之數也今乃舍乾九之陽而以係九于巽舍兌一之陰而以係二于兌舍離二之陽而以係九于巽舍震四之陰而以係七于艮又且九本太陽之極而係之于地則是九不係于天太陽所生而反爲地少陰之所生其于義尤謂于數不合于位亦錯矣何以爲自然也哉蓋其說之意祇以爲八卦分一九二八三七四六從橫圖一便居左九便居右以至于二八三七四六皆然而乃以乾一巽九兌二坎八離三艮七震四坤六爲說此其故本欲異于啟蒙之說而不知反失之也○至于有謂太陽始于一而極于九陽主進進至極變乾居盛故得數一爲純陽故三畫皆陽兌居次故曰數九則進進變陰故兌二畫陽上畫陰以九爲一進之極所變也太陰始于一四而極于六陰主退退至極則變坤其次得數六六爲純陰故三畫皆陰艮居先得數四四則退而變陽故艮下而二畫陽上畫陰以四爲六退之極故變也如此則是乾一兌九艮四坤六小異其離二震八巽三坎六則同也此其取數較之諸儒則優謹存以俟考者

洛書

禮記 明堂 篇曰 爲首 在上下三與九 在東西二與四 在左右一與六 與八在左右下 肩皆四臂爲四 合此之謂本 四數亦起四也 一九純奇故曰 太陽四六純偶 故曰太陰三七 奇亦曰少陽二 八偶亦曰少陰 也

周易全書

卷之一

三十三

朱氏曰洛書之龜不異于凡龜至今龜背之甲其所有如字畫特其圻无此九數中五之中一直上直下象大極四方之畫後(爲陽左)爲陽自後而前爲往爲順前(爲陰右)爲陰自前而後爲來爲逆後左爲陽前右爲陰又外之四方一九三七凡(一)(二)陽數皆單行爲奇爲連亘二四六八凡(四)陰數皆雙行爲偶爲對待一九太陽三七少陽二八少陰四六太陰爲流行對待者陰陽之分流行者陰陽之合皆自然與河圖同也

初一日五行次二曰敬用五事次三曰養用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰又用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用

洪範九疇則洛書圖

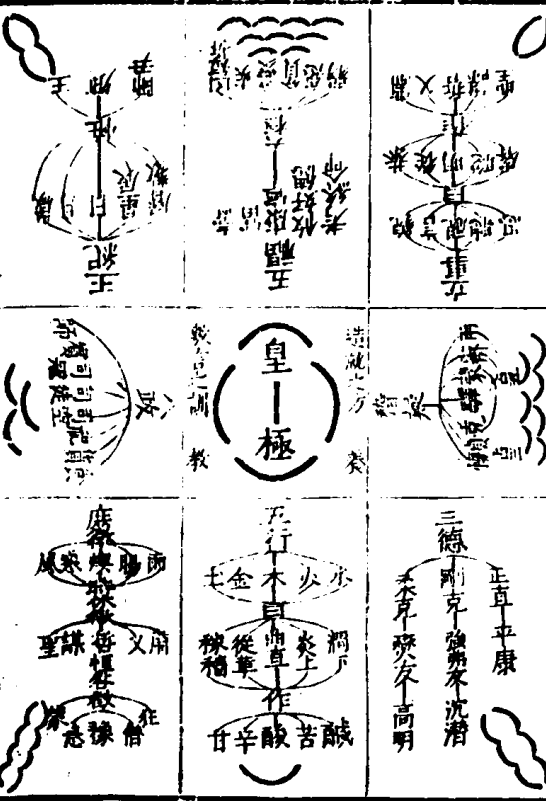
周易全書

卷之一

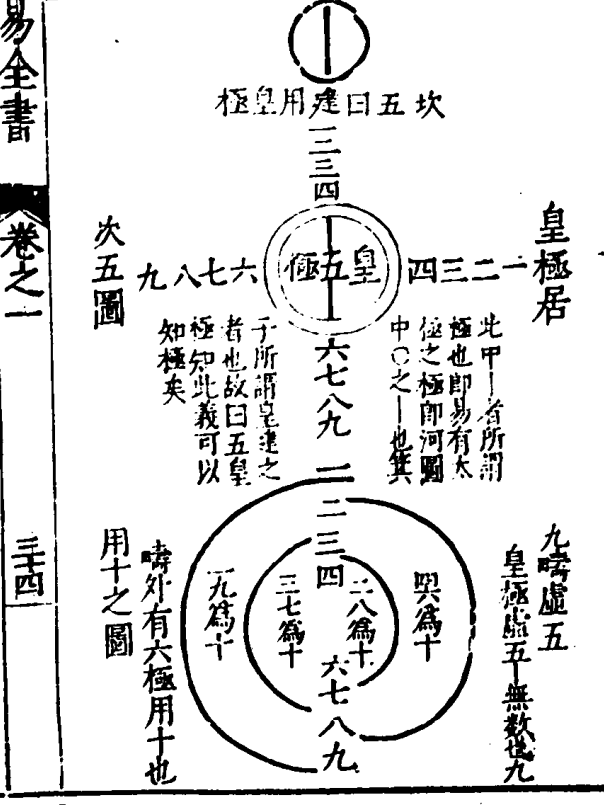
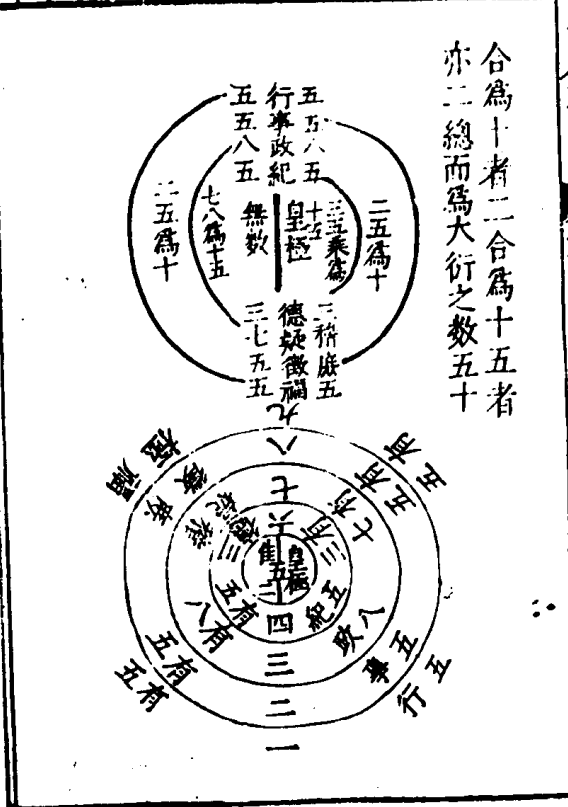
三十三

大極 此九疇之綱也在天爲五行在人惟五事以五事參五行天人合矣入政者人之所以因乎天五極者天之所以示乎人皇極者君之所以建極也三德者治之而徵之也人而聽于天也庶徵者推誠身也人而聽于天也五紀曰敬所以合天也所以立極也三德曰又所以治民也稽疑曰所以感也庶徵曰念所以省驗也五福曰嚮所以勸也六極曰威所以懲也五行不言用無適而非用也皇極不言數非可以數名本之以五行敬之以五事厚之以八政協之以五紀皇極之所以建也又入之以三德明之以稽疑驗之以庶徵勸懲之以福極皇極之所法是以人君治天下之 此蔡沈

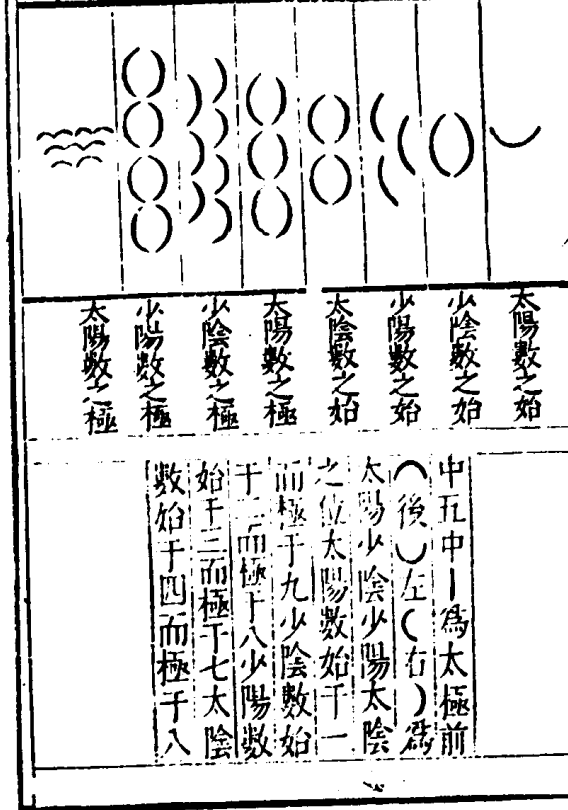
集註

九次極五九疇五虛五用十圖 周易全書 卷之一 三十四

陰陽太少數位數圖

周易全書 卷之一 三十五

意見曰太衍之數五十者一與九爲十二與八爲十三
與七爲十四與六爲十五與五爲十共五十也其用四
十有九者一用五行其數五二用五事其數五三用八
政其數八四用五紀其數五五用皇極其數一六用三
德其數三七用脩疑其數七八用庶徵其數五九用五
福六極其數共十有一積美至四十九也又曰一而曰
極太衍所虛之太極也此範之數通于著也竊見四十
九數之說非易之本旨然亦存之以見數之通于著也
○或曰食貨祀賓師五事領于三司此箕子以大國三
卿言之也又曰食貨祀一也司空二也司徒三也司
寇四也實師五也蓋食貨祀內事賓師外事司空司徒
司寇設官專主各事其事即此則八政合之實五也所
謂大國之政是也至于五福卽五六極溢
于五外卽爲凶極矣此所謂合之亦五也

陰陽互藏其宅圖

周易全書

卷之一

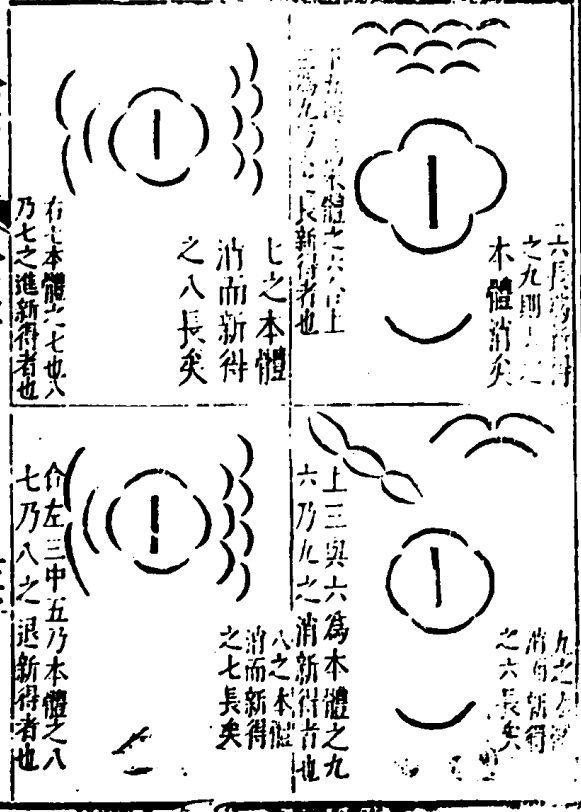
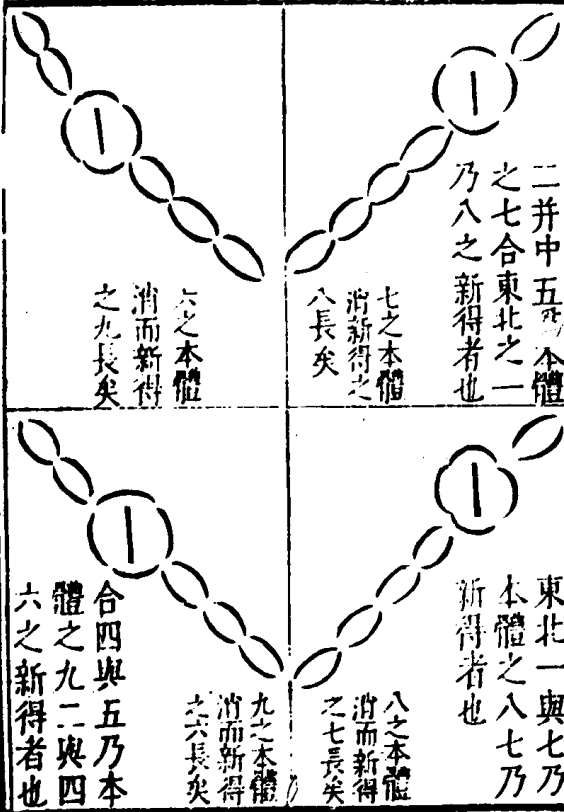
三六

周易全書

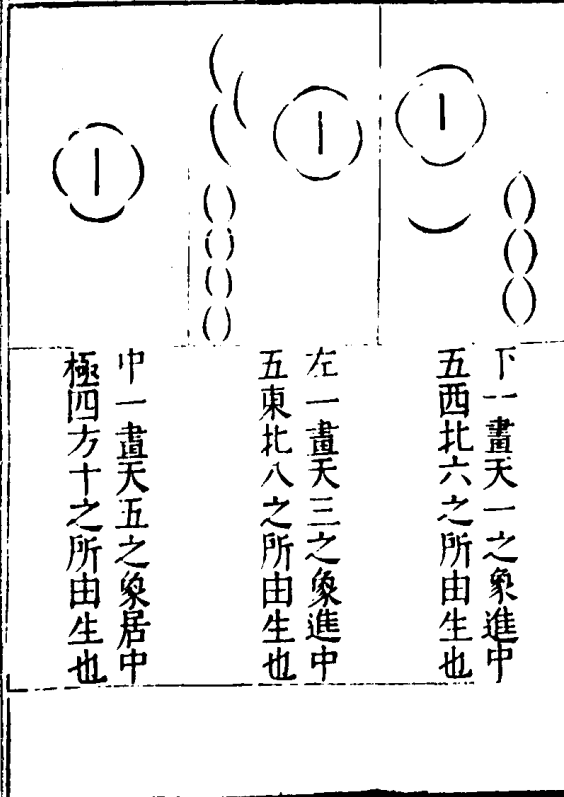
卷之一

三七

陰陽互藏

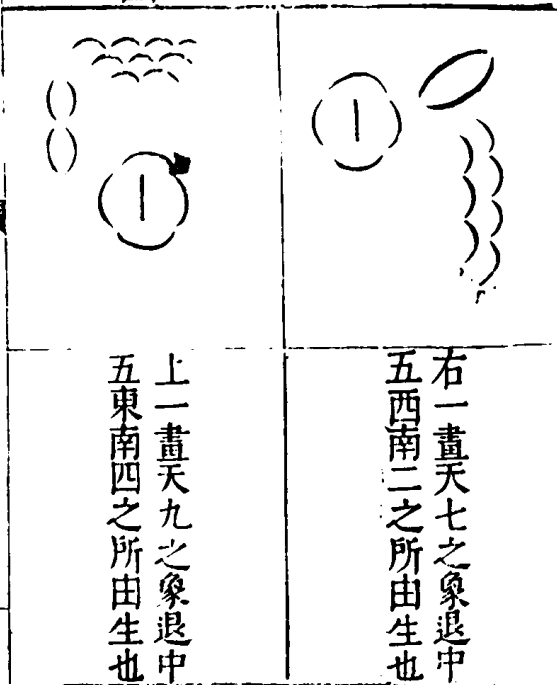

陰陽生

西北六老陰一合五亦為六南九老陽四合五亦為六
九進為九六之本體已消矣而九于是乎長焉此老陰
為老陽即河圖六居一外也九退為六九之本體已消
矣而六于是乎長焉此老陽為老陰即河圖九居四外
也西七少陽二合五亦為七東八少陰三合五亦為八
八退為七八之本體消矣而七于是乎長焉此少陰為
少陽即河圖八居三外也七進為八七之本體已消矣
而八于是乎長焉此少陽為少陰即河圖七居二外也
所謂陰陽互藏其宅者也妙矣○玉齋胡氏曰大抵數
之進者為長退者為消消長者退則為消消者進則為長
六退為九則九長而六消九退為六則九反消而六為
長矣七進為八則八長而七消八退為七則八反消而
七為長矣此朱子所
謂迭為消長者如此

數之圖

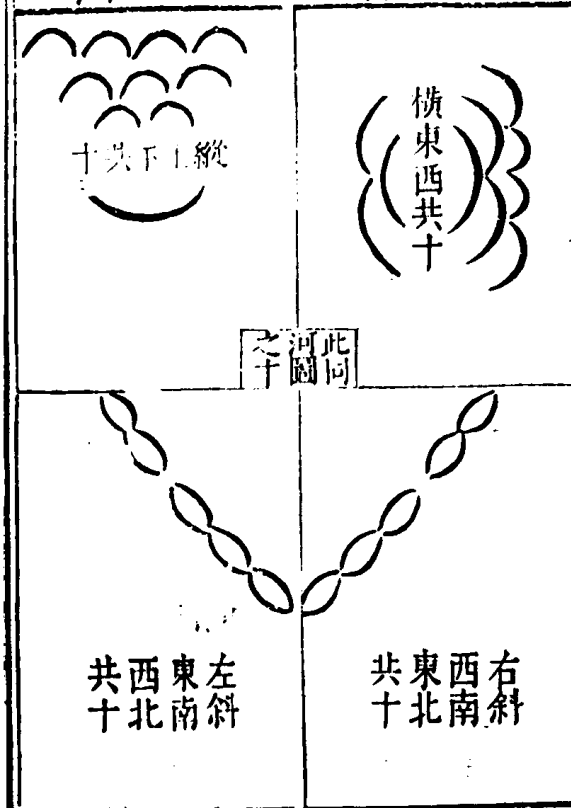
周易全書

卷之一

三九

此五圖亦三同二異者洛書用變故也然一損一益各中其的皆自然也妙矣雲峯林註○按啟蒙論三同二異有云蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也玉齋胡氏曰陽不易專指一三五陰可易統指二七四九成數雖陽指七九固亦生之陰指七爲二生數之陰九爲四生數之陰也天台董氏曰成數雖陽固亦生之陰者如子者父之陰臣者君之陰劉氏曰圖之一三五七九皆奇數陽也一三五之位不易七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽于北東則不動于西南則互遷者蓋北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進于極而後變也雙湖胡氏曰自二圖並觀使東北二方之數相易亦不過有相生而无相克至西南二方之數相易則金乘火位火入金鄉有相克制之義焉此造化所以必易二方者正以其相克之象

洛書十圖

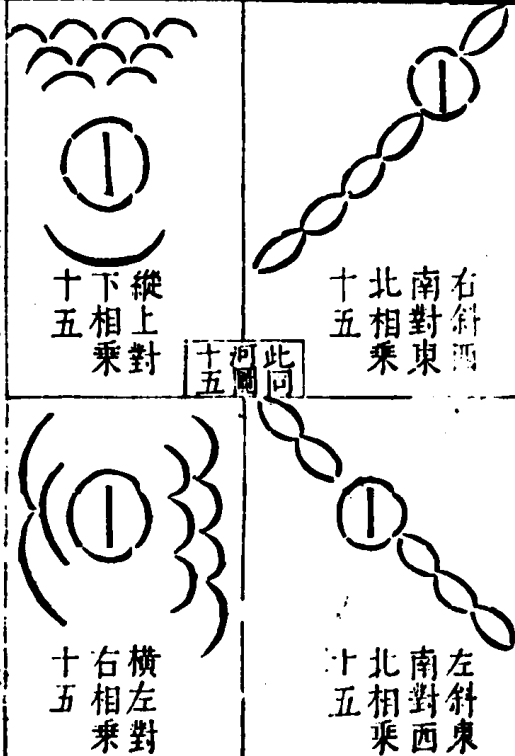
周易全書

卷之一

三九

也雲峰胡氏曰陽不可易而陰可易以生數言也蓋謂洛書視河圖北東不易而西南易北東一三陽數不可易而西南二四陰數可易也獨觀河圖則北東目一而三水生木下生上也西南自二而四水克金上克下也一圓而三生數之中又自有相生之象二方而四生數之中又自有相克之象相生則有不易之體相克故有變易之用如四時春屬木中央屬土冬屬水其體不易夏屬火秋屬金夏變而秋其用不能不易初不待圖變爲書而後見也合圖與書並觀之則南本火位而金居之西本金位而火居之木水不變而金火通變蓋金入于火不別于火火能煉金乃別其金火金通變之妙固有如此者也

洛書十圖

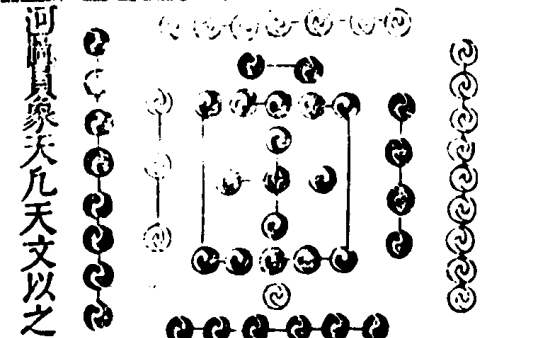
周易全書

卷之一

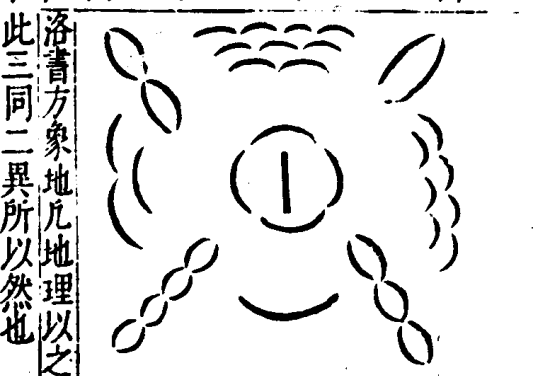
四十二

圖書皆以中五為五一與四為五二與三為五故中五同若十則圖有五個十書有四個十若十五則圖有五個十書有四個十五以圖有十書无十故也所謂河圖配洛書之盈者配天乏者配地不及天也○先儒以上三圖分言之中五○具乎四象八卦十○亦具乎四象八卦十五亦具乎四象八卦此十五之所以為理數之配四象八卦之原也說具前

河圖對待為流行圖

洛書為對待流行圖

周易全書

卷之一

四十二

河圖數圓圖者其為位也中五之外則四洛書圖方方者其為位中五之位則八合而言之河圖一六書下一正居北六居北左即河圖之一六同宗河圖三八書三居東八居東左即河圖之三八同道此自下而左者同也河圖四九書九居南四居南右即圖之四六為友河圖二七書二居南左七居右即圖之二七為朋此陽左陰右者同也但圖書一六北三八同左其位同其數同而四九二七在圖則二七左四九右書則二七右一九左若有易位者何也但圖主圓陽皆順行一至九三至七陰皆逆行二至八四至六流行之所以不已也洛書主方陽皆逆對太陽一與九相對必陽三與七相對陰亦逆對少陰二與八相對太陰四與六相對對待之所以不索也圖主流行而其位別四方實具乎對待所謂以對待為流行也書主對待而位別八方實具乎流行所謂以流行為對待也陽順行順對陰逆行逆對一自然也所謂一九自北而南三七自東而西非順而何二八自前而左四六自右而下非逆而何此易見也

洛書奇數統偶數圖

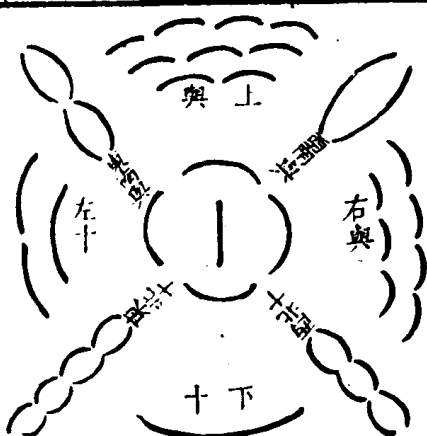
所謂洛書 偶既分尊卑之位也河
以五奇數 圖數十者對待以立
統五偶數 其體故為常洛書數九
而各居其 九者流行以致其用故
所蓋至于 為變也常變之說朱子
陽以統陰 特各舉所重者為言非
而聲其變 謂河圖專于常有體而
數之用也 无洛書專于變有用
變只是動 而无體也所謂洛書以
凡物有奇 五奇數統五偶數而各
零的便圖 居其所蓋主于陽以統
而能流行 陰而聲其變數之用也
便是用 變只是動九物有奇零
約便圖而能流行便是用

河圖生成數圖

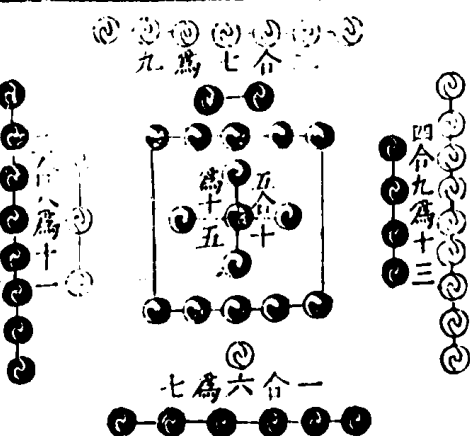
所謂以五 陳氏曰河圖以生數成
生數統五 數者皆以奇數統偶若
成數而同 不相似然一必配六二
處其方蓋 必配七三必配八四必
揭其全以 配九五必居中而配十
示人而道 圖書未嘗不相似以王
其常數之 齊胡氏曰河圖以生成
體也常是 分陰陽以五生數之陽
靜物有對 統五成數之陰而同處
待的便方 其方陽內陰外生成相
不能學轉 合交泰之義也洛書以
流行便是 奇偶分陰陽以五奇數
之陽統四偶數之陰而
各居其所陽正陰偏奇

洛書奇數合偶圖

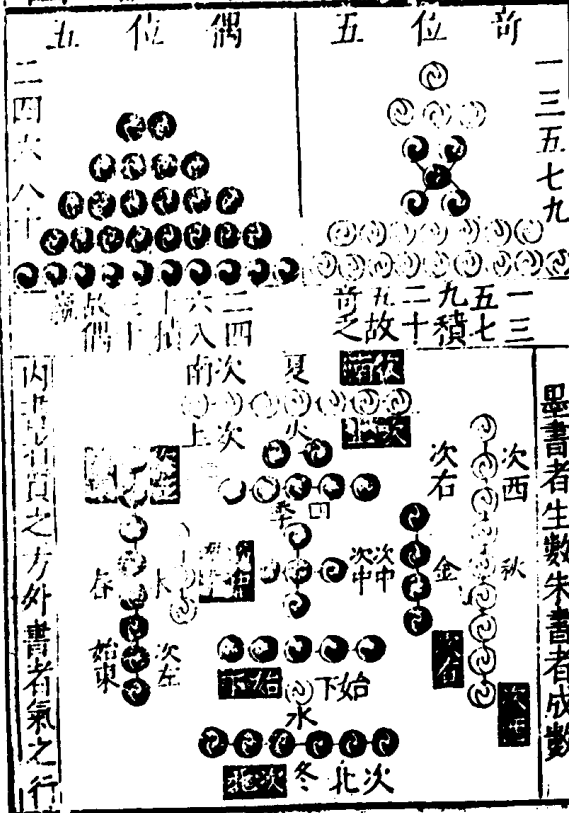
蔡氏曰洛書數 奇奇者動動以
靜為用故洛書 之數合皆偶一
合九二合八三 合七四合六是
故範之吉凶見 乎靜蓋動者必
靜而後成也

河圖奇數合偶圖

蔡氏曰河圖數 偶偶者靜靜以
動為用故河圖 之行合皆奇一
合六二合七三 合八四合九五
合十皆奇是故 易之吉凶生乎
動蓋靜者必動 而後生也

河圖洛書陰陽生成雜圖 河圖奇贏耦之圖

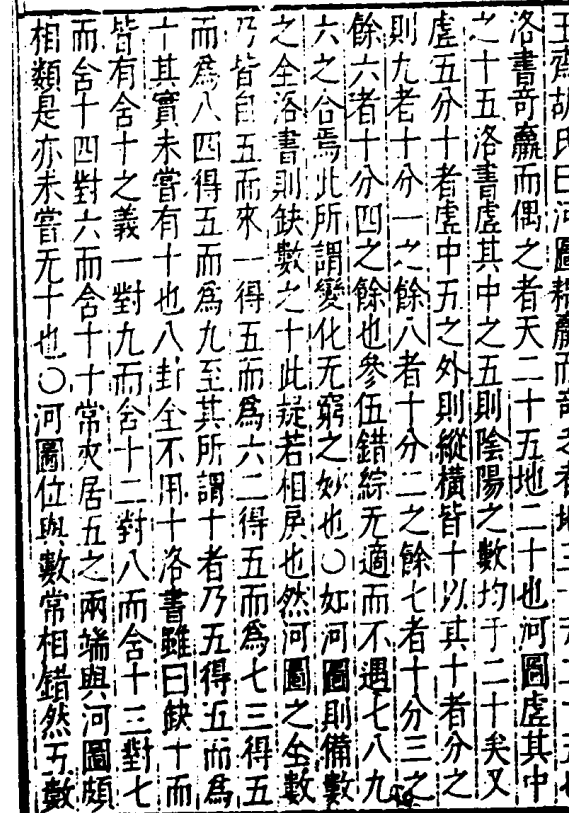
周易全書

卷之一

墨書者生數朱書者成數

洛書奇贏耦之圖 河圖奇贏耦之圖

周易全書

卷之一

墨書者生數朱書者成數

居中一得五而為六二得五而為七三得五而為八四得五而為九各居其方雖相錯而未嘗不相對也各書位與數常相對然五數居中一得五而為後右之六二得五而為右之七三得五而為後左之八四得五而為前之九縱橫而交錯雖相對而未嘗不相錯也○王齋胡氏曰在圖者陽生陰成在書者陽奇陰偶而皆以陽為尊也圖之數十積之為五十有五書之數九積之為四十有五皆可以紀其實也然以中五計之圖之一二三四者生數之陽各居其中五本來方位之外六七八九十者成數之陰也又各因五而得數以附于五生數之外中者為至則外者為客夫書一一三七九四奇數之陽各居中五本來方位之外二四六八偶數之陰各從類附于四奇數之側正者君則側者臣造化貴陽賤陰假圖書以顯其理出于自然之妙非可容一毫智力抑陽于其間者也

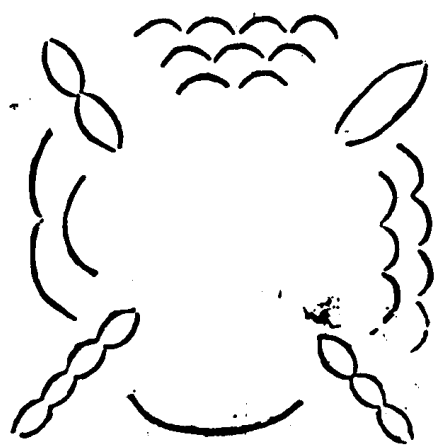
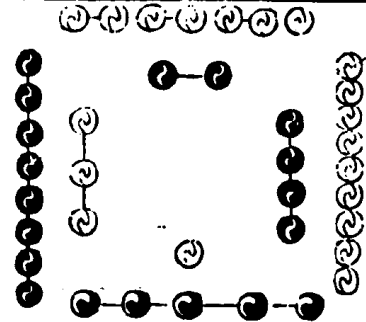
周易全書

卷之一

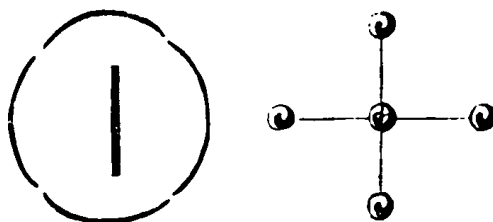
四六

○說見河圖陰陽太少位數下又啟蒙曰所謂陰陽之進退饒乏損六七八九之數也太陽始于一而極于九少陰始于一二而極于八少陽始于一三而極于七太陰始于一四而極于八夫一二三四本生數為陽陰太少之始始則微三四六七八九為陽陰太少之極極則盛數用其盛故以其極者為言而極之中又以八九為老取其變動也此易所以用九用六也王齋胡氏曰七九為陽陽主進由少陽七而進七之上為八故陰八而進于九九則進之極更无去處故九為老陽六為陰陰主退由少陰八而退八之下為七故陰七而退于六六則退之極更无轉處故六為老陰進則饒故老陽饒于八少陽饒于六退則乏故老陰乏于七少陰乏于九進而饒者陽之常退而乏者陰之常所謂正也蓋盤淵云陽極生陰陰極陽又生少者老老可變而少者又進焉亦造化不窮之妙也又曰陽之主饒陽數常盈陰之主乏陰數常虛也

圖五十四皆中其虛書圖

圖五中書洛圖河

圖書中五外天數一三七九共二十地數二四六八共二十惟中五為大數十為地數若地數過于天數者實則天用其全地用其半地所以用其半者以有天五為半地惟以地五之半合之也故地數除却五為半合之各五也觀河圖地上一五個五下五個五則所用半矣洛書惟五無十則用半俱可見矣此則河圖配天洛書配地至理也

周易全書

卷之一

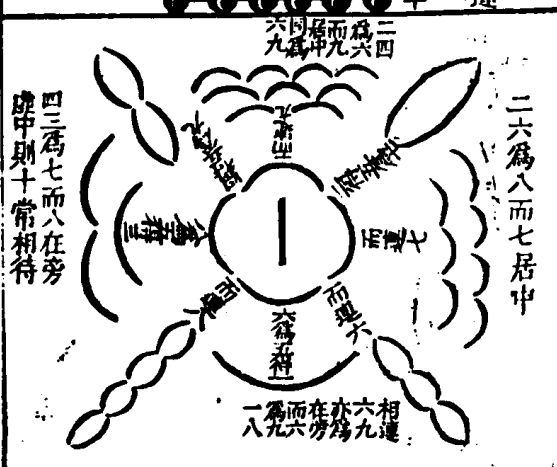
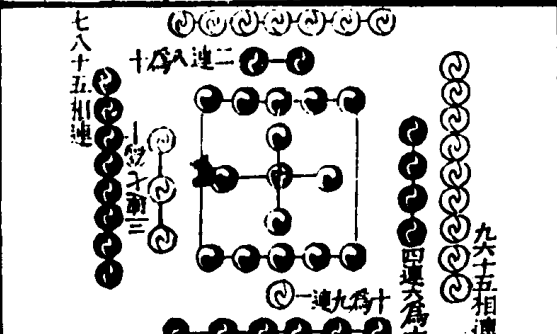
四七

河圖洛書五十常相連圖

周易全書

卷之一

四九

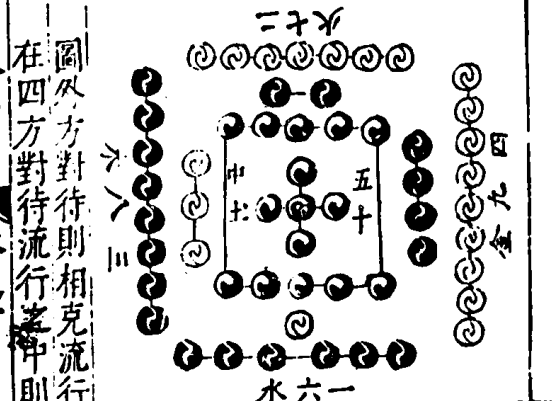
圓奇方偶為五而一二三四五六七八九眾奇偶圍于外
十居中一連九為十二連八為十三連七為十四連六
為十圍于外十五居中六連九為十五連七為十六連八
圍于外圖書七與八九與六每相連屬河圖則二少位
東南二大位西北二居南內含東外之八三居東內含
南外之七一居北內含西外之九四居西內含北外之
六洛書則一得五而成六而合九四得五成九而合六
二得五成七而合八三得五成八而合七又如二四成
六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處內
三四成七而八在下是亦九
六七八九適而不遇其合也

洛書相寓克生圖

周易全書

卷之一

四九

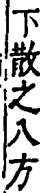
以上三圖說者愚以為其理之妙未嘗不有
者從而裁制克而不生則克者有時而斷此圖生克之妙未嘗不有

洛書以運行之序言之自
比而西右旋相克水克火
火克金金克木木克土土
復克水以對待之位言之
東南四九金生西北一六
水東北三八木生西南二
七火其間北與東北水生
比東水東南與東火生中央
土中央土生南與東南金則
多左旋也左旋即逆也是洛
書以順克以逆生也所謂
相生寓于相克之中也

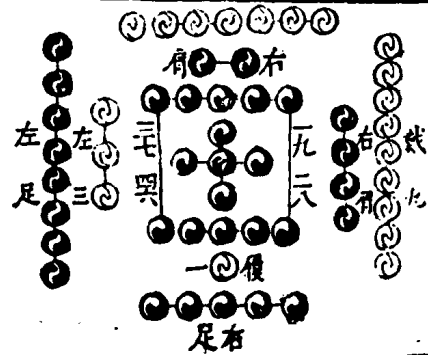
河圖以運行之序言之
自北而東左旋相生水
生木木生火火生土土
生金金復生水以對待
之位言之北方一六水
克南方二七火西方四
九金克東方三八木其
間北方火克中央土東
方木克中央土復克北
方水則多右旋也右旋即順
也是河圖以逆生以順克也
所謂相克寓于相生之中也

周易全書

此圖之可以爲書

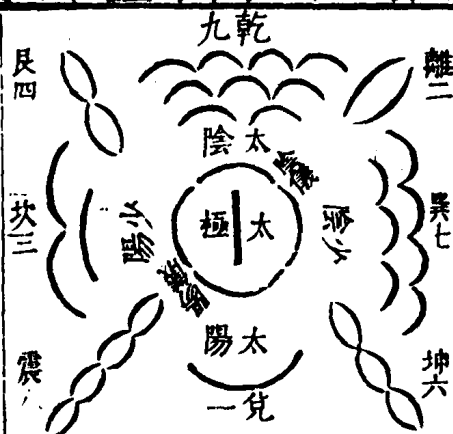
此書之可以爲圖

以天一爲履地二爲右肩天三爲左三地四爲左肩天五爲
中地六爲右足天七爲右七地八爲左足天九爲戴而地十
則散見于一九二八三七四六之對待此圖之可以爲書也
以履一爲天右足爲地六右肩爲地二右七爲天七左三爲
天三左足爲地八左肩爲地四戴九爲天九八方對待之數
爲地十此書之可以爲圖也河圖數偶而至靜靜爲體其用
則動故河圖之行數合皆奇而易之吉凶生乎動此圖爲經
而書爲緯也洛書數奇而至動動爲體其用則靜故洛書之
行數合皆偶而範之吉凶見乎靜此書爲經而圖爲緯也天
一位數合皆偶而範之吉凶見乎靜此書爲經而圖爲緯也天
一可以系五行地二可以係五季天三可以係八政地四可
以係五紀天五可以係皇極地六可以係三德天七可以係
稽疑地八可以係庶徵天九可以係福極此河圖表爲八卦
而洛書爲九章中爲太極四奇爲陽四偶爲陰一九爲老陽
二爲少陰三八爲少陰而生離震三七爲少陽而生坎巽四
六爲太陰而生艮坤此洛書表爲九章而巢寓八卦也河圖
數九而田十九章有六極是也洛書數十而用九八卦止于
九是也易有變爻故動範有變數故靜

周易全書目

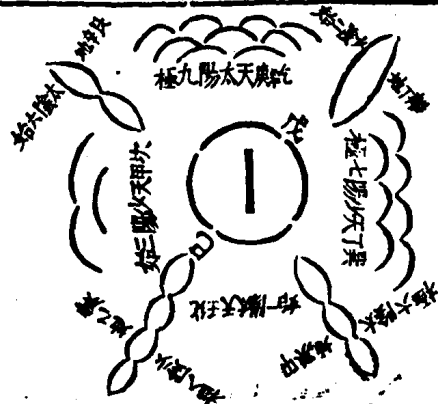
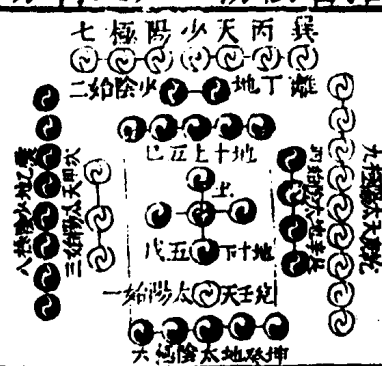
卷之

一九相對爲太陽兌得一
乾得九故兌位數一
乾位數九二八相對爲
火陰離得二震得八故
離位數二震位數八三
七相對爲火陽坎得三
巽得七故坎位數三巽
位數七四六相對爲太
陰艮得四坤得六故艮
位數四坤位數六皆與
河圖同故畫卦亦同後
平行取用正如此

易全書

卷之

洛書畫卦從中于生五成于十圖

周易全書

卷之一

五

無不合與平 四正三七九 中五〇 中五〇 陽(陰)太極

上下左右旁 乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

一 二 三 四 五 六 七 八 九

極于九 始于一 極于八 始于一 極于七 始于一 極于六 始于一

此〇 洛書亦自 中起自後 而前自左 而右為生 成之次第 聖人則之 以畫卦亦自 中起自下 而上自左 而右為奇 偶之次第

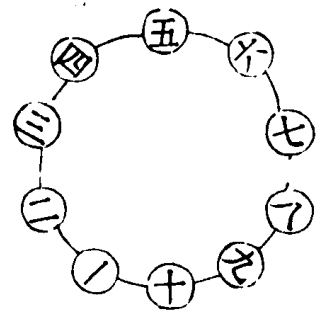
洛書中五之中其中一直上直下即象太極與河圖中
 〇中一同自中〇外四方之數後為太陽位左(為少
 陽之位自後而前為往為順前(為太陰位右)為少
 陰之位自前而後為來為逆後左為陽前左為陰即與
 河圖中五四〇同又外之四方一九三七九(〇)〇
 陽數皆奇為橫亘二四六八九〇〇陰數皆偶為對待
 一九為太陽之數三七為少陰之數二八為少陰之數
 四六為太陰之數與河圖四方之〇同其中五上四之
 位者即太極四〇之位者即兩儀生四象也一九三七
 二四六八即八卦也所謂四象生八卦也此其所以同
 也

河圖洛書合圖一

周易全書

卷之一

五

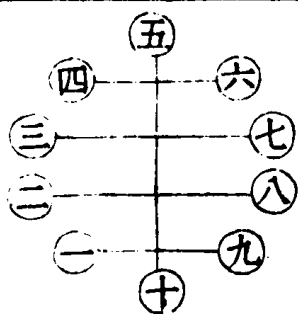

洛書以八卦小成言之一九為太陽二八為少陰三七
 為少陽四六為太陰此合而為十也八卦分之所以小
 成也以八卦大成言之每八卦上各八卦則所加之卦
 每卦亦以一九二八三七四六為數此重而為十也八
 卦之所以大成也蓋分為一九為二八為三七為四六
 而合之為十又重之為十皆自此而生也此洛書无十
 而卦實用十也夫是之
 謂易六畫具而卦八也

以下圖書同取以畫卦實矣

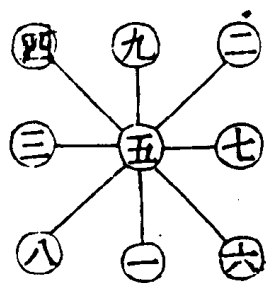
一數至十數環列為圖河
 圖洛書之總括也平衡取
 之而八宮交午相對則書
 也交午取之而五位內外
 相合則圖也圖書所出異
 地所獻異時所託異物五
 位與九宮其象異五十五
 與四十五其數異然而一
 圓一方一贏一縮一左旋
 而相生一右轉而相克相
 與為用而不可相无者則
 以其原同出于此故也

洛書平衡相對圖

平衡取象

八宮交午相對爲洛書

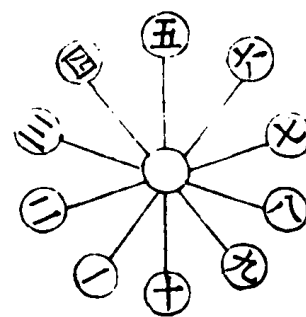

周易全書

卷之一

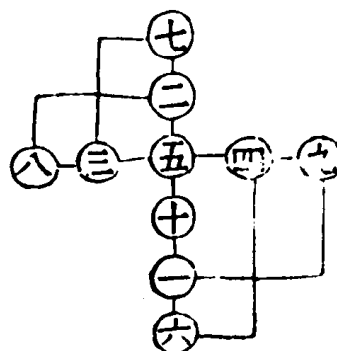
五十四

河圖交午相合圖

交午取象

五位內外相合爲河圖

先天乾尊後天震用圖

先天乾尊後天震用

陰書多子下
卦之純居四正
卦之偏居四隅

後天震用先天乾尊

陰卦升而上
卦之交有居四正
卦之交有居四隅

四對卦一橫三縱
坎離橫而六卦縱
陽書多子下

四對卦亦橫三縱
震兌橫而六卦縱
陽卦降而下

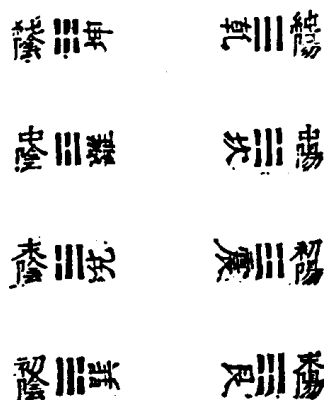
周易全書

卷之一

五十五

先天後天合圖

先天後天合圖

此本圖書
合三
交午
平衡
而重

朱氏升序曰朱子言後天卦位某皆以卦畫推求縱橫反復竟不得其安排之意又曰以卦畫言之震以一陽居下兌以一陰居上故相對坎以一陽居中離以一陰居中故相對但不知四隅之卦却如此對何也請述平日一符之愚以成儒先之意蓋後天八卦方位因先天卦畫之對乾三陽與坤三陰一對也坎中陽與離中陰一對也震初陽與兌末陰一對也艮末陽與巽初陰一對也此四對者造化自然之法象而先天後天之所同也先天卦位兌尊于南陽多于上陰虛多于下故乾中兌對于南比坎離相對于東西兌震相對于東南東比巽艮相對于西南西北八卦四對離坎橫而六卦縱節于曰乾坤定上下之位坎離列左右之門是也此造化之體也後天則因其定位之體以著其交易之用焉

定位者尊卑貴賤之體故卦之純氣中氣居四正偏維居四隅交易者升降往來之用故卦之交者居四正不交者居四隅故後天卦位震用于東陽卦降而下陰卦升而上故震兌相對于東西離坎相對于南北巽艮相對于東南東北坤乾相對于西南西北八卦四對震兌橫而六卦縱節于曰至哉文王之作易也其得天地之理乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也又曰震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位艮巽不交而陰陽猶雜也坎居用中之偏乾坤純陽純陰也故居不用之位也又曰震兌橫而六卦縱天地之用也節于此三條之說已深得後天卦位之旨但卦畫自然之對在先後天卦位皆一橫三縱節于論後天震兌橫而六卦縱是矣而其論先天者猶未歸一乃云乾坤縱而六子橫故後人惑焉朱子惟求後天卦畫

相對既得之于震兌雖坎矣而未能推之以通其餘蓋因不以三縱一橫之相對而直以交午對角求之故此義未盡也○先天八卦除乾坤坎離以純氣中氣居四正卦位外四隅四卦必兩縱相對則不特陰陽相對又且長少相對然後二卦合而為純氣中氣而造化進退升降自然交互之法象具焉若以交午射角取對則震巽皆一索之長男長女艮兌皆三索之少男少女陰陽相對雖可以合為純氣而長少不對不可以合為中氣若六子橫取為對則巽兌皆女而震艮皆男長少雖對而陰陽不對其非是尤可知也此論與雷風相薄山澤通氣交午言象處並行不悖因論卦對縱橫妙理言之○按圖書先後天以之畫卦惟此圖有至理今列此以前諸儒所論亦首列之以備參考

圖書太極

此並言圖書而圖獨詳書附之亦有或異或同者別言之亦有不別其為圖為書者

以太極理一也後卦畫篇所謂太極即此

河圖以中○為太極落書以中○為太極

河圖中五之

○中其後○中无一洛書○中有—後改為一故太極之說不明又其後認○為太極或以中五數為太極或以虛中為太極或以全圖五十五數為太極或以以圖為太極或以圓方橫三圖空白處為太極又或以陽生陰生之極處為太極異端則即虛无寂滅為太極及今世以人心軀殼中虛靈處一團血氣名心知者名良知入名天理為太極其說愈煩其旨愈晦蓋以太極理微无形象亦不可言語傳故然也今本古河圖洛書考

正如此詳具卦畫卦下
問看河圖上此數控定了朱子曰天地只是不會說
情他聖人出來說若天地自會說話想更說得好在河
圖洛書便是天地畫出底來西山真氏曰朱子此言可
謂有功千學者大抵自周子以前凡論太極者皆以氣
言莊子以道在太極之先所謂太極乃是指作天地人
三者氣形已具而渾淪未判者之名而道又別是一懸
空底物在太極之先則道與太極爲二也不知道即太
極太極即道以其通行而言則曰道以其極致而言則
曰極又何嘗有二耶若列子渾淪之云漢志西三爲一
之說所指皆同倘非周子啟其秘而朱子又
闡而明之孰知太極之爲理而非氣也哉

圖書陰陽

陽屬天陰屬地陽故奇陰故偶當先言陽
後言陰乃先言陰後陽者以太極靜而生

周易全書

卷之一

陰動而生陽先靜後動也太極生天地天地開闢之
初先靜後動也唐孔氏曰陰蘊在內陽揚在外先內
後外亦通特以蘊釋陰揚釋陽取音爲義
非也此皆諸儒發明之言詳明卦畫篇下

河圖以中五二三七九爲陽中十二六四八爲陰洛書

以中五九一三七爲陽二四六八爲陰

河圖中五四方一三七九皆陽在上中十四方二四六
八皆陰在下邵子謂陽上交于陰陰下交于陽者以陽
上也而交于陰陰下也而交于陽非陽乃上交于陰陰
乃下交于陽之謂洛書九陽中五九一七皆陽皆在四
正二四六八皆陰皆在四維此亦以陽上也而交于陰
陰下也而交于陽非陽皆居正陰皆居旁之謂

朱子曰有太極則一動一靜而兩儀分有陰
陽則一變一合而五行具然五行者質具于地而氣行
于天者也以質而語其生之序則曰水木金土而水
木陽也火金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金
水而木火陽也金水陰也又統而言之則氣陽而質陰
也又錯而言之則動陽而靜陰也蓋五行之變至于不
可窮然無適而非太極之本然也夫豈有所虧欠間隔
哉
闢謂之變其命之曰易便有有理若安排定則更有甚理
天地陰陽之變便如二扇磨升降盈虛剛柔初未嘗停
息陽常盈陰常虧故便不齊譬如磨既行齒都不齊既
不齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊生強要
齊物然而物終不齊也堯天有言涅槃空終是著齊物到
頭爭故易中只言反復往來上下

周易全書

卷之一

五九

五行天數以陽言非指形體
之天地數以陰言非指大塊之地蓋陰陽在于形體之
天大塊之地之中而爲之生成先儒謂天主資始始即
陽地主資生生即陰始生各分言實皆包生成而言也
若以天數專主生地數專主成則與天一生地大成之
地二生天七之義未合
化具足陰
太極動
升降
之者也
後升升即小
成之者也
得陰降而暢達即木成矣是故其性曲直所謂天三生
木地八成之者也靜而生陰陰主降收斂即生金得陽

六

五行之象且歸畫而始其說自古而
之觀虞書舜典齊七政謂金木水火土

本

經 9—181

流動而水成于地六地即載水乾天益清則地二生火
藉陽光以罔燥而火成于天七火成之後氣達而實則
天三生木華于坤柔此木以地入而成也木成之後地
四生火金氣歛而固則金鑽于乾剛此金以天九而成
也五行既成天五生土厚而博為萬物之所資藉為天
地之所依附而成終故地十成土也諸儒曰水火體虛
而用常美得氣先也木金體實而用常膏得氣後也土
收終氣故體厚而用博亦其序也此亦或然
河圖 三三八東木二七南火陽
也方位以陽在北左乃以木南為陽者何也蓋陽自北
生至于左至南而止故火得之木亦得之為陽也而陽
之根在于水中然而水生于金金性下凝水未離其體
此陽根陰也而自東木南火由中土而至于北水自此
水至于西金此陽之根陰生生而不已也四九西金一
六北水陰也方位以陰在南右乃以水北為陰者何也
蓋陰自南生至于右至北而止故金得之水亦得之為
陰也而陰之根在于火中然而火生于木木性上達火
未離其體此陰根陽也而自西木北水由中土而至于
南火自南火而至于東木此陰之根陽生生而不已也
生生而不已者易道也此條先儒未言而要之亦天地
間生生至理是以備詳之圖圖則自北而左陰
自南而右正陽陰之根也陽無端而互為其
根則未嘗截然可分也陰有端而未就則謂少陽陽極而
生陰是為太陽陽極而木純是為少陰陰極而生陽是
為太陰雜者必至于純純者必至于極極則變變則又
雜此之謂互根者也圖中五之陽自下而左三在左者
陽之雜也故曰少陽一在北者陽之極也故曰太陽陽

主進則自三而之一所謂自少陽而太陽進也陰自南
而又四在右者陰之極也故曰太陰二在南者陰之雜
也故曰少陰主退退則自二而之四所謂自少陰而太
陰退也此皆中五之位則然所謂生數之本也實所謂
五行之理具足于此者也然而尚屬陰陽五行未分之
前者也故不可以為一先二後三先四後五先六後七
先八後九先十後也故在圖圖卦畫皆五中生也
答陰陽所生不可分陰陽為言 朱子曰水陰根陽即
圖所謂太陽變為太陰化也又曰火陽根陰即圖所謂
少陰變而少陽化也以此律之則木亦陰根陽即圖所
謂少陽變而少陰化也金亦陽根陰即圖所謂太陰變
而太陽化也土則純陰純陽即圖所謂陽變陰化陰變
陽化者也此皆合生成而言之者也諸儒乃或指水火
為陽木金為陰又或指水木為陽火金為陰專言之則
各有所指若究言之獨陰不生獨陽不成即朱子所謂
水木陽也火金陰也亦惟以圖之一三奇為陽生水木
二四偶為陰生火金故此一節言非指其氣之成也
又曰木火陽也金水陰也蓋又以春夏木火生為陽秋
冬金水生為陰此亦自四時一節言之非指其歲之成
也若指其成言則當如所謂水陰根陽火陽根陰為是
後儒不知其專指生而未及其成遂或以水木為陽火
金為陰當之則不惟失五行之意亦失朱子釋經之精
意矣是故凡言五行者當以朱子所定五行圖說為正
水木為陰根陽火金為陽根陰之義 或問曰朱子以水
陰根陽火陽根陰而子遂以為水陰根陽金陽根陰具
于圖說中有所據乎曰水一生木三生所謂根陽也而
水六成火八成是陰也是水木皆陰根陽也火二生金
四生所謂根陰也而火七成金九成是陽也是火金皆

陽根陰也即此見陰陽互為其根循環九端未嘗以一二三四五六七九分多寡也陰陽之始方一生水六成之一者陽也陽初尚始故水主當曰陽始六者陰也陰極而盛故水成當曰陰盛所謂水陰根陽水陰六也根陽一也則陽生而陰成之謂也其指六為水者亦就其成處言初於春冰融南方二生火七成之二首陰也陰初尚始故火生亦當曰陰始七者陽也陽極而盛故火成亦當曰陽盛所謂火陽根陰火陽七也根陰二也則陰生而陽成之謂也其指七為火者亦就其成處言初於夏冰融北方三生木八成之三首陽也陽初尚始故木生亦當曰陽始八者陰也陰極而盛故火成亦當曰陰盛所謂木者陽根聚而實三陽八陰凝聚之謂也木本在下者三也木末在上者八者觀木本之一則三陽始可知觀木末之萬則八陰盛可知是故亦曰木陰根陽木

陽木為太陽火為少陰金為太陰矣此二說皆未可也當合而觀之前如新解成變化圖所謂水太陽變而太陰化火少陰變而少陽化木少陽變而少陰化金太陰變而太陽化是故水太陽始于一曰陽始極于九曰陽盛火少陰始于一曰陰始少陰極于七曰陽盛木少陽始于一曰陽始極于八曰陰盛金太陰始于一曰陰始極于六曰陽盛此其最為完備亦得陰陽變合之宜如依前說則水偏言陰盛則缺陽是廢天一也偏言陽盛則缺陰是廢地六也火偏言陽盛則缺陰是廢地二也偏言陰盛則缺陽是廢天七也皆不可也木金做此然所謂得即始非稚嫩之稱盛即極非盈滿之盛故改稱為始乃備足韓范洛謂水金純陰純陽宜生宜成火木謂陰生居陽陽生居陰者何也曰水金生于二太故曰純火木生于

二少則雜矣故曰居曰宜者皆所謂相資相濟者也行生於人蘇東坡讀養生論曰陰陽之始交天一為水凡人之始造形皆水也故行一曰水得暖氣而後生故二曰火生而後有骨故三曰木骨生而後堅凡物之堅壯者皆金器也故曰金骨堅而後肉生焉土為肉故五曰土又曰人之在母胎母呼亦呼母吸亦吸口鼻皆開以膾達故膾者生之根生行北一六水生行而東二八水生行而南二七火生行而中央五土生行而西四九金生行而北由生成後而為行生成即生也行即行也此行鬼神之說也自此而東自東而南自南而中自中而西自西而北朱子所謂行之序朱子曰今觀冬水生春木生夏火生中央土中土生秋金秋金生冬水九瑩然矣五行錯綜而生其端

是天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土
到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生
水水又生木循環相生此數言者極盡五行之理一與
三六與八相連自下而之左即水生木也三與二八與
七相連自上而之上即木之生火也二與五七與九相
連自下而之下也即火之生土也五與九四與十相連
自中而之右即土之生金也自右而之下則金又生水
矣河圖一六水北二七火南以中五視之縱也三八木東四九
居中以縱視之橫也然洪範說卦其所論生成之序
並以一水二火居縱者為北南之序三木四金居橫者
為左右之序觀水間下火炎上縱介于五中而各自為
行者說卦又曰水火不相射是也木曰曲直金曰從革
橫介于五中而亦各自為行者術家書曰金木本相反
是也張子曰曲直者能既曲而又伸也從革者一從革
而不能反也然水火不相射而實相濟為用既濟未濟
是也邵子曰水者火之地火者水之氣可徵也金木本
相反而亦有時相用革陽是也彖傳以木巽火又曰
以火入水可徵也陽順陰逆為天地自然之理河圖以
陽為順為進為左旋為上生觀圖自北一而左三而中
五而十七而右九皆順也進也左旋也上生也以陰為
逆為退為右旋為下生觀圖自南二而右四而下六而
左八而中十皆逆也退也右旋也下生也是故北水而
東木而南火而中央土而西金者是為水木火土金即
朱子所謂以質而語其生之序也皆得乎順進左旋上
生者也自北水而南火而東木而西金而中央土者是
為水火木金土者即朱子所謂以氣而語其行之序也

皆得乎逆退右旋下生者也雖自東木而西金為順然
亦向中而行是亦逆而已矣大抵質之生者湯順進而
陽上交陰所謂左旋者也氣之行陰逆退而陰下交
陽所謂右旋者也即此為序也諸具前圖說內洛書同
河圖生行之序見對待流行之象河圖北方一六水對
南方二七火是水與火為對待也東方三八木對西方
四九金是木與金為對待也土則居中央所以為對待
之王者也及其流行則北方一六水生東方甲乙木皆
陽生之陰成之也是謂陽生陰成而生水火者也木則
生火南方二七火生西方四九金皆陰生之陽成之也
是謂陰生陽成而生金木者也金又生水行如循環无
端而土居其中此之謂之流行者也故謂水火木金土
為對待即生序水木土火金為流行即行序前圖墨畫
之為縱橫文見五行以陰陽而對待所謂氣而語其生
之序也其旋圖文者見五行以陰陽而流行所謂氣而
語其行之序也蓋只是一個五行而已如同一個四方
也曰東西南北則對待之義曰東西南西北則流行之義
又以對待水火木金土以質而語其生之序者方數也
對待之易也以氣而語其行之序者圓數也流行之易
也方數如東西南北之相對圓數如東西南西北之相承
五行有橫有直橫者只是其質之對待直者只是其氣
之流行橫者即方數直者即圓數又以對待者拆言則
一陽六陰三陽七陰三陽八陰四陰九陽合言之下一
太陽六太陰與上二少陰七少陽一太一少右四太陰
九太陽與右三少陽八少陰一太一少皆對待也以流
行者拆言則水金之交四而六一而九木火之交二而
八三而七合而言之以太陽三少陽自下而左七少陽
九太陽自上而右二少陰四太陰自上而右四太陰六

太陰自右而下待流行也

對待流行圖

朱子以質具天地氣行于天質為一之
 為不易之論然地屬所質不得其天无形有氣地承
 天氣有質質即形也程子曰凡有氣莫非天凡有形其
 非地朱子得之曰質具于地又曰以質而語其生之序
 氣行于天又曰以氣而語其行之序其自註又曰質則

周易全書

卷之一

本六

聚凝交錯而成氣則兩端循環不已質曰水火木金蓋
 以相間者言猶曰東西南北所謂對待者也氣曰水火
 金水蓋以相因者言猶曰東南西北所謂流行者也質
 雖一定而不易氣則變化而无窮所謂易也合此數說
 朱子分質氣為言甚精亦萬古不易之論而黃勉齋出
 于其門乃別為之說曰生之序即行之序造化初无兩
 樣又疑太極圖解氣質之說不然大非矣李氏希濂曰
 夫五行一也而以有生與行之異則誠若近于支離
 者然天地之間未有不以兩而化者成者也以二氣言則
 互為其根者氣也分陰分陽者質也以五行言則行形
 體而分峙于昭昭之間者其質也无形體而妙運于冥
 冥之中者其氣也夫豈混然而无別哉故就質而原其
 生出之始則水火居先木金居後此質之序然也就氣
 而探其運行之常則木火居先金水居後此氣之序然

周易全書

卷之一

本九

也質雖以氣而成然其體一定而不可易氣雖行乎質
 之內而其用則循環而不可窮二者相須以成造化今
 必混而一之則是天地之間不過輪一死局而无經緯
 錯綜之妙其為造化亦小矣觀此辨則勉齋之說非矣
 朱子分質氣為言甚精亦萬古不易之論而黃勉齋出
 于其門乃別為之說曰生之序即行之序造化初无兩
 樣又疑太極圖解氣質之說不然大非矣李氏希濂曰
 夫五行一也而以有生與行之異則誠若近于支離
 者然天地之間未有不以兩而化者成者也以二氣言則
 互為其根者氣也分陰分陽者質也以五行言則行形
 體而分峙于昭昭之間者其質也无形體而妙運于冥
 冥之中者其氣也夫豈混然而无別哉故就質而原其
 生出之始則水火居先木金居後此質之序然也就氣
 而探其運行之常則木火居先金水居後此氣之序然
 謂吾身以上虛空皆天也以謂皆天則皆氣也安得指
 形體蒼然在上者獨為天也朱子又指土為非地坤厚
 載物處是地此所謂謂天地也李氏謂氣无形體而默運
 于冥冥之中質有形體而分峙于昭昭之間七政成象
 于天乃形質在地下者升騰于上萬物成形于地乃氣
 之在天者降委于下故易曰變化見矣此所謂謂氣質也
 粹溪乃指天氣為地質而曰懸象于天其氣正行于地
 者特造化之委蛻粗迹太極之糟粕此蓋未明變化之
 說故也五行質具于地氣行于天變不易之論朱子曰
 氣行于天質具于地或曰此與易謂在天成象在地成
 形同否曰凡天之成象者皆氣也所謂可見而不可執
 者也是故曰成象凡地之成形者皆質也所謂可見而
 不可執者也是故曰成形形者實有者也觀萬物在地者
 皆天氣為之而地順承之如乾坤二象可見也書曰舜

齊七政七政者乃氣之行于天而成象者也故仰以齊之禹脩六府六府者乃質之具于地而成形者也故俯以脩之參之天之氣凝聚于地為質地之質升發于天為氣所謂變化見者此也後儒不知朱子之論本于易在天成象在地成形于變化見矣之說而以爲天豈有氣無質地豈有質無氣以爲偏言之非也○蔡九峯曰在天而流而四時曰五行在地爲人所取用曰五材即質也是乃氣之運行而凝聚有體質之可執者也朱子之說與行序意未于以氣質言之乃有別而無同可以生衍果與生行序以氣質言之亦有別梓溪氏曰水火木金土之得名者質也具于地者是也而其所以爲水火木金土者氣也陰陽也行四時者是也故曰質行于地氣行于天同之又蔡虛齋曰凡言五行有以萬物生成言者則質是也有以造化屈伸言者則氣是也

多寡爲序乎此言尤明生行各序之理以復其爲序李氏希濂又曰黃勉齋以洪範五行一曰二曰三曰四曰五其得數之多寡以夏後繼秋爲火能生金惟其能生是以能克夫五行之生同出于陰陽有則俱有誠若不可以次第言然水火者陰陽變化之初氣之至精且盛者也故爲五行之先水陰而根于陽火陽而根于陰故水又爲火之先也有水火而木金生焉木草而疏金貴而固故木金次于水火而木又爲金之先也土則四者之所以成終而成始也故次五焉易說卦曰天一至地十以爲五位相得而各有合正指五行生成之數言按之河圖可見洪範五行亦以是爲次此河圖洛書所以相爲經緯也而必削其次第而但以得多寡爲說則是以五行之質水木皆陽之所爲而死與乎陰火金皆陰之所爲而無與乎陽既垂生成之序復戾變合之旨所謂五行一陰陽者皆爲虛語矣然勉齋亦云初只是一個水水煖後便是火此兩個是母水是水之子金是火之子是四者之序亦未嘗無但所謂水煖後便是火與水是火之子是火之子亦未詳其義恐未安耳若火生金之說則尤不可曉若以相生爲序則曰木火土金水若以相克爲序則當曰水火金木土未有其四以生相受而其一獨以克相生也禮運曰播五行于四時周子亦曰五氣順布四時行焉是四時之內固備五行之氣也惟土无定位寄旺于四季辰未戌丑之月土之所旺也土旺則皆可以生金矣然辰未陽也戌丑陰也陽則生陰則成辰未固皆陽也春木之氣盛則土爲之傷夏火之氣盛則土爲之息故季夏本土旺之月而又加之以火則爲尤旺故能生金而爲秋此

其相生之序豈不瞭然甚明也哉今但見夏之後便繼以秋思而不得其說遽斷之曰火能生金竊恐其為疎矣月令以中央土繼于季夏之後素問于四時之外以長夏屬土皆是此意與十干之序脗合自炎黃以迄于今未之有改周子朱子蓋皆取之今一旦創立邪論以行其獨見愚恐其不合乎造化本然之體也○李氏此言甚善今當從之勉齋之言具左○黃勉齋又謂河圖自一至十之數特言奇偶多寡耳非謂次第如此蓋積實之數非次第之數也又曰水者初生之陽木者極盛之陽火者初生之陰金者極盛之陰故但當以水火金木為次序也自初生至流行皆是如此若要看陰陽奇偶一初一盛則當曰水火木金土非謂其次序如此也今以為第一生水第二生火第三生水第四生金以為次第則誤矣水木火金土五行之序也水火木金土分

起而言已未安甚矣至又謂水火木金土得其數為云吾聞其自一至十生成乎五行也未聞五行得此數之寡者何如多者何如也則益加險矣豈河圖與說卦之旨乎又豈成變化之意乎其不當從也明矣至于謂如數錢曰一文二文不可謂第一文第二文則亦通矣然觀其所斷二序則猶謂始生之序與相生之序尚以二序為言其意將以此破朱子所謂生之序也所謂相生之序即朱子所謂生之序也雖欲異之而終不奈河圖定數何不能異也況其所謂不可謂第一文第二文之說而終在于第一第二之範圍中也總之河圖之位數象已定雖欲私議不可得也○如筭錢之說蓋亦勉齋之言諸儒誤引以謂朱子性理大全五行之序以質之所生而言則朱子之言誤以為周子皆考之不精也

成功乃兼相濟相制二義先儒曰天地陰陽中而已生者則有時而窮窮則乏之則不及是故克者所謂相濟以補其不及者也亦有時而溢溢則盈盈則過是故克者所謂相制以洩其過者也無俾其不及與過是之謂中也是皆天地自然之數分限節度其間而非出于安排布置者也是數之妙也夫數者造化之自然萬物之所不能逃者也而可安排布置之乎觀之相生相克者可見而其所以生者克克富有莫之為而為莫之致而致必有所以主宰于其間是之謂太極也○
必克乃能濟相制之義克者專能勝之也非以除去一節為言能勝中即有除去之義相濟補不及相制洩過取義九儒以謂有克為成遂者變故為見在化舊為日新故成遂也有克為應用者所謂削圓補方牽長補短斯各應用也有克為消者凡物既成遂濟用必盈滿

田器諸物之用是火金相克之用也木曰曲直聖人因其曲直之性度以規矩方圓以成宮室器用非斧斤不克是金木相克之用也鑽木為耜耒耨為耒一耨之成廣尺深尺是木土相克之用也○按周禮遂人治野夫間有途之類植人掌稼下地以蓄蓄水之類匠人為溝洫廣尺深尺謂之畝之類凡皆所以脩水政也四時變國火季春秋出納火以木鐸脩火禁凡國失火野焚萊則有罰凡皆所以脩火政也中掌金玉錫石之地而為之厲禁以守之以時取之巡其禁令攻金之工築氏執下齊治氏執上齊鳧氏為聲果氏為量之類凡皆所以脩金政也山虞掌山林之政令物為之厲而為之守禁仲冬軌陽木仲夏斬陰木令萬民時斬材有期日凡所以脩木政也大司空以土會之法辨五地之物生以土宜之法辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝

則水列土焚木溫金清皆可知也水言下火言上則木左金右土中央皆可知也推類而反則曰後曰前曰西曰東曰北曰南皆可知也木言曲直則土圓金方火銳水平皆可知也金言從革則木變土化水因火革皆可知也土言稼穡則水之井血火之燔冶木金之為器械皆可知也所謂木變者何灼之而為火爛之為土此之謂變所謂土火者何能燠能閏能歛能飲此之謂化所謂水因者何因甘而甘因苦而苦因蒼而蒼因白而白此之謂因所謂火革者何革生以為熟革柔以為剛革剛以為柔此之謂革金亦能化而命之曰從革者何可以圓可以銳可以曲直然非火革之則不能自化也是故命之曰從革也金陰精之純也是其所以不能自化也朱子曰金一從一革互相變而體不變且如銀打一隻盆便是從更別要作一件家事便是革依舊只是一物事所以云體不變又曰不是從人之革是一從一革與曲直稼穡等皆成雙字○曾氏曰閏下者水也炎上者火也木金亦然惟稼穡非土也故言其于是稼穡而已五行相克所以相成觀五常之德可見五常莫大于仁水德也仁或失于弱故以義斷之義金德也義或失于剛故以禮節之禮火德也禮或失于拘故以智通之智水德也智或失于詐故以信正之信土德也五常之德乃五行相克之理老蘇之說為然金克木剛勝柔也水克火柔勝剛也五行生者或害生克者或損克也制而用之火生于木而焚木金生于土而鋤土火煥而金剛也木克土而土養木土克水而水澤土水柔而土厚也五行相克之性有如此者制用之者當察之也○油水類也不克火而資火油出于水而水生火也灰木成也不克土而資土灰化于火而火生土也○水克

火火克金置金于水火之間則相濟水克土土克水植木于水土之間則相資在人制而用之也○夏雖火用事然暑氣酷而火熾減火氣盛而火體衰也冬坎水用事然寒氣甚而水流涸水氣盛而水體衰也一氣之圖關聚散于此可見○北方屬水而土厚所以制水故不亢而害寒于南者水之氣非體也南方屬火而水盛所以制火故不亢而害熱于北者火之氣非體也然與四序同五行生克自有虞書始有其說諸儒或以為出經書者不得其義或者以生克之說自漢儒緯書始又以為術家所用無關至理則不知道之言也論道者徂于五行之理難見則觀之河圖可知又以河圖為不足信又從而議為支離為恠妄此道之不明皆此說為之也其于道也何與○論生克五行生者以五位周流一生一行言位各一生一成言也生行者以五位周流一生一行言也生克者以五位相對一生一克言也惟本位一生一成而後周流五位為一生一行周流一生一行而後相對為一生一成故行故克其在生成之序則木火金土在生行之序則水木火土金在生克之序則水火金木土夫生序只是始初生到成時尚未行也到行時則行矣尚未克也至克時則用即消矣克序異于生序水火土同惟金木異者在圖北南中水火土位三同左右金木位二異以初生則不克既生必克所謂惟其生之故克之也○經曰六經言五行者月令四時所配相生之數即所謂生行者也虞書六府六敘相克之數即所謂生克者也至于天地生成之數易與洪範言之即所謂生成者也箕子繫皆有得于河洛之傳此所謂本圖書者也○成變化即生成行是神即生行是鬼即成變化行是神兩間功用生成者生則成是即生變化也

二生火二物在五行中最輕清金木復重于水火土又重于金木此亦就已行之後而言非初生成時言也竊謂五行中當亦有初時便輕清重濁者如涇水清渭水濁先儒謂自發源時已然不知其根原則无水不清涇然清亦然也其在人性之濁者亦氣拘物蔽為然非天性之初如是也孔子曰性相近習相遠張子曰生而後有氣質之性善反則復天地之初觀天地之初何嘗有輕清重濁分也自稟受之際或然不能同也即此言可以謂五行之理其初生時與成形不同不包纏可因成形之後輕清重濁者異遂別言也

圖凡生在内凡成在外天五在中之地十在中之外一得五而水生即六所生六含一而水成即一所得二得五而火生即七所生七含二而火成即二所得三得五而木生即八所生八含三而木成即三所得四得五而金生即九所生四含五而金成即四所得五得五而土生即十所生十含五而土成即五所得即相得之得含即相得中有含蘊之含此生成之理所以皆由中五蘊醞含故也

中五為土之本圖中五便是土體所謂五生土也而下便是水體上便是火體左便是木體右便是金體渾然在中所謂兩儀具而五行未分之象者此也自此而生生成成則為萬物矣巾石呂氏曰萬物皆生于土體備五行故天一生水地六成之中除五行本體六固一也地二生火天七成之中除五行本體七固二也天三生木地八成之中除五行本體八固三也地四生金天九成之中除五行本體九固四也天五生土地十成之中除五行本體十固五也余謂此五行所以為萬物之體而萬物之所不能遺也在五行之中又有五中之為之主者所謂萬物

之樞紐品彙之根抵者也圖之至妙者也

先者也天原發微曰天一生水故水居五行之先物之初生其形皆水水者萬物之一原皆根于天一之造化也如金石之產其初亦乳一陽之氣一日之時一年十一月冬至皆肇于子子者水位也夫水生于陽而成于陰氣始動而陽生氣聚而靜則成水觀明氣可見蓋生水之初第一故微至成水時則六矣或問曰天一生水亦有物可證乎曰人之一身可證貪心動則津生哀心動則淚生愧心動則汗生欲心動則精生心一動而水生即可以為天一生水之證神為氣主神動則氣隨氣為水母氣聚則水生

朱子曰水之包五行以其歸根反命而藏于此也木无水則枯火无水則燥金无水則宿以水包之則流通四時活動萬物功成則退藏二陰之中伏于黃泉之底所以能歸根復命于此及其出也則又元而亨雷動域中雨天下也其在人則腎精所藏百體皆關○又水添土水生金水生木又水則木能生火或曰水有溫泉又取火石自水得之亦生也

朱子曰木之包五行以其流通貫徹而无不在也饒雙峯曰氣運于天以生為主故朱子以春為四時之首而貫乎夏秋冬其在人則惻隱為四端之首貫乎羞惡辭遜是非以春能生萬物而惻隱能兼眾善故也安氏曰一在水下為本是歸根復命而合于五也一在木上為末是分枝布葉而散于萬也以一知萬天一生水而為木共此一爾

五在四時始春終冬水旺于中央為五德之體天原發微曰五行春始于東方之木冬終于北方之水中至于中央之土是始中終三者行之序也而其生之序則皆始于天一水能利澤萬

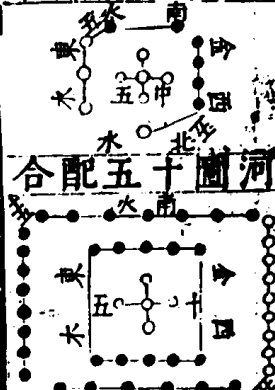
與東三合而為五以爲生數中者土之合也北西者金水之合也南東者火木之合也皆生數也外之二五皆法乎中五者也先儒以謂木生火故禮鑽木取火金生水故從水求金又曰木火外光金水內光又曰木火能直而施故恒發之外金水能剛而受故恒藏之中張子曰受者隨才各得施者所應无窮神與形天地之道歟所以養生家重金水合處木火爲侶者竊用乎是也至于中五與下上二五之合爲十五而外北西之六九亦合焉十五與東之七以八亦于中外張子之意其亦有神踐形之道而養生者亦竊之以爲之金水木火四者渾融列爲龍虎蓋亦本身五臟所取雖則方外攢簇之術于吾身取之亦近惟近取諸身故雖儒者闢之從之者實繁有徒而不能已也蓋亦反而本之于正吾道乎吾道明彼之說自知其小而息矣吾道何易是已太極是也

周易全書

欽定四庫全書

全四

河圖

中五合爲十北一西四合爲五南二東三合爲五三合爲五也中一與五合爲十五北六西九合爲十五南七東八合爲十五五皆合此金水所以合木火所以合而皆於土也此北西與南東交會各爲施受之義

河圖北東爲陽方西南爲陰方河圖一六北水三八東木是謂生序蓋水之一六者木之始也水之三七者水之終也所謂木根在于水水至木而盡發者也所謂根者發者皆從土中來也術家所謂水木土會成一局者取相生之義亦如此二七南火四九西金是謂生序蓋火之二八者金之融也金之四九者火之結也

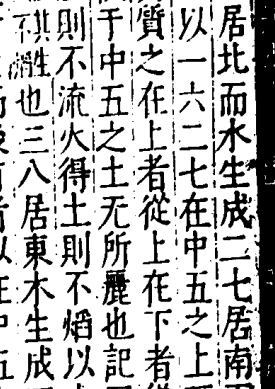
所謂火燭見于金金至火而盡斂者也所謂燭者斂者皆從上中過也所謂金火相會而從上觀月令所謂土在中央在夏火秋金之開者亦如此此北東交際南西交際而皆成于中之象也邵子亦曰相守則水火相得則火從其類者是也此本莊子之書邵子稱之張氏曰火克金故相守則金流水生木故相得則木燃觀邵子以水生于有故木生于土者亦有火生于无故金生于土者亦无水土火金者亦可見相生之序也北一六水東三八木爲水木南二八火西四九金爲火金北東爲陽方西南爲陰方此其交會之方也而以數言內之生數北東一三共四西南二四共六外之成數北東共十四西南共十六其數交錯不齊皆統於中五之土爲交會之際而各從其類此北東西南相對待之義

周易全書

欽定四庫全書

全五

洛書

六居北而水生二七居南而火生成二者皆不屬于土以一六二七在中五之上下其氣可以直上直下而其質之在上者從上在下者從下下者水也上者火也故于中五之土无所屬也記曰水火不出于土又水得土則不流火得土則不熄以土克水而火生土惟其克土則不流也三八居東木生成四九居西金生成二者皆屬于土而後有者以在中五之左右其氣不可直遂其質必有所附藉以中五之土爲之主也是以橫渠曰水火氣也故炎上闔下與陰陽升降土不得而制焉水金者土之華實也其生有水火之雜故水之爲物水清則生火然而不離也蓋得土之浮華于水火之交也金之爲物得火之精于火之燥得水之精于水之濡故水火相待而不害燥之反流而不寢蓋得土之精實于水火

河圖一六北水三八東木是謂生序蓋水之一六者木之始也水之三七者水之終也所謂木根在于水水至木而盡發者也所謂根者發者皆從土中來也術家所謂水木土會成一局者取相生之義亦如此二七南火四九西金是謂生序蓋火之二八者金之融也金之四九者火之結也

之際也土者物之所以成始而成終也地之質也化之終也水火之所以升降物兼體而不遺也觀濂溪大極圖交係水火于陰陽之下列係木金于水火之下而以土居在水火之下金木之上者良有見于此也又曰火不知其所始水不知其所終邵子亦曰水生于无火生于有即始終有无而謂水火不出于土明已然所謂水火不出于土者就水火二者交際見之爾自其始生之時朱子曰一得五而成水二得五而成火又發微謂土為五行之所寄其初何嘗不係于土然亦就水火各體所成爲言其水火相爲交際之時則終不出于土可見也此天地間有形者是也然此又就水火二行而見至于以木具木火與金言則亦何嘗不資土也詳具下條

周易全書

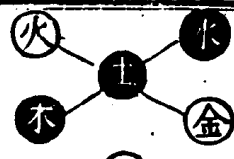
啟蒙卷之一

八士

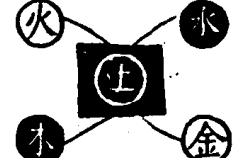
諸儒謂其乃地上之五行故土居中此則有理也

分王

漢儒以來皆言土寄王于四季每季

此圖一以系水火於陰陽之下二以系土在水火之下三以系金木在土之後下之者後之也此見水火不出於土而木金則出於土也

此圖重出者以水係於木火系於金皆從土中過者與先後天圖象皆合而四行之中土無不通亦可見也此之謂土居中央者也故觀周子圖當以地五行觀之亦交會之義

周易全書

啟蒙卷之一

八士

皆十八日是土計七十二日其他四行分四時各得七十二日共成三百六十日今觀河圖與新著圖說又觀濂溪曰五氣順布而張子曰土寄王之說非也舒梓溪曰寄王之說不知先正何以皆安而不辨大抵紐于四時之序者易見暗于五行之理者難窮以爲夏秋之間若以七十二日屬之土氣則趨前那後夏入于春秋入于冬矣惟分屬四季各一十八日亦庶幾土居中央之義曰春木埋于土則火之焰不炎是季春難言有土秋金擁于土則水之源不達是季秋難言有土又有不通之甚者每月以六日屬土皆由安于寄王之說也若曰寄旺則何以謂順布也哉喬竊以謂此說所謂王于季夏孟秋之交季冬孟春之交爲是也所以然者蓋五行不過相生相克以爲序而已在相生之序則曰水生木木生火火生土土生金金生水相克之序則曰水克火火克金金克木木克土土克水今以四時相生之序言春木夏火秋金冬水而土在中央則季夏之末孟秋之前其序也此其中不有土其何以生而前此生之長之功無以續而開乎收之端陰陽二氣播于夏秋交際之間必不及矣不及則何以生秋金是故土在其中以爲之生土生者所以濟其不及者也此土在季夏之末孟秋之前乃火生土土生金之謂也秋金冬水春木夏火而土在中央則季冬之末孟春之前其序也此不有土其何以克而前此收之藏之功無以節而開乎生之端陰陽二氣播于冬春之間必過矣過則何以生春木是故土在其中以爲之克克者所以制其太過者也此土在季冬之末孟春之前乃木克土土克水之謂也是故于夏秋之間非土生其何以順月氣而不及者益不及于夏秋之間非土克其何以成歲功而過者益大過矣于冬春之間非土克其何以成歲功而過者益大過

矣是故土者中氣也周子曰五氣順布四時行于季夏
孟秋之交之土見之易曰天地節而四時成于季冬孟
春之交之土見之五行之土无所不包无所不統其質
大其德厚者此也或曰季冬之末孟春之前為土則土
克水以成其功是矣然則水既為土所克又何以生木
乎曰土之生于季冬者一年四時之候以備則土克水
木無所生以土王也旺至于孟春則水之消于土者
因下木以之在下者得之以培而精華生木生則木克
之土漸消所以為木王也至是則土之自季冬末王至
孟春者為木克土矣此其義甚明也

周易全書

啟蒙卷之一

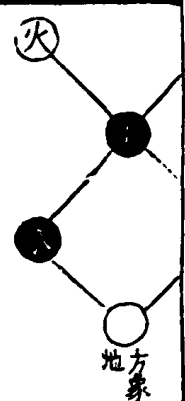
八六

其成數也又有曰舉孟春者重一季之首也
禮記月令孟春之月先立春三
月太史謂之天子曰某日立春盛德在木立夏盛德在
火中央立秋盛德在金立冬盛德在水今考之謂之中
央者即土也中央下宜有闕字張子曰中央土寄王之
說非也五行之氣分王四時土固多于四者然其運行
之氣則均人見金木水火分王四時獨不見土之所在
是以有寄王之說然于中央在季夏之間者以易言之
八卦之作坤在西南西南致養之道在離兌之間離兌
即金火也是以在季夏之末即孟秋之初

水

金

此圖夏火秋金土在中央
冬水春木土亦在中央此

周子亦以土為王於季夏
之終孟夏之始又王於季
冬之終孟春之始也此正
所謂地上五行是也

此圖金生水木生火皆自下生上故水系于金火系于
木无待于土水生木火生金皆自土生上故水系于木
火系于金皆有土在中水之精氣行乎土而生木火之
精氣行乎土而生金此所謂氣化者也木之生火金之
生水无待于土者所謂形化者也周子之精意也問儒
者皆言火生土土生金則曰土之體博厚无疆非火所
能生然觀今湖蕩之中或浮沙成洲平地之上或積壤
成丘火何所用力耶但火之精氣行于地中土因是而

周易全書

啟蒙卷之一

八九

成土成則生金故金之明在內則金乃火之所生土之
所成也○或曰水生木而水无所虧木生火而火隨以
滅然不知以氣言則曰虧減以質言實皆虧減也程子
曰不可以既屈之氣為方伸之氣由此觀則水一生木
便虧與木生火便減同也張子曰水火氣也故炎上閏
下與陰陽升降土不得而制焉木金者土之華實也其
性有火之雜故木之為物水清則生火然而不離蓋
得土之精華于水火之交也金得火之精于火之燥得
水之精于水之濡故水火相持而不害燥之反流而不
耗蓋得上之精實于水火之際也土者物之所以成始
而成終也地之質也化之終也水火之所以升降物兼
體而不遺也即此見土旺于夏秋之交又旺于冬春之
交也邵子曰金水相守則流火木相得則燃從其類也
此金火之間而有土者言也○語錄或問曰土寄旺于

四季各十八日何獨火生土而土生金也朱子曰夏季十八日土氣為最旺故能生秋金也又問四時取火何為夏季又取一番朱子曰土旺于未月故取之此二說者朱子已疑其不獨生于四季之末但未明言之也○愚按張朱二先生所論不同正宜參玩又勉齋黃氏有火生土之說謂惟其能克是以能生學者疑之又蔡氏嘗言非土生金也木火之反即為金矣蓋春夏氣之舒秋冬氣之斂陽之極則反而生陰李舒二氏深辨其不然不能盡憶姑附見于此○學齋筆記曰土雖分旺四季而月令中央土必次于季夏之後孟秋之先蓋冬為水木生木為春春為木木生火為夏夏為火火生土而克金而上實生金故次中央土于季夏之後使火生中央之土而土生孟秋之金金為秋而復生冬之水也是太極圖之妙用也土能生金金亦如五常之信近于義耳學者當以理推之又舒梓溪曰夏火得土可生秋金冬水得土可生春木此可見土旺于夏秋之交旺于冬春之交為自然之理數也

事起者得以泰無繡也此理甚微關係甚大後聖有作其採吾言而用之漢以後儒者拘于緯書見四時分九十日則求土旺而不得其所曲為寄旺之說夫寄者客寓之謂也則是本非所處而旅處之也如此遂引土无定位无成性之說為微嫌殊不知无定位者以无所不統言也无成性者以无所不生言也此以已成之質如所謂地合无疆者是也若以氣之生行而言安得謂无定位无成性乎不然何以言天五生土地十成之也今以夏秋冬春之交為上旺則有正位有常性也不必言寄寓寄則非實有而暫居似屬于安排布置而非自然之生成者也故凡言土旺者不必曰寄五氣相生之序氣之流行春溫屬木夏熱屬火中央冲氣屬土秋涼屬金冬寒屬水氣溫便須變熱熱便變冲冲便變凉凉便變寒寒又變冲冲又變溫此五行相生自然之理其不盡然者于支交錯為之亦變也五氣相克之序呂氏曰寒氣至則熱氣消熱氣至則凉氣消凉氣至則溫氣消溫氣至則冲氣消冲氣至則寒氣消此又五行生克自然之理非獨以其形質言也即此而土旺于夏秋之交冬春之交又明也

交則丑寅間各十八日合為三十六日又以季夏孟秋之交則未申間各十八日合為三十六日共七十二日此則丑寅未申皆分旺不必以辰戌丑未為寄旺也四時分金水火土而不可局以陰陽分言先儒或曰春夏為陽秋冬為陰又曰以春夏氣之方行為陽秋冬氣之已成為陰又有以五行別曰春少陽木夏太陽火秋少陰金冬太陰水者又有以卦曰夏太陽以乾兌生于太陽者春少陰以離震生于少陰者秋少陽以巽坎生于少陽者冬太陰以艮坤生于太陰者各據所生為論非舉全體也蓋春以木旺木則少陽變而少陰化也夏以火生木則少陰變而少陽化也秋以金旺金則太陰變而太陽化也冬以水旺水則太陽化而太陰變也皆合陰陽為言也火旺于震離震則生于陽之少陰者木旺于兌乾兌則生于陽之太陽者金旺于坎巽坎巽則生于陰之少陽者水旺于艮坤艮坤則生于陰之太陰者亦合陰陽而為言也是故論春夏秋冬只以木火金水分言各有所指蓋言木火金水則陰陽變化生成在其中矣是故凡以陰陽分各言者皆偏之各有所指為辭也未可也變化義具別條五時順布于交際之間

火土生于其間不使之克中央土能克冬水則有金生于其間不使之克至于冬水生春木是相生者木春木日長水將日虧則有土以生于其間以克平水以生乎木而成一歲之功或太過而相克者必于其間以成之也此之謂四時之序功成者退而新進者擢其能然進者又不得進進而又不至于踰溢造化之所以妙數之至神者也萬物生意藏畜土中此謂歸根復命之道也水火金木土謂溫熱涼寒與中氣之義北方一六水一水生者寒之變也六水成者寒之化也寒變化則溫矣東方三八木三生者溫之變也八木成者溫之化也溫變化則熱矣南方二七火生熱之變也七火成熱之化也熱變化則涼矣西方四九金四金生涼之變也九金成涼之化也涼變化則寒矣寒而又溫溫而又熱熱而又涼乃如環之循而無端而冲氣在于其中乃如樞之有紐而無爽者此所謂五氣順布四時行焉者也是故地氣從下生天氣從上生當其冬也始則兌水生其秋之季乎極則坤水凝其冬之季乎是為寒之序也當其春也始則坎水生其冬之季乎極則震木成其春之季乎是為溫之序也當其夏也始則離火生其春之季乎極則巽火成其夏之季乎是為熱之序也當其秋也始則艮金生其夏之季乎極則乾金成其秋之季乎是為涼之序也故曰四時之序功成者退而新進者擢其能退不遠退而為冲氣為冲氣融合而後進者始者此之謂觀造化必于過接不間不斷者見其妙易曰繼之者善者此也精矣是即隨時變易以從道之義也圖水火土金木東之圖水閣下故圖一六水在下火炎上故圖二七火在上金木皆自地下生而向上故圖三八木四九金在上下之間水寒木溫火熱金燥

坤為五氣水陰恨陽其氣溫其質自天生而闢于地故其位北北方主寒者此也火陽恨陰其氣熱其質自地生而炎于天故其位南方主熱者此也朱子曰陰陽之氣一濕一燥而為水火者是也木陽長于陰其氣溫其質半在天半在地故其位在左左為東方主溫者此也金陰堅凝于陽其氣涼其質半自天半自地故其位在右右為西方主涼者此也朱子曰濕極燥極為土金者是也土為陰陽之純是故其氣冲其質大而成形莫大于地舒梓溪氏曰土即地也德无疆氣无不在不得之其流不溢火得之其光不洩木得之而條達金得之而鑄適固本之河圖之數一得五而六成二得五而七成三得五而八成四得五而九成其義至為明白此濂溪之圖所以交係水火于陰陽列係木金于水火之下而以土居中者也○或曰金半自天半自地

其說

五行分合皆自然水合則流火合則聚木合

信然分合則一本而萬枝金分而合則萬絲而一類此道得于陰陽太少條理之緒自然而然者也說者謂本圖在外故易周道家書亦謂日火揚光于外故日有德火有德金水潛光于內故无窮雖未必為至當之論然亦見金水生于二太故潛故无窮火木生于二太故易周易成也然此皆就其用而言之至于就水金木火之性而言則微矣不可得而見也未可分潛見洞藏議也

以天人呂中石曰水象分金象合火象分而合木象合而分此言有理蓋水雖可分可合而其

原則分也金雖可合可分而其質則合也此二者或分之又合之者人也非天也此以天言故曰水分金合火木亦然

儒以天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土于是陰陽各有匹偶而物得成焉此蓋以匹偶之說名陰陽非陰陽真有匹配

疑定

凡物資始時屬水流行時屬火向于實則木矣實之成則金矣分明是個元亨利貞四者則歸于土所謂妙合而凝小大有定者也

朱子曰

以人物之初生驗之天一生水水便有形人生精血稟合成體亦若造化之有水也地二生火火便有氣人有此體便能為聲聲者氣之所為即造化之有火也水陰而火陽視亦屬陰而言亦屬陽也木陽金陰即視陽而聽陰也造化之初天一生水而三生木地二生火而四生金天得一奇而生水一之極為三故三生木地得二偶而生火二之極為四故四生金六之成水即坎以一陽居中天一居于內地六包于外陽少陰多而水始盛成七之成火即離以一陰居于內天七包于外陰少陽多而火始盛成豈曰一生水而未成水二生火而未成大必待五行俱足方待六與七而成水火如此則全不成造化矣不成義理矣此數言似有理節取可也又有曰水火之氣一濕一燥水濕極而生木火燥極而生金人物始生亦精與氣聚而為之耳精濕而氣燥精沉而

氣浮故精為視而氣為言精之盛者濕之極故為目為肝為視氣之盛者燥之極故為金為肺為聽大抵視與視屬精故精衰而目暗言與聽屬氣故氣塞而耳聾此曉然易見也醫家以耳屬腎以肺屬金與此比配各有不同亦至理也

干支

起五居中為陰陽五行之中自中○

外之北○為太陽之位左○為少陽之位比者即圖之北非下也蓋自北而左為順為進進自北之左太陽少陽故易中謂陽為左為順為進為上者以此南○為少陰之位右○為太陰之位南者圖之南非上也自南而右為逆為退自南之右太陰少陰故易中謂陰為右為逆為退為下者以此中五中○是土體外四○下是水體上是火體左是木體右是金體而皆在中所謂渾然在中五行未分之象也又曰萬物皆生于土體論五行

周易全書

卷之二

本

謂土者即中○之謂也自是而為十十二支皆從此出矣發微曰天一與地六生成水而居北子數一亥數六壬為陽水一癸為陰水六也地二與天七生成火而居南巳數二午數七丙為陽火七丁為陰火二也天三居東辰數三卯數八甲為陽木三乙為陰木八也至壬土位乎中央則五與十而生成土戊與辰戌麗于十而屬陽巳與丑未亦麗于十而屬陰也西方金位庚金庚申支數既為九而屬陽辛酉支數又為四而屬陰矣又曰一陰一陽之謂道道非數不行數非道不立刻于十者如此布于十二支亦如此此陰中有陽陽中有陰奇中有偶偶中有奇上入蒼天下入黃泉大舍元氣細入无倫皆莫逃此數也

陽陰陽者五行之氣五行者陰陽之體質一三五七九

為天陽五行二四六八十為地陰五行二五十陰陽合而為一則能生成萬物故止曰一五行而已一中有二甲陽乙陰為木丙陽丁陰為火戊陽巳陰為土庚陽辛陰為金壬陽癸陰為水天也亥陰子陽北水寅陽卯陰東木巳陽午陰南火申陽酉陰西金辰戌陽丑未陰位中央土地也所謂天干地支也

乙木東丙丁火南戊巳土中央庚辛金西壬癸水北此五行正氣相生之序錯而言之甲巳土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火此又五行更革之氣之序其為生革之序一也一陰一陽變化之所為也所謂順化于歲月日時次序而見更革于歲月日時交接而見故曰知變化之道其知神之所為是也

周易全書

卷之二

九

陰陽甲乙木丙丁火春屬木夏屬火年月日時皆五行之氣甲乙丙丁又屬陰陽陽只是二五之氣此言五行各有陰陽也又曰金木水火土雖曰五行各一其性然一物又各具五行之理此言五行各有五行之理此在河圖縱橫曲直之位數也

位數 數者紀乎位者也先儒謂位為數之位數為位之數是也易本以圖之中五為五位以此一位起一數始位南二位起二數左三位起三數右四位起四數中五位起本位五數自此一位所起一為六數二位所起二為七數三位所起三為八數四位所起四為九數五位所起五為十數中央之五既為五數之位矣而又以數言之何也朱子嘗曰以數言通乎一圖由內及外固有積實之可紀矣然河圖之一二三四各居于五位本方之外而六七八九又各因五而得數以

加一爲七七加一爲八八加一爲九九加一爲十而一爲之主也總而言之固一也十亦一也先儒謂是一也始爲樞紐乎數之生而出乎十終爲綱紀乎數之成以入乎十或分或合或倍或總皆此一也故數自一而至于十自十而百千萬計爲天然自然之數孰能踰也河圖數總之爲五十有五又以中五生數之極分之則實五個十也又以外六成數之始分之則實五個十一也五個十者去五而言一也二也三也四也五也皆十也此五個十易見也五個十一以生數之極成數之始五六合之十一也各從五六中間自四究于一之前自七推于十之後則四七合之十一也三八合之十一也二九合之十一也一與十合之十一也即此而爲一數之始十爲數之極皆不過十一也是故十一之數盡河圖之數是故萬世論數祖者本于五始于一極于十或曰一十一或曰五十或曰五十五可以參錯言之隨所遇而合也此數學之始也

數之妙也三三四五爲生數生數屬陽六七八九爲成數成數屬陰然各有變化之不同者蓋陰陽之中亦各有陰陽也此總是一分爲二五分爲十之理論五行本數只是二三四五主出水火木金土其六七八九乃配合而成十也如夫爲妻綱妻爲夫助亦配合之意不然便當爲一主水二主火之三主木四主土之生一也水之成則一之一也一隔五則成六故曰一生水六成之火之主二也火之成則二之二也二隔五則成七故曰二生火七成之下彼此非謂一既生水直待二三四五都一一生了然後六方成之二既生火又待三四五之生六之成得完了然後七方變成之也以此又見得河圖以五生數爲主處故朱子曰六七八九却俱從五過一對五而成六二對五而成七三對五而成八四對五而成九五又撞着那五而成十故曰一二三四爲生數六七八九十爲成數謂配合而成缺一不可者一本四支爲數學根原邵子曰天圓起數一地方起數二故纂言因之曰天一地二天地之本數也一本而四支已有二天而又加奇一偶二則爲天三地四已有四矣而又加奇一偶二則爲天五地六已有六矣而又加一奇一偶則爲天七地八已有八矣而又加一奇一偶則爲天九地十支四加而數成數成于十實則奇一耦二而已此天地自然之數而河圖具之者也竊謂一本四支始于一成于十此三語者實數法根原而聖人得之以畫易卦首得之以布算邵子得之以觀物理皆此也○虛齋蔡氏曰玉海小學泔珠曰生數自一二三四五而極于五成數自六七八九而極于十布算者生數至四而止遇五則變而爲一成數至九而止遇十則變

而爲一是一固一也十亦一也百千萬億亦一也此之謂一者數之始而無數極于千百千萬億而亦莫非一矣此皆取此一節之象爲一本四支之妙其用者也

陽奇爲一陰偶爲一一以畫之直豆

則一中斷則一非指一二言之也天一與地二則一二也故一一爲象一二爲數一二者乃計數之數不可以一一之畫亦爲數也

之數起于一而三三五五而七七而九地下之數起于二而四而六而八而十天數主始地數成終乃天數在始可推而地數在終不可推者以地下則藏也故乾元亨利貞至坤元亨利貞則藏矣爰微曰陰陽老少天地人物四四一十六象皆可以類推特地下之數隱而難推爾故曰凡象之在天下形之在

周易全書

啟蒙卷之一

百三

地上鬼神居幽冥之間无不屢乎數特人自不覺之爾正音律數行于地上而止者以夏至之日出寅入戌故亥子丑三時入地下而有數不見也程子有言堯夫管窺味有二萬八千六百此非人所合和得色有二萬八千六百又非人所染畫得是皆然獨聲之數亦得一半蓋陽聲也只於日出地上數得到日入地下遂數不行此皆有理言之有形斯有影形藏矣影何求哉卦爻云一二三四數在地下至五則出乎地上人物始生始有

畫次

朕兆可見到六

七八九則著矣

先儒所謂天與人皆背北面南惟物亦然凡圖象皆如之河圖龍馬所負在背則面南而立其首在南其尾在北是故其背之近首而前者則曰南背之近尾而後者則曰北是故一六在北二七在南三

八在東四九在西五十居中是也此龍馬之文知此畫圖者觀龍馬之象而印以其身背北而面南而立

冊則亦以簡冊之在近身者即背北在前者即面南

手者即東右手者即西是故畫一六于北二七于南三

八于東四九于西五十于中是謂河圖至于洛書乃龜

所負亦在背其戴九者即首也南也履一者即後北也

觀之二四肩六八足三左七右其象尤易明者合圖書

而觀則有北東南西无上下在圖上亦有以止爲下南

爲上爲言者此則就簡冊北在下南在上而言勿

非圖書原可以上下言也或混以北爲下南爲上者姑

以之紀圖書之數則則不可以龍馬洛龜之數原有上

下者也○若究其實則北即爲上南即下故謂一六北

即上二七南即下天北高南下者此也

周易全書

啟蒙卷之一

百三

背北自懷中而起九起處即北即背自北畫向前而去

即南即面隨見其在左爲東在右爲西居然陽左陰右

之象畫自中而起自北中而左而止于左南之中爲陽

左此陽之行爲往爲順爲進爲上也自南中而右而止

于右北之中爲陰右此陰之行爲來爲逆爲退爲下也

是故就畫成之後而見陽之自北中而左而止于南之

中爲一陽二陽三陽四陽五陽而止于乾之六陽乾爲

人天在上故以南爲天也見陽之自南中而右而止于

北之中爲一陰二陰三陰四陰五陰而止于坤之六陰

坤爲地地在下故以北爲下也此其取象則然非果以

圖自上而下取其畫初使象乎陰陽乾坤尊卑之分也

蓋畫成後而見乾上坤下乃以之爲象與九道之圖同

耳至于方圖橫圖亦然當橫圖亦從中起而以北爲

先畫故太極在其中者亦以下爾特取象則然若橫拆

爲六十四卦則初在下上在上此其下上之辨甚明至方圖見今之圖分爲二截乾北在下一截坤南在上一截畫之初乾北下一半是一陽畫坤南上一半是一陰畫北南上各加一陽一陰以至六畫而止所謂陰陽六層者也氣之自下而升者也太極在其中者也其所以乾爲下坤爲上哉此象顯明人所易見耳此義畫諸圖所以皆則河圖之自北中而左而止于北中者爲陽方自北中而右而止于南中者爲陰方凡陽必左凡陰必右太極在中此其理至微而著者也凡觀圖者可以鏡之

圖書總論

漢唐前士皆博古多聞固守師說不橫立意見大道爲公亦庶幾乎人无私議家无私學宋儒理學大明取六經四書而表章之所謂刪其繁亂識

周易全書

啟蒙卷之一

百四

其歸趣而又深斥乎二家似是之非令彌近理而大亂真者不得以操戈反闕于聖門俾天下後世可以崇正去邪而咸知非聖之書不讀非道之辭不言非法之事不行其功盛矣忽有好奇爲異議者生焉橫立意見強爲議論一切自以爲是驅率經書儒先格言以就己意而聖經賢傳乃不復崇尚學術遂裂美然其他且無論河圖洛書此萬世道統之原心學之所出而聖人則之以作易範者也乃亦以意見議論而改之非之總之不知道又二氏之言先入之故也此其說不已不獨害其心政抑亦害天下之人之心政吾于世道人心懼故述此篇欲以正之

維之孟子曰余豈好辯哉余不得已也

河圖之說出于後漢天原發微曰天地開闢之初太極混沌象數未顯此河圖洛書所以開聖人也語曰

周易全書

啟蒙卷之一

百五

河不出圖易曰河出圖洛出書書曰天球河圖則知圖書乃天地自然之文古今以爲瑞物非人力之所爲也後世有肆爲恠誕者如顧野王以洛書農用敬用十八字爲神龜之所負班固以初一至六極六十五字爲洛書之本文唐孔氏曰天語簡要不應叮嚀曲折如星也惟孔安國之言極穩故朱子取之

許多圈子則天地氣數痕迹也氣之分限節度象引曰大抵數只是氣之分限節度天地生物只是一氣之運而其節次則如此如一歲之十有二月一日之十有二時只是一氣之行而有數段子耳非真有此數圈子寄寓在天地間作造化之主宰也此論圈子爲氣數痕迹蓋氣數摩盪而本于定理故痕迹呈露而分限節度處見其圈子有一二三四五六七八九十數段如此然此亦不過象耳又曰非真有數圈子在天地間作造化主宰也此皆指數可見者言也故就其中分朱子謂所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶是故一三七九奇也二四六八偶也

河圖白黑見大地之氣舊日諸儒皆云此天地自然之易此觀白處爲實白陽黑處爲虛白陰實則天氣勝地氣故爲地不滿東南虛則地氣勝大氣故天傾西北

亦以是也。後漢劉向《易》作《易》者，謂《易》為聖人書也。

程子曰：孔子感麟而作春秋，麟不出春秋，豈不
作大抵須有發端處。如畫八卦，因見河圖洛書果無圖
書八卦亦須作因，看見實免者曰：聖人見河圖洛書而
畫八卦，然何必圖書？只看此免亦可作八卦，目數便在
中，可知。聖人只取神物之至著耳。

按資治通鑑魏青龍間，張掖柳谷
口水湧，寶石百圍，狀象雲龍，立于川西，有石馬鳳凰麒麟
白虎，據牛璣，八卦列宿之象，載諸司馬溫公資治
通鑑。溫公平生无妄語，必有其事。蓋天地之氣化何所
不有？今後世宜有之，特混于衆手，而知者未見也。

誕者因此神其說，為天書者，誣引作證，大非矣。乃號為
世儒，亦有然者。况識諱之書，詳聖人受河圖之始，以為

周易全書

敬家卷之一

百六

河出天苞，洛吐地符，河圖龍發，洛書龜成，謂聖人之受
圖書于天，其始皆有神物以授之，以是為可以厭服天
下與來世也。而為言奇異，莫能計數，且信其必然也。增
長而附益之，以成其說，是故有以十為洛書，九為河圖
如劉氏民張文饒者，又有以先天圖為河圖，五行生成
數為洛書，戴九履一圖為太一下行九宮數，如蔣得之
者，有謂河圖書于青城山，隱者有謂別傳圖書于異人
而為九十者，河圖洛書非圖之說者，有以六十五字為
洛書，本文者，遂使聖人明白簡易之理，多支離變怪之
說，而詭譎繁滋，增說者之蹊徑矣。

山堂考索曰：有以大傳曰：河出圖，洛出書，聖人則
之，其言近于神怪。先儒因是肆為誕謾之說，有如鄭康
成，據春秋緯文，河以通天，出天苞，洛以流地，出地符，河
圖龍發，洛書龜成，河圖有九篇，洛書有六篇，聖人但言

圖書出于河洛，何常言龜龍之兆？又何常言九篇六篇

乎？鄭氏識緯之蔽，何特此耳？劉牧《易圖》之說，或曰：河圖之
數九，洛書之數十，河圖為生數，洛書為成數，拘辭失理
此劉牧之言也。而山堂考索載之，是劉牧之說，其言曰：知
龍圖授羲之說，然後可以究河圖之宗，知左旋右轉
之說，然後可以定河圖之次，知金火易位之說，然後可
以論河圖之變。夫天不愛道，始有龍馬之祥，地不愛寶
始出策河之瑞，豈非河圖之宗乎？一三七九逆左循環
二四六八順右，森布豈非河圖之次乎？四九宜西而不
居西，二七宜南而不居南，又豈河圖之變乎？故劉牧傳
于范諤昌，諤昌傳于許堅，堅傳于李溉，溉傳于种放，放
傳于陳希夷，即此圖正印，詳首條下。

歐陽子以河圖為怪妄，曰：河圖洛書，古未嘗
傳，于陳希夷，即此圖正印，詳首條下。

有也。疑易大傳，非夫子之言，朱子曰：其以河圖洛書為
不足信，自歐陽公已來，已有此說，然終无奈顧命繫辭
論語皆有此言，而諸儒所傳二圖之數，雖有交互而无
乖戾，順數逆推，縱橫曲直，皆有明法，不可得而破除也。

周易全書

敬家卷之一

百七

近世好異者，則以劉牧之言為是，又有曰：圖書皆
出于羲世，河圖五十，居中道也，洛書縱橫皆十五，所
以明河圖之為中道，非有他義也。特發此明例，以槩其
餘耳。信如此言，則是天出河圖，其數不明，又出一洛書
以發明之，是有意于為之也。此其不通一也。又有曰：古
者河圖重出，周書再瑞，伏羲之世，河出圖，周亦出之，洛
出書，夏亦出之，至于謂圖書交相為易，故伏羲之卦以
易名之，又曰：河圖之數四十有五，而九疇之數十有
五，足成一百，是故乾坤以一六相易，艮震以三八相易

兌巽以二七相易雖坎以四九相易凡再易三易以足其數是爲易又有曰洛書數四十有五壽之子目合圖五十有五之數圖必待書之數以足卽此言則是圖不足以作易必待書出補臻交互成之相爲易也此其言禁藏之尤者也不足觀矣此天下好異者之談也後世之論圖書者不當因其立異好辨遂信其說反以前聖格言爲未定之論又使後人蓄疑而无所取裁是昏昏憤憤以爲言首也可閔乎哉宋劉以叔劉之說河圖作易蓋以天二地三之數而爲易孔門而後易理不傳其後象數亦不傳而易書則未經秦火獨爲完書諸儒主之所口傳而心授者其曰義則圖以作易禹則書以敘時則固以口授口以心傳心而未嘗息亦不至差也孔安國劉歆劉向班固去古未遠宜其得于傳受之真者何肯爲謾說也而自邵子得九圖之後則孔劉班之言益有徵矣卽如以世代論則劉牧宋人也去孔劉班漢時甚遠豈有孔爲夫子之裔劉嘗校書班爲良史皆博聞多記者又居前代乃所聞豈不若劉牧也于是朱子直本邵子之意以孔劉之言爲是劉牧之言爲非然朱子非苟從孔劉而已也蓋直據孔子大傳大傳天一至地十又大衍五十其用四十九此皆河圖之數而非洛書之數也又曰易有太極太極生兩儀兩儀生四象諸語皆河圖所有聖人以之書卦制書而爲易彰明矣不必更俟洛書也至後曰河出圖洛出書聖人則之者蔡虛齋曰言圖書猶言禹周俱聖人口頭熟語故及之非以兼取圖書爲說也如得圖而又兼書則孔子何獨敘天一至地十又大衍五十而不併言自一至九與四十有五之說耶卽此數端朱子斷以孔劉則圖書卦爲無疑而其所謂圖書並出于義並可以畫卦敘時則

朱子啟蒙實詳之矣今仍條列于左漢尚書鄭玄曰玉同藏于王府其貴重可知秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云本孔安國蓋亦祖述相傳之辭爾未曾親見圖書之象者也後漢鄭玄註禮記則不識河圖爲何物及魏何晏集註論語晉人作尚書孔傳顧命洪範兩註雖皆用孔劉之說而頗失其意蓋孔劉雖不見圖書而謂伏羲則河圖畫八卦禹法洛書陳洪範則圖書自圖書卦則自卦範猶知其爲二而不誤認爲一也若魏晉儒則直謂周易八卦卽是河圖洪範九疇卽是洛書蓋以河出圖爲龍負一片之圖洛出書爲龜負一卷之書矣唐孔穎達易書禮記疏宋邢昺論語疏亦然且雜取偽書怪誕之說皆由不曾見圖書十數九數之象故也大抵周後漢初儒流專門之學率是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳遇无文辭不可記誦者无傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇亡蓋以无文辭非可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以漢魏晉唐宋初之儒不見圖書義易圖書不傳于儒流而方伎家藉此竊窺造化乃秘寶之然歷代方伎之人不過混小術數鮮或探大本原雖秘此寶特小用之逮唐亡宋興之際異人挺生希夷先生陳搏圖南真家傑之才兼孔老之學從方技家得此當時有傳修神效遊其門故得得其古易神得其圖書穆傳李之才再傳而至邵雍種傳李概許堅范諤昌四傳而至劉牧邵子得圖書蓋亦穆所傳也其洞徹蘊奧茂以加矣劉亦發揮圖書有易象鉤隱圖曰河圖數四十五陳四象而不言五行洛書數五十五演五行而不述四

周易全書

啟蒙卷之一

百十

象夫河圖洛書邵所傳原于穆劉所傳原于神皆得自希夷者也然邵以十爲河圖九爲洛書而劉則以九爲河圖十爲洛書劉之資識雖凡下而爲人亦實實非故易置圖書之名也蓋其初所傳但得二圖不曾分別何者爲圖何者爲書是致混淆而不免差互非劉之罪也當時有阮逸者作闕子明易曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右阮與神穆同時人蓋因二家而得見圖書之象故云然歐陽脩亦與阮同時阮及見圖書而歐陽未及見蓋當時所傳未廣也是以歐陽與臨川王氏文人巨擘而皆不見圖書歐陽直以八卦爲河圖不信有洛書并疑繫辭傳非孔子所作王氏雖不以爲无而未嘗見其圖象故其說圖書皆以意臆度懸空立言直至乾道淳熙間朱子始推算邵子之學然當時信從者寡亦未盛行于世也

周易全書

啟蒙卷之一

百十

時之說與其門人紀錄之誤而其大義則固炳如日星也微朱子則前聖圖書之則神物之則皆一物而已塵編而已近世之談者心咀其精華而外則反取其一時之說與記錄之誤者而非之多見其不知量也其非之三則曰易在心不在圖書又曰朱子據圖書位次異同妄生意義又曰徒知其經緯表裏而不得其故此其說辭愈繁而意愈晦皆欲掃五十有五與四十五之象數而一空之必欲其如倥傯虛蕩之无所執持无所測度无所繫端歸宿然後謂之易焉祇以成其私見辭說而已亂易者此類也寧非易中之孽也哉

爲九時合九數而曰五行以下皆合中五之洛書中五位外八位爲九等洪範之五皇極者中五之象也所謂四方皆取則者也下一五行取則此五也上二五事取則此五也左三者雖曰八政而食也貨也祀也賓也師也幸五而司徒司寇司空之官所以理此五章者也天子六卿蓋有之大國三卿而統政者合而言之曰八政實五政也此先儒之言也右肩四五紀則此五也六三德平康正直也高明剛克二也沉潜柔克三也強弗友剛克四也變友柔克五也則此五也七稽疑雖曰七而下五者則此五也易卦占貞悔則亦參天兩地而倚數者亦五也八庶徵雨暘燠寒風者則此五也九五福則此五也而過此則爲六極喻于此五者天不錫以福也則亦五也此之謂无適而非五也若以謂箕子隨所見而言之則何不若九經之直陳事而何待于皆五哉且疇之五者皆自然之理而非思慮探索爲之也即此而見洪範之出于洛書明矣

謂達于天地自然之理而得其象數取而第之于疇未

嘗一強索求配以取其合也告一一求合則有不合者矣非聖人之意也如五曰皇極分明洛書中五也其他八疇列于外分明法中五也其義甚明而其他象數有不必強取求同可也若今世儒位次異同強生議論則大禹叙疇之意失而洛書荒矣今列其言于左曰自一至九書之數也而範疇與合然九疇次序一曰五行也而五行何以居下二曰五事矣而五事何以居前左三曰八政何以居左而五紀之四何以居前中五為皇極何以居中而三德之六何以居後右七曰稽疑何以居右而庶徵而九而各專一位況書之數一三五七九者奇也奇為陽而五行八政皇極稽疑何以屬之陽與奇二四六八者偶也偶為陰而五事五紀三德庶徵何以屬之陰與偶則求之于陰陽奇偶方位名數俱不相當若曰合陰陽奇偶而惟取其數之九也則列而數之不必前後左右之分而一可以居前九可以居後而自一至九皆可直截類推非若圖之一六可以居北而不可移之南三八可以居左而不可移之右也此指方位不同也又曰書之數總四十五疇之子目五十有五此其總數不同也又曰天乃大錫勇智非天錫洛書也此指洛書不錫于禹也近日世儒又有謂洪範為大法有如中庸列九經之序與洛書之義全不相關而指天錫為天賜非指洛書者皆好事者之談也夫是之謂好已勝而不考論之過觀于聖賢傳且如是况下此者又當何如也

謂其不以數為意也 察九峰以易更四聖而象已著 範疇神而數不傳因作洪範皇極數八十一章真西山謂範數與四聖之易同功未知然否說者曰易本為卜筮故有象占吉凶洪範為陳治道五曰皇極專論王

者建極以治天下豈有數乎其七曰明用稽疑論卜筮之理已備矣卜筮莫大乎耆龜況洪範自有占驗之法夏侯勝所云是也又何必別立一法以準之乎及觀其所著八十一卦每卦八十一爻以吉咎祥吝平悔災休凶九字為占卦辭而無爻辭亦無變動之意豈可上擬聖人之經乎西山稱之過矣

手洛書而亦成一家之言厥有旨也何可盡非之也之者之過也○其言曰範所陳者理也蔡氏所衍者數也今夫五行五事八政五紀皇極三德稽疑庶徵福極九疇之綱也自五行金木水火土以至五福六極者天下之大法也非故縱橫其文錯綜其目必足其數以求合于洛龜所負之文也亦論其理而已今則為疇之目合于書之九故九衍之而為八十一焉八十一而衍之為七百二十九焉七百二十九而終之以六千五百六十一焉以為範之疇猶易之卦也卦以八畫八入而重之則六十四矣因而重之則三百八十四矣而疇于九敘九衍之而成數則八十一者若易卦之有六十四也七百二十九者若易爻之有三百八十四也終之以六千五百六十一者若易之有爻辭而通于象占也然

圖雖无文而象數之理已具則易在其中若蔡氏所衍之數期以明範也而自始以至終其橫數之八十有一者果若易之有卦乎其與九疇所第自初一以至次九者果皆數之所能盡乎其八十一圖之縱數果若易之有爻六十五百六十一之數果若卦之有爻辭否乎其于九疇子目自五行金木水火土至于五福六極之理果皆有所挂漏而吉凶災祥休咎之占果足以盡疇乎若曰洛書為數之原而疇之目定于九數之衍亦宗于九也則是蔡氏之數不特可以明範而直可以上繼洛書矣又何必假神禹之說以衍洛書之文耶要之因占以設象因事以示戒則較之楊氏之太玄也焦氏之易林則其因可自成一象而以爲必合于疇則未也

圖雖无文而象數之理已具則易在其中若蔡氏所衍之數期以明範也而自始以至終其橫數之八十有一者果若易之有卦乎其與九疇所第自初一以至次九者果皆數之所能盡乎其八十一圖之縱數果若易之有爻六十五百六十一之數果若卦之有爻辭否乎其于九疇子目自五行金木水火土至于五福六極之理果皆有所挂漏而吉凶災祥休咎之占果足以盡疇乎若曰洛書為數之原而疇之目定于九數之衍亦宗于九也則是蔡氏之數不特可以明範而直可以上繼洛書矣又何必假神禹之說以衍洛書之文耶要之因占以設象因事以示戒則較之楊氏之太玄也焦氏之易林則其因可自成一象而以爲必合于疇則未也

周易全書

啟蒙卷之一

百十四

陽之理伏羲見得天地陰陽之理如此故因河圖作八卦而河圖之中實藏八卦也大禹則洛書而敘疇書惟四十有五之數而其位數亦天地陰陽之理大禹見得天地陰陽之理如此故因洛書敘疇而洛書之中實寓九疇也河圖畫卦自歐陽子後未敢有作意非之者今不必論已獨禹則洛書至今議之其大要如前所議謂洪範爲大法乃陳治理而无關於位數者然不知洛書止于九洪範亦止于九洛書五居中洪範五皇極亦居中何嘗不合若即此有不合則言洪範非出于洛書可也合此契合者不言而獨言洛書言數洪範言理洛書有位洪範不言位是拘拘于位數強配求合而不知大禹特取其天地陰陽之理爲治道之所從出故詳析以言之爾又如七稽疑言卜筮說者以爲範該治理即大易所指爲卜筮之書特洪範一事可見洪範大法易

爲一事也是又不通之甚也不知易書之作包盡天下治理其規模節目又有大于洪範者何可以止道止稽疑一事也此不待辨而自明此洛書謂禹則之可以勿疑矣至于舊註一二三四爲位六七八九爲數所謂位者數之位數者位之數此亦未始不通第後世不知位數之妙乃謂乾兌艮震有位居无數坤巽坎有數无位則非惟不知朱子之意抑亦失位數所以然之辨矣

圖分中外之辨 河圖以五十四九二七三八等爲外總細分之就五十在中初分又以五爲五之內十爲五之外就一六等在外而分又以一二三四爲在外之內六七八九爲在外之外也

聖人圖書爲易範惟取其理 河圖內爲兌離坎艮外爲坤巽震乾

周易全書

啟蒙卷之一

百十五

一生一成分之以八合之則四也然而兌離坎艮屬生數坤巽震乾屬成數者何也曰觀圖天四象兌離在陽儀之內巽坤在陰儀之外一生一成分一不可不然則獨陰獨陽而造化之機息矣此謂合內外之道也○又曰圖書就中分則五爲中一九三七二四六八爲外就八方而外則一九三七在四正爲內二四六八在四維爲外

圖說所謂合屬配之義 合即前包緼之謂屬者管攝之謂配者比並之謂如云論其管攝即是外比于賢論其比並即是以從上也此其一例也

河圖宗朋友守五 楊氏曰一與六同宗二與七爲朋三與八同道四與九爲友五與十相守乃此五字爲韻語以便記者如詩歌之類非有意義于其間者也而近時必以深取各卦義求之亦也又妄議者謂其義充居尤非也

周易全書易學啟蒙卷之二

原卦第二

啟蒙本一今分此為上亦依邵朱諸儒發明者增益之朱子曰其第二篇論太

極兩儀四象之屬尤精誠得其說則知聖人畫卦不假纖毫思慮計度而所謂畫前有易者信非虛語也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

天地設位而易行乎其中矣

周易全書

卷之二

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日

月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作

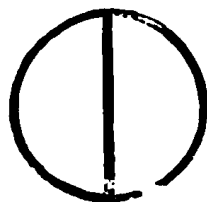
成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則

有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢

人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下

之理得而成位乎其中矣 易有四象所以示也

易有太極圖

啟蒙曰太極者象數未形之時其理已具而其形器已具此天朱子曰太極便是具而其理無下之一畫只是撇開了引朕之目在河理得開教長一畫按朱子圖洛書皆虛一此言是獨得之妙今中之象也周即此觀天地間此一生出子曰無極而天地設位而易行乎其中太極邵子曰故曰又曰一陰一陽之謂道為太極又成位道說卦賴諸儒所考曰心為太極乎中證則一是也此之謂也

周易全書

卷之二

二

義皇觀河圖以畫易圖中五之○者太極也故畫卦首畫一于○之中間以象太極即名之曰太極非指○為太極也以一在○之中間為太極若○本象天地之形天地之未生此一則生○為天地故曰一生天地在天地先天地既生此一在天地間生萬物故曰一生萬物在天地後萬物既生則此一又在萬物之間生萬事此謂一主宰乎天地萬物而天地萬物皆主于此無形無聲無臭不見不聞邵子所謂先天天地之始而無始後天地之終而無終又曰一動一靜之間天地人之至妙至妙于聖所歸萬生所息者也啟蒙曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目在圖書則虛中之象未形已具指在天地之間未生人物之先無形而有象者言之已具無朕指在萬物之間有象而無形者言之曰稱曰目則名狀之謂虛中者○虛而

在其中之謂故曰無極而太極始而一生天地既天地以此一生萬物故曰道為太極又既而人以此一生萬事故曰心為太極○古太極圖義皇時本一其後失傳祇畫而不畫一者或以一即為○抑或畫一則太極之理昭然有當秘其機而不容盡洩所謂書不盡言言不盡意以待人自悟耶或中人以上可以語此中人以下不可以語此有待于人自著自察自由自知耶又義皇本圖為一漢唐無傳隱于方外至陳搏得之方外在方外之時道家者流不知此一之理遂改易之亦或只信○似人心之象為是而遺乎一也陳搏氏不知邵子得此始于○中發明此一為甚詳而不復改正亦以此○即可以代一其理本一不必改正也周子太極圖亦無一者以此竊惟有一當有一在中乃理為完備人亦易曉自此一不傳後世不知有此一在習不著行不察日用不知者勿論即如陸象山氏亦疑之蓋由不知有圖數又安知有一也圖惟有一則太極之說明太極之說明則聖學格物止至善明善知德知性知天之說明格物明善知德知性知天之說明則格正明盡知之功到至于釋氏全不知此只以心言空言虛不知空虛中有此一以主宰之所以流于空虛淪于寂滅終于无也乃此一實未嘗无在天地間者如故也今從河圖中五之○而畫一于○中為○所以復義畫之舊亦本周易與邵朱子所論說者而復之也邵子曰請觀之天地天地之中一所謂造化根柢萬物樞紐者萬古不壞中庸自大命之性至上天之載一部皆言此周程邵張朱諸儒之說本此易曰神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行自一不傳世無知者惟不知故不明惟不明故不行故首明此一詳俟諸君子考焉

是生兩儀圖

陽儀 陰儀

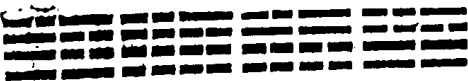
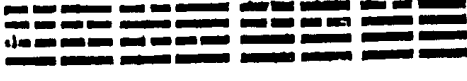
是字指太極啓蒙曰太極之判始生一奇一偶而為一畫者二為兩儀其畫一其位二其數陽一陰二邵子所謂一分為二者也在河圖洛書則奇偶是也一者為奇陽之象也一者為偶陰之象也陽專直而无間斷故一陰翕闢而有容受故一周子所謂動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉者也○此以下即生生之謂易易即一生生即兩儀以下是也

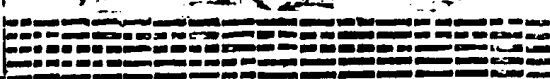
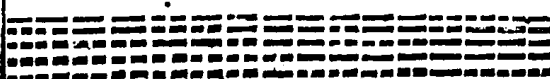
兩儀生四象圖

—— ——— ——— ———

啓蒙曰兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四謂四象奇上加奇者陽之純故象太陽奇上加偶者陰雜于陽中故象少陰偶上加奇者陽雜于陰中故象少陽偶上加偶者陰之純故象太陰其畫一加一為二其位倍二為四其數奇四偶四為八也邵子所謂二分為四者也在圖畫中五○下○則為太陽上○則為少陰左○則為少陽右○則為太陰周子所謂水火木金土行于中者邵子所謂天地人物皆四以水火土石為象者此也

四象生八卦圖				周易全書			
				卷之二			
一乾	二兌	三離	四震	五巽	六坎	七艮	八坤
<p>啓蒙曰四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八奇奇之上加一奇象三而爲乾奇奇之上加一偶象三而爲兌奇偶之上加一奇象三而爲離奇偶之上加一偶象三而爲震偶奇之上加一奇象三而爲坎偶偶之上加一奇象三而爲艮偶偶之上加一偶象三而爲坤乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八總名之爲八卦其畫二加一爲三其位倍四爲八其數奇十二偶十二合爲二十四也邵子所謂四分爲八者也在圖書則中五下〇則爲太陽之位一九爲太陽之數上〇則爲少陰之位二八爲少陰之數左〇則爲少陽之位三七爲少陽之數右〇則爲太陰之位四六爲太陰之數在八卦則乾兌生於太陽之上一爲兌九爲乾離震生於少陰之上二爲離八爲震坎巽生於少陽之上三爲坎七爲巽艮坤生於太陰之上艮爲四坤爲六說卦所謂兼三才八卦成列周禮所謂經卦皆八者也</p>							

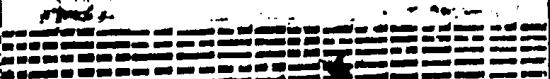
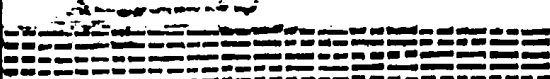
圖儀重				周易全書				八卦生			
											
<p>纂言曰三畫八卦之上各加一奇一偶其畫三上加一爲四其位倍八爲十六其數奇二十四偶二十四合而爲四十八邵子所謂八分爲十六者是也朱子謂八卦各生奇偶爲四畫者十</p>				<p>六兩儀之上加八卦八卦之上加兩儀者是也蓋三畫已成八卦爲內卦內體自此而上各加一奇一偶是亦兩儀其後名之爲重儀又曰其積數六十四陽爻三十二陰爻三十二也</p>				<p>六</p>			

重 儀 生 圖				重 象 重			
							
纂言曰四畫重				子所謂十六分			
儀之上又各加				爲三十二者也			
一奇一偶其畫				其後名之爲重			
四加一爲五其				象又曰其積數			
位倍十六爲三				一百六十陽爻			
十二其數奇八				八十陰爻也			
十偶八十合爲							

周易全書

卷之二

七

重 象 生 六				重 象 生			
							
五畫重象之上又各加一				而三變而四三變而八			
奇一偶其畫五加一爲六				卦成矣四變而十有六五			
其位則倍三十二爲六十				變而三十有二六變而六			
四其數奇一百八十二偶				十四卦倫矣說卦所謂因			
一百八十二合爲三百六				而重之爻在其中兼三才			
十四也邵子所謂三十二				而兩之周禮所謂三易之			
分爲六十四也又曰一變				別皆六十有四意見曰伏			

周易全書

卷之二

八

圖 卦 重				四 十			
<p>也非謂卦果有是也</p> <p>蓋據焦氏之意仍之</p> <p>卦中未言而啓蒙言之</p> <p>一畫十二畫之說則說</p> <p>七畫八畫九畫十畫十</p> <p>八畫止於六止矣若曰</p> <p>河圖作易之義卦至於</p>				<p>義加一成卦邵子得之爲</p> <p>加一倍自程子發之時皆</p> <p>知之畫止於六蓋未知也</p> <p>便知八八相乘爲三才者</p> <p>兩陰陽剛柔仁義三才具</p> <p>矣否則七八九十一十</p> <p>二何所極邪卽此說見則</p>			

圖 摩 相 柔 剛			
<p>本註曰剛柔者指兩儀言相指天地與太極言摩指一剛一柔自太極上推出來二剛二柔推出來三剛三柔又推出來曰八卦若非太極爲之磨心安能有一畫之剛柔爲兩儀二畫之剛柔爲四象三畫之剛柔爲八卦也故舊註以相摩爲謂剛與柔摩柔與剛摩殊不然剛柔豈能自相摩惟中有太極爲主乃能摩不然卽如空磨停住不行天地亦相軋豈能兩相成也故曰兩相軋切出來或曰一畫柔與太極摩爲相若二畫剛柔摩于二剛一柔上三畫剛柔摩于二剛二柔上太極遠似當曰二與一摩三與二摩爲相乃亦曰與太極摩者觀之磨是兩片石與磨中心磨出粉一切來又二切來又三切來皆是磨心所磨切出者不曾離一磨心有此一畫剛柔與太極磨出又二畫剛柔在一剛一柔上與太極磨出又三畫剛柔在二剛二柔上與太極磨出實以太極磨心爲主在中乃能一畫二畫三畫在其上磨出原不曾離去太極磨心也故言在一剛一柔上摩又二剛二柔于一剛一柔上摩實與太極爲磨非剛柔自能磨也故曰相摩磨太極聖人不言觀象自見</p>			
<p>坤 艮 坎 巽 震 離 兌 乾</p> <p>陰太 陽少 陰少 陽太</p> <p>象四曰上之柔一剛一柔一剛一柔一剛一柔一剛一柔</p> <p>柔 剛</p> <p>也者靜一動一謂所子邵儀兩曰柔一剛一初之卦畫</p> <p>者之一一所邵摩在天地而在此極曰之摩</p> <p>也間靜動謂子之外地後中心有太心中爲</p> <p>三畫者也連下讀</p>			

卦				八			
復 頤 屯 益 震 巽 隨 姤				臨 損 節 串 蠱 睽 兌 履			
翼 賁 歸 夬 豐 離 革 夙				泰 畜 需 省 姤 有 夬 乾			

圖				相			
坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否				師 蒙 坎 渙 解 蠱 困 訟			
謙 艮 蹇 漸 過 旅 咸 遯				升 蠱 井 巽 恒 鼎 姤 姤			

鼓之以雷震圖

一動一止謂鼓

震為雷良為雷震雷電三者異自春秋穀梁傳下皆指電為雷未然而雷在地下奮發迅振有聲是也震在地上激發宛延挺直有光微有聲是也電倏倏閃閃之焰有光無聲是也故雷有聲有聲有光電有光焰無聲有雷則有電有電同發之時亦有無雷而有雷有電同發之時亦獨有電或有電無雷之時太抵雷時少震時亦少電或不時有故陽下動為雷陽上止為震震動象雷艮止象震凡圖起震次艮象鼓之以雷震皆以一陽言也○若電則屬離離為火為電張子曰凡陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷震朱子曰雷者氣鬱之極而迸散者是也程子曰震者陰陽相軋雷者陰陽相擊軋者如石相磨而火光出有電便有雷擊此電即震也

周易全書

卷之二

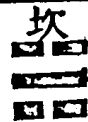
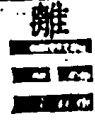
十三

潤之以風雨圖

入巽為風凡風是地陰在內天陽在外以地陰氣在內承天陽陽氣說不得下入于是周旋不舍而為風風有溫涼寒熱不同者則地陰氣承天陽天陽氣集地陰所感于地之候天之時不齊也巽象一陰在內二陽在外陰性順入于陽下陽在上不得入也張子曰陽在內陰在外者不得入則周旋不舍而為風亦可特風常在地球上當以陰為主陽在上不入下故也○兌為澤先儒曰雨澤蓋澤本空地陰氣本濕在上陽氣自下上升蒸透則為澤朱子曰陽先倡而陰和是為陰陽相和而雨陰先倡則陽不和故不雨觀兌象象下二陽上一陰在其上為卦至下二陽者倡也上一陰和之是也張子曰又曰陽為陰累則相持為雨為澤近之潤滋液也或曰風不能潤風而雨故通言潤又曰潤本兩帶言風二說皆未然蓋風散其勢結即能滋潤凡物暴乾者受風則潤可見樂記以潤作奮未知是否巽陰下入兌陰上說故巽入象風兌說象雨也凡圖起巽大兌為潤之以風雨皆以一陰言也

日月運行圖

一東一西一晝一夜謂運行

離為日一日一周天自日初坤震之間始至離而出於地上故離為日本象於離見日之運行○坎為月一月一周天自月初坤震之間始至坎而出於地上故坎為月本象於坎見一月之運行○邵子以兌為月艮為日乃就其運行為象蓋言坎月運行至兌上缺為上弦則光漸盛矣故指其也日至艮艮為亥日自子至亥日行一周天也亦指其運行而言艮為酉故離日行到艮上處而指為日非以艮體為日象也

周易全書

卷之二

十四

一寒一暑圖

相對待流行

乾為寒乾陽在南上陽盛不當言寒而曰乾寒者寒自乾六陽至盛生一陰一陰生而長至於六陰則寒也故乾為寒○坤為暑坤陰在北下陰盛不當言暑而曰暑者暑自坤六陰至盛生一陽一陽生而長至於六陽則暑也故坤為暑非以乾體為寒坤體為暑

以上入卦分言以乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤取象此合言以震雷艮震巽風兌雨離日坎月坤寒乾暑取象

乾道成男

坤道成女

周易全書

卷之二

十五

乾三男 太陽上生陽陰 太二男 男 即乾得此

離二女 少陰上生陽陰 少二女 女 即乾得此

巽二女 少陽上生陽陰 少二男 男 即坤得此

坎二男 為男 陽二男 男 即坤得此

艮二男 太陽上生陽陰 太二女 女 即坤得此

又曰上言六十四卦皆八卦之所為此言六子又乾坤之所為也乾為父坤為母六卦為六子說卦傳言乾道成男坤道成女即指圖象言乾卦坤卦指六畫卦而言易中所稱乾坤者則亦指其一畫奇偶言以乾坤之畫亦云乾坤為耳蓋由乾坤二畫至于三畫六畫即以乾坤為言耳故所謂乾道坤道者乾坤指兩儀之一畫道指一畫也乾坤以此道而生成之則凡得乾坤一畫之畫者皆男女也男女凡天地間陽物之羣類皆男也陰物之羣類皆女也特以男女為象爾非專指人之男女一物言也蔡虛齋曰以卦圖觀之如在兩儀則陽為男陰為女在四象則太陽少陽為男太陰少陰為女在八卦則乾坎艮震為男巽離坤兌為女在六十四卦則凡陽四卦乾兌為陽巽離為陰陽之陽二卦乾為陽兌為陰故乾為陽之太陽兌為陽之少陰陽之陰二卦離

周易全書

卷之二

十六

為陽震為陰故離為陽之少陽震為陽之太陰陰四卦坤艮為陰坎巽為陽陰之陰二卦坤為陰艮為陽故坤為陰之太陰艮為陰之少陽陰之陽二卦坎為陰巽為陽故坎為陰之少陰巽為陰之太陽凡陽皆男陰皆女也至于文王三索之義則或陽父為卦之主者亦男也陰父為卦之主者亦女也所謂陽父為卦之主者震坎艮也陰父為卦之主者巽離兌也而乾坤則為父母矣要之父母亦男母亦女也○乾道坤道只是陰陽不曰陰陽曰乾坤者乾坤以天地運行言道以主宰言男女以氣化形化所生成言人物未生之前曰陰曰陽人物既生之後為父為母均名之曰乾坤蒙引認乾坤為人物始生之乾坤存疑認就今之生男女為乾坤二說合言為是蓋父原來之氣實本于天母之氣實本于地故皆謂天地所生成曰乾坤就今之生男女亦曰乾坤皆指陰陽而言 乾王天始坤作成物 上言六子皆乾坤所為此至乾坤言又以坤之所為主于乾見乾之所 乾以易知坤以簡能 上言乾王平坤此以乾為大也 乾以易知坤以簡能 下言乾王坤成相須為用皆自然也是又以乾坤二畫謂物本以乾王始坤以乾所始作成物蓋以坤受乾施言非指成男成女信也蒙引存疑執成男成女如王始作成者言各一說○蒙引曰凡人物之男者皆乾道之所成凡人物之女者皆坤道之所成人但見男女只是受氣與形於父母而不知父之道其原即乾之道也母之道其原即坤之道也厥初氣化之始乾成男坤成女既有男女之後則氣化付於形化形化衍乎氣化如今滿天下穀種自粒食以來不知幾百千年有之矣然其實則只是當初天地所始生之穀粒種子一脈之流衍也且今之為父者若

不得那乾道在決亦不能成男今之爲母者若不得那坤道在決亦不得成女故周子曰乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮焉朱子註云曰陽而健者成男則父之道陰而順者成女則母之道是人物之始以氣化而生者也氣聚成形則形交氣感遂以形化而人物生變化無窮矣嘗觀天地生物何緣有男女之分蓋太極實函陰陽所謂一陰一陽之謂道也是以太極肇判之初其氣固自分陰分陽陽之輕清上浮爲天陰之重濁下凝爲地及天地既位之後此氣又相細細融結亦自分陰分陽得陽之奇而健者爲男得陰之偶而順者爲女此皆理之自然而不容不然者所謂天地萬物之父母是也故以男爲乾道之所成女爲坤道之所成也或曰此爲氣化者言也若今成男成女何必皆出於乾坤曰乾道之成男坤道之成女

此理萬古不易者也夫人物始生之初其男女之出於乾坤氣化者固自無疑但氣化無窮者也既有男女之後則所謂氣化者悉交付於爲男女之身矣於是父道之所在即乾道之所在母道之所在即坤道之所在又父若不得乎乾道不成其爲父母若不得乎坤道不成其爲母既不成其爲父母又安得而成男成女也哉故此二句其詞雖若專主氣化者言而其理則實兼形化者在其中朱子所以謂之徹上徹下一氣都透了也太極圖所以繼此言二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮焉所謂二氣即是乾道坤道之氣化者也○乾坤之成男成女萬古同然人自不察耳蓋形化終不能離乎氣化使氣化之機息則形化滅矣故萬古此乾坤萬古此男女言有似怪而實實者此類是也所謂言有似怪而實者且如周公郊祀后稷以配天時之相去已

千有餘年但一念所注這精神便與其始祖相接於冥冥之中何則一本故也郊祀上帝之時誠意所格上帝便爲之歆享何也蓋萬物本乎天王者之分又自與天相當此亦一本之理也故曰郊則天神格廟則神鬼享誠之不可揜如此曾見人家有收得數百年前祖畫像而其子面貌精神間有與之宛然無二者蓋實其一氣所傳故也然則謂今日之男皆有得於乾道今日之女皆有得於坤道此理可推矣○存疑曰蒙引男女交感之時陰勝陽則陰爲主陽爲佐而或女陽勝陰則陽爲主陰爲佐而成男又謂陰陽相勝有以天時勝者有以物力勝者愚細觀之尚是億度之說未有真見且亦無據嘗閱諸氏遺書所載似爲可信冠平全幼心鑑載聯珠論與諸書之說互異當以諸書爲正今錄于后○褚氏遺書曰男女之合二情交暢陰血先至陽精後衝

血開暴精精入爲骨而男形成矣陽精先入陰血後參精開暴血血入居本而女形成矣陰陽均至非男非女之身精血散分駢胎品胎之兆聯珠論曰父之精則白而輕清母之血則黑而重濁陽胎氣輕清九分陰胎氣重濁十分小兒在母腹中受交感之精血父先樂則精暴血而生兒母先樂則血暴精而生女二說不同未知孰是予以易說卦之說斷之坤求於乾則得男乾求於坤則得女故曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女夫坤索於乾宜得女也而反得男者此陰血至陽精後衝血開暴精精入爲骨而或男之理也謂母先樂則血暴精而生女非矣說索於坤宜得男也而反得女者此陽精先入陰血後參精暴血血入居本而成女之理也謂父先樂則精暴血而生男者亦矣成男成女之說當以褚氏之說爲的孔子之說爲

無容別論矣男女皆當言精亦當曰男氣女血今稱父
精母血者別男女也○生男生女如褚氏之說為勝而
其間稟賦不齊則蒙引得之問陰陽交感之理如何而
陽勝陰如何而陰勝陽曰此非一言所能盡也大槩有
以天時勝有以物力勝者亦有兼天時物力俱勝者或
俱是陽勝或俱是陰勝隨其勝者為主而男女所由分
也又有天時陽勝而物力勝陰者有天時陰勝而物力
勝陽者此謂之兩勝雖曰兩勝然終無兩大之理則於
兩勝之間自較其分數之強弱而分主佐也其或天時
物力之陽勝天時物力之陰勝者則男女所稟陰陽之
道感應不得其中和婦男過於剛女過於柔之類是也
然天時物力所賦又有陽中之陰陰中之陽而其道不
純者其所成男女則或男入女相或女人男相男或不
能陽道女或終身不能孕育之類以性情言之則或

周易全書

卷之二

十九

闕觀之夫或為晨牝之婦其類亦須有許多般皆理之
散殊也天時之勝則以支干氣運所屬之不同及所居
得氣之異物力之勝則以男精女血力量之不同也大
槩不容兩大必須讓一邊強者為主○又曰男女皆乾
之所始坤之所成如何又謂乾成男坤為女大抵陰陽
造胎之時或男或女皆父之精皆母之血但父精盛於
母血則陽為主而母血盛於父精則陰為主而
成女矣今男子之陽腎分明是得之於父來女子之陰
戶分明是得之於母來如何不是此理蓋其盛衰消長
之勢然也天地間以強盛而為主者何限看來亦是理
之所在故孟子說小役大弱役強曰皆天也○乾陽也
陽之陽則以始乎男陽之陰則以始乎女即太陽少陰
之謂也坤陰也陰之陽則以成乎男陰之陰則以成乎
女即太陰少陽之謂也曰當其形交氣感之際若陽之

陽遇陰之陽則固成男無疑矣若遇陰之陰則如何回
畢竟是男但恐其不純於陽或氣質之柔弱也或性情
之怯懦也或其壽之不齊也或為其人髮髯希薄之類
也其善者則又為剛而得柔以濟之也道理散殊萬狀
不可殫究料想大意彷彿如此只是加一倍法耳不止
四象正如卦畫亦有百千萬變之不一○乾道成男成
女方其受精之時雖口未形然彼一物者凡內之所以
為臟腑筋脉外之所以為象貌支竅者已無一之不備
及培養而醞釀時化以成之使之臟腑成箇臟腑筋脉
成箇筋脉象貌成箇象貌支竅成箇支竅然其實初無
待於有所區畫增益於其間只是就乾之主大始者而
溫養成就之耳所以謂易簡也蒙引以前一段為主大
始培養後一段為作成物未然○成男成女既成後其
稟受清濁賢愚壽夭不齊有以天時勝者謂之支干氣

周易全書

卷之二

二十一

運所屬陰陽盛衰之不同也蓋造化氣數貫徹人身交
感之時隨其所值剛柔清濁自有莫之為而為者且如
象之一物膽不附肝隨月易位可見天地氣數之貫乎
其身也舉一物而萬物之理槩可知已在宋淳化中一
馴象斃太宗命取膽不獲使問徐鉉曰當在前左足剖
之果得膽問其故曰象膽隨四時今其斃在春故知在
左足也又歷法人身之神日各異位針灸者慎之如一
日神在足大指二日在外踝三日在股內之類以此推
之乾父坤母構精成胎其所以為清濁厚薄消息盈虛
者於時日支干之屬豈無所係哉○朱子小註謂植物
亦有男女如竹有雌雄麻亦有牡麻此說似不必泥此
乃門人所記者或未得其的也蓋以大體論之凡動物
則陰陽異形必以兩相合而後能生生所謂男女媾而
其志通也若植物則其陰陽之氣總在其一物之身而

其為一物者必其陰陽二氣交構之時乃能成道而結
子所謂一物其來有一身一身還有一乾坤者亦即此
理不可以與動物例論也但陰陽雜揉何所不有故植
物間亦有分雌雄者如何首烏於靜夜間寂之地人或
見其雌雄相交故一名夜合藤是有男女也但不可以
一二而蓋千百耳又動物亦有純雄純雌者如兔則純
雌裸處則純雄雖人類亦有然者翰墨書所謂有思男
之國不夫思女之國不婦而亦自能生生雖未能究其
實否或者亦有此理故兔無雄而能生生或云兔望月
而生子女人國映井水而成孕此其取諸乾坤之氣以
成胎育亦可見乾道成男坤道成女其理萬古不易也
○大始之理若自植物言之則如粟菱之方投種時一
點滋息之氣潛動於粒子之中實乾之所為也雖曰未
至於有生而流形然其所以為萌為苗為輪為花為實

周易全書 卷之二 三十一

者皆已發源造端於此矣不其大哉非但為始而已也
自此之外則皆付之坤矣時明而為之萌時苗而為之
苗時輪而為之輪時花而為之花時實而為之實皆不
過以結果成就夫乾之大始而已只是受其成算為之
而無待於贊一籌也此段要分箇氣與形○陽先陰後
陽施陰受則凡所以成男成女者無非陽先施之陰後
受之先施者精也後受者血也精以受其氣故輕清未
形血以就其形故重濁有迹○草有陰草陽草木有陰
木陽木草木之柔脆卑細者屬陰高大堅實者屬陽其
化生之際皆陽先而後陰云云此不可易之定理○蓋
天形包地外而其氣則常行乎地中凡地之一生一成
一舒一歛無一而非稟之於天者也然天非地則其氣
空無所寓誰為翕受誰為敷施誰為陶鑄誰為歸藏故
朱子又曰乾之易知只管上一截事到下一截却屬坤

○大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重
濁有迹也陽居先陰居後先者施之後者受之先而施
者輕清未形後而受者重濁有迹○觀圖象于鳥卵卵
中二五畢具靜而不動混沌未分中有大極象鳥母
一抱白感為氣黃化為血陰陽象氣血運行內五臟外
五體鳥成焉五行象始有一不具則終有一不全故小
而人物如此大易則易知簡則易從易知則有親易從
而天地如此則有親則可久有功則可大此以易簡之所
則賢人之德可大則賢人之業
簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
以爲德業者此也

周易全書 卷之二 三十二

八卦為四象			
此四卦自陽儀生	此四卦自陰儀生	此四卦自陽儀生	此四卦自陰儀生
陽儀中來陽為	陰儀中來陰為	陽儀中來陽為	陰儀中來陰為
天故名天四象	地故名地四象	天故名天四象	地故名地四象
乾 ☰ 太陽上奇亦名太陽	坤 ☷ 太陰下偶亦名太陰	乾 ☰ 太陽上奇亦名太陽	坤 ☷ 太陰下偶亦名太陰
兌 ☱ 少陽上奇亦名少陽	離 ☲ 少陰下偶亦名少陰	兌 ☱ 少陽上奇亦名少陽	離 ☲ 少陰下偶亦名少陰
震 ☳ 少陽上奇亦名少陽	巽 ☴ 少陰下偶亦名少陰	震 ☳ 少陽上奇亦名少陽	巽 ☴ 少陰下偶亦名少陰
坎 ☵ 少陽上奇亦名少陽	艮 ☶ 少陰下偶亦名少陰	坎 ☵ 少陽上奇亦名少陽	艮 ☶ 少陰下偶亦名少陰
儀極	儀極	儀極	儀極

周易全書 卷之二									
四					六				
乾	兌	離	震	坤	乾	兌	離	震	坤
天	天	天	天	地	天	天	天	天	地
陽	陽	陽	陽	陰	陽	陽	陽	陽	陰
此	此	此	此	此	此	此	此	此	此
卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦
上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
其	其	其	其	其	其	其	其	其	其
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
在	在	在	在	在	在	在	在	在	在
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
之	之	之	之	之	之	之	之	之	之
左	左	左	左	左	左	左	左	左	左
陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
方	方	方	方	方	方	方	方	方	方
故	故	故	故	故	故	故	故	故	故
也	也	也	也	也	也	也	也	也	也

周易全書 卷之二									
四					六				
乾	兌	離	震	坤	乾	兌	離	震	坤
天	天	天	天	地	天	天	天	天	地
陽	陽	陽	陽	陰	陽	陽	陽	陽	陰
此	此	此	此	此	此	此	此	此	此
卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦	卦
上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
加	加	加	加	加	加	加	加	加	加
陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
其	其	其	其	其	其	其	其	其	其
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
在	在	在	在	在	在	在	在	在	在
中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
之	之	之	之	之	之	之	之	之	之
右	右	右	右	右	右	右	右	右	右
陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰
方	方	方	方	方	方	方	方	方	方
故	故	故	故	故	故	故	故	故	故
也	也	也	也	也	也	也	也	也	也

五

義易員方橫三圖小成大成周易次序方位圖方橫各圖凡畫其位其數皆出于此朱子詩曰諸儒談易漫紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空文須知一本能雙幹須信千兒與萬孫喫緊包攬爲人意悠悠千古向誰論真得意之言按朱子本義與啓蒙舊本所列八卦次序圖一方位圖一六十四卦橫圖一方員圖共一本義曰右伏羲四圖其說皆出于邵氏蓋邵氏得之李之才李之才得之挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也語錄曰朱子欲取出員圖中方圖在外以先儒之意揆之圓圖象天方圖象地天包地外地在天上此其理按圖旣明合之爲一本如此又以朱子之意揆之則取出爲二庶圓圖虛中圓外爲天方圖在圓內爲地皆爲六層從下生上之象拆之爲二如此各列于下

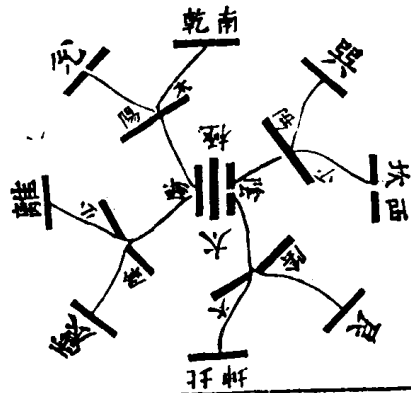
美

經 9—221

圓圖象天道左旋其運行之序自北而東而南而西而北自北而復東也。○方圖象地道右旋其運行之序自西而北而東而南而復西也。古謂天左旋地右旋天地同運並行非地獨右也。圓圖天自復而乾又自姤而坤左旋明已方圖地自乾而復自姤而坤以天左旋至西北乾位地從乾位行起至中自北至南而復自復中至北而姤自姤而坤右旋明已所以右者天左旋至地之下右自左而右天右旋地在下者亦從天右旋故地在地中自復而姤自姤而坤自坤而乾實亦左旋但地旋在下不得見故止見其右旋也。凡言日左旋月亦左旋或以月右轉者以月行遲有似于右實非右也。天左旋地亦左旋但以地順承天氣而行天行至北右轉地即從之若有似于右實非右也。故以天與日月左旋至地下皆左旋地之山水皆從右發脉向東南而

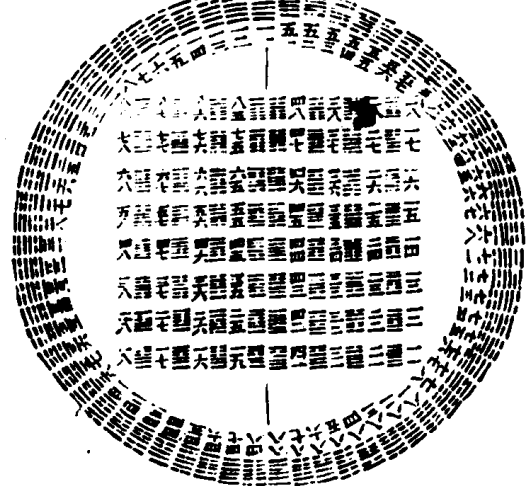
先天八卦圖

邵子本圖名伏羲八卦圖

自邵子來皆指此為方位圖據圖則諸圖皆可言方此則八卦自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦此為小成圖○邵子曰乾南坤北離東坎西以圓圖象天為言今據形體言則乾南在上乾為天也坤北在下坤為地也離東則左坎西則右所謂南北定位也據太極言坤北在上北極在坤復之間也乾南則在南極在乾姤之間也離東則左坎西則右張子所謂因北而南者此也此作圖之大畧也自河圖而下皆如此合前章始條

先天十六卦方象數圖

前圖乃邵子所傳為伏羲本圖後諸儒以乾坤等辭入之又有以畫為象以二三四五六為數稱曰象數象數立而卦之生出成列見矣此出諸儒發明義圖重出者

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

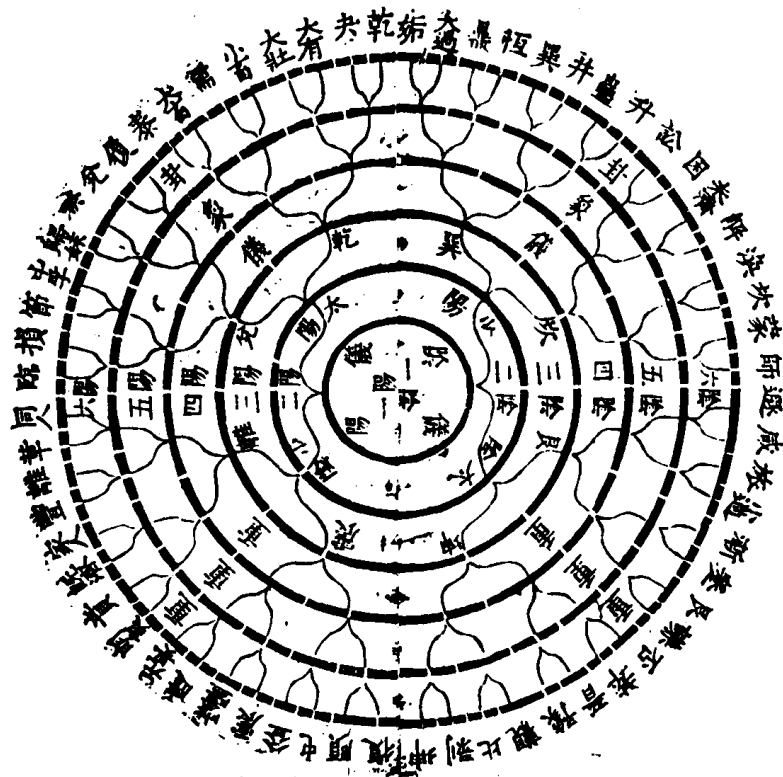
此乃邵子所謂直解

圖意第一節也而此四句者明伏羲八卦小成方位圖蓋以對待言也本義曰邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北定位者乾南上坤北下定尊卑之位通氣者艮山根著于地而泉脉從此出兌澤連接于天而石潤從此主也震雷從地起由內而動于外巽風自天行由外而入于內互相衝激也水火本相害今一左一右邵子曰乾在于天地之間各處通濟不相侵克也

坤縱而六子橫易之本也

○王齋胡氏曰圖圖南北為縱東西東南西北西南東北為橫八卦對待以立其體易之本也

先天十六卦生成次序圖

此伏羲圖圖所謂生出成列次序者蓋本朱子意取出方圖獨用圓圖

六十四卦圖中一太極左右各一畫——卽兩儀邵
辛所謂一分爲二左右各二畫——卽四象邵子所謂
二分爲四左右各三畫——卽八卦邵子所謂四分爲八
是爲內三畫傳所謂八卦成列又左右各四畫者十六
重儀邵子所謂八分爲十六又左右各五畫者三十二
重象邵子所謂十六分爲三十二又左右各六畫者六
十四重卦邵子所謂三十二分爲六十四是爲外三畫
傳所謂因而重之此圖伏羲六十四卦圖取出方圖在
外見此圖爲圓象天之旨而朱子所謂逐爻漸生出見
法象自然之妙也實程子加一倍法爾其方橫二圖並
同卽此所謂圓圖規圖之說乃朱子據宋前諸儒如會
稽嚴氏之說非其旨矣乃邵子曰圖皆從中起諸儒皆
謂圓圖乃橫圖規而圖之韓施洛曰是乃易圖以
就位非畫卦自然之本旨是也今據此圖可見

八卦

相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

邵子所謂直解圖意第二

節而此五句者明伏羲六十四卦大成圖蓋以運行
言也錯卽交互之意數者一二三四五六七八九之謂圖
圖坤復之間爲數之始故曰數知猶言主管也乾爲
大始圖乾姤之間爲數之主管故曰知易中之象自
內出外下出上曰往自外入內上入下曰來陽以左行
爲進進爲順故圖自北而東左行曰順陰以右行爲退
退爲逆故圖自南而西右行曰逆二逆字二數字並同
曰易逆數者于上句用一數字下句用一逆字此聖人
之文而意實妙矣此指生成之序言以體言易指變易
也此指運行之序以變言惟此乃爲易也○承上言天
地山澤雷風水火八卦皆以交錯各生八卦而成六十
四卦卦圖從中起自坤復之間爲數復一陽隔一陽泰
三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自下內而往上外者皆
自左進而行也故曰數往者順自乾姤之間爲知姤一
陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰自上外而來
下內者皆自右退而行也故曰知來者逆此生成自然
之序如此故曰數往者順知來者逆故其變易則自知
來之逆姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰
又自數往之順復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五
陽乾六陽此運行不已之序故曰易逆數于交錯見生
成于變易見運行生成爲對待運行爲流行對待爲交
易流行爲變易○此一節諸儒不同惟前說爲正邵子
曰順若順天而行是左旋也皆已生之卦故曰往逆若
逆天而行是右行也皆未生之卦故曰來夫易之道由
逆而成若逆知四時之比也朱子曰數往者猶今日而
追數昨日也知來者猶自今日而逆計來日也蔡氏曰

順者馴也馴其舊迹也逆者迎也迎之于未形如逆接之逆書武成謂之親逆即此字蓋此本古川字後人誤寫為順字逆本古川後人誤寫為逆字今依字書改正至于本義以數往二句為圓圖卦氣之運本于橫圖是故易一句為本于橫圖卦

陽上交于陰陰下交于陽四象生矣陽交于陰陰交于陽而生天之四象剛交于柔柔交于剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分為三分為四分分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四

周易全書

卷之二

三

十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁胡氏曰此一節申明八卦相錯而為六十四卦有此圖也邵子經世演易圖以一動一靜之間為太極以動靜分兩儀以陰陽剛柔分四象以太陽太陰少陽少陰分乾兌離震為天四象以少剛少柔太剛太柔分巽坎艮坤為地四象所謂八卦也動而陽靜而陰太極生兩儀也一奇為陽儀居圖左方一偶為陰儀居圖右方左為下故自下而上交於陰而生陰陽二象右為上故自上而下交于陽而生剛柔二象兩儀生四象也陰交于陽而生乾一為太陽兌二為少陰陽交於陰而生離三為少陽震四為大陰此四卦者皆自陽儀中來故為天之四象柔交于剛而生巽五為太剛坎六為少柔剛交于柔而生艮七為少剛坤八為太柔此四卦者皆自陰

周易全書

卷之二

三

陰其言陽與剛同言陰與柔異邵子以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震四卦天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤四卦地四象天地各四象八卦朱子乾兌艮坤生于二太為天四象離震巽坎生于二少為地四象其言乾兌巽坎同言離震艮坤異蓋四象八卦之位邵子以陰陽剛柔四字分之朱子唯以陰陽二字明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾兌離震為天四象者以此四卦自陽儀中來以巽坎艮坤為地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則以乾兌艮坤生于大陽太陰故屬其象於天離震巽坎生于少陰少陽故屬其象於地二者各有不同也但詳玩邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以老交少少交老生天地四象其機混然而無間朱子易陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰二太相交生天四象二少相交生地四象其分粲然有別朱子說雖非邵子本意然因是知圖之分陰分陽以交易而成象之或老或少初不易其分也朱子嘗言文王後天八卦震東兌西為長少相合於正方巽東南艮東北為長少相合於偏方以長少之合為非其偶必若伏羲先天八卦震長男合陰長之巽為雷風不相悖艮少男合陰少之兌為山澤通氣以長合長少合少為得其偶又言无伏羲底做文王底不成其歸却在伏羲上今邵子說四象文即文王說朱子說四象交即伏羲說觀朱子說實廣邵子未盡意觀邵子說亦庶乎有折衷矣下文朱子復舉邵子說震兌在天之陰巽艮在地之陽則於彼處只據邵子說不以己意混之可見也○以上圖啓蒙本易有大極一章又剛柔相摩一章易有四象一條釋之為一畫二畫三畫四畫五畫六畫凡

儀中來故為地之四象四象生八卦也八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣朱子云陰陽是陽中之陰陽剛柔是陰中之剛柔剛柔以質言是有箇物了見得剛底柔底陰陽以氣言是故乾以分之坤以合之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽二交也兌離坎艮

離陽浸多也坎艮陰浸多也

胡氏曰震者長之始雷以動之也離兌而乾則長之極而為陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而為純陰之翕聚矣

周易全書

卷之二

三五

坤以藏之也此所以長則分分則消消則翕翕則復為長而循環無端也乾坤以陰陽之純定上下之位震一交兌離再交由一陽之交以至二陰之交也巽一交坎艮再交由一陰之交以至二陽之交也故初交為震則陽尚少再交為離兌則陽浸多矣初交為巽則陰尚少再交為坎艮則陰浸多矣無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起于復而陰起于姤也

或問無極如何說前朱子曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極自坤反姤是無極之前無極即太極也○進齋徐氏曰無極之前陰含陽

也言自巽消而至坤翕靜之妙也有象之後陽分陰也言自震長而至乾分動之妙也陰含陽故曰母孕陽分陰故曰父生朱子云坤復

震始交陰而陽生巽始消陽

而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下文泰之義也地以既成言之故陽上而陰下文卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闢闢日月之所出入春夏秋冬晦

周易全書

卷之二

三五

朔望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣震始交而陽生是說圖圖震與坤接一陽生巽始消陽而陰生是說圖圖巽與乾接一陰生徐氏曰一氣循環復至乾陽生物之始故震兌陰上陽下為交泰之義主動言太極之用以行姤至坤陰成物之終故巽艮陽上陰下為尊卑之位又主靜言太極之體以立也○翁氏曰卯為日門太陽所生西為月門太陰所生日月出入於此大而天地之開物雖始于寅至卯門彌闢開物雖始于戌至酉門已闢一歲春夏秋冬一月晦朔弦望一日晝夜行度莫不由乎左右之門極贊坎離功用大也○胡氏曰先分震巽艮兌四維卦後及乾坤坎離四正卦震始交陰而陽生以兌接坤言至兌二陽則陽長巽始消陽而陰生以巽接乾言至艮二陰則陰長震兌在天之陰邵子以震

天少陽兌天太陰惟為陰故陰爻皆上陽爻皆下天以生物為主始生之初非交泰不能故陰上陽下取交泰義異艮在地之陽邵子以異地少剛艮地太剛惟其為剛故陽爻皆在上陰爻皆下地以成物為既成之後則尊卑定故陰下陽上取尊卑之位乾坤定上下之位天地之闔闢坎離列左右之門日月之出入歲春夏秋冬月晦朔弦望日晝夜行度

乾坤定坤四十八而四分之二為所剋之陽也故

乾得三十六而坤得十二也

○王肅曰乾四十八者內卦為乾自乾至泰八卦陰

陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分為四分每分計十二畫也乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽

周易全書

卷之二

三十五

占四分之三內一分為陰所克也坤四十八者內卦為坤自否至坤八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分為四分每分計十二畫也否至坤計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分為所克之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽為主而坤亦以陽為主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義邵子得之耳程子論復之陽長而曰陰亦然聖人不言者正與此合兌八卦自履至臨離八卦自同人至明夷各計二十八陽共五十六陽各計二十陰共四十陰則其四十者為陰所克也震八卦自無妄至復計二十陽二十八陰則二十八為陰所克也艮八卦自遯至謙坎八卦自訟至師各計二十八陰共五十六陰各計二十陽共四十陽則其四十者為所克之陽也巽八卦自姤至升計二十陰二十八陽則二十八者為所

克之陽也是兌離震得七十復至乾凡百二十有陽

六陽巽坎艮得四十八陽也

姤至坤凡八十陽姤至坤凡百二十有陰復至乾凡

八十陰

○圖陰陽在兩邊相等復至乾陽方陽多陰少姤

至坤陰方陰多陽少左邊一畫陽對右邊一

畫陰右邊一畫陰便對左邊一畫陽對待立體陰陽居

半由此觀之陰陽居半天地間無截然為陽截然為陰

之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故于消

長之終始應之分不能不致其區別豈槩論哉

陽在陰

中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆

順行此真至之理接圖可見之矣

○圖左屬陽自震一陽

離兌二陽乾三陽為

周易全書

卷之二

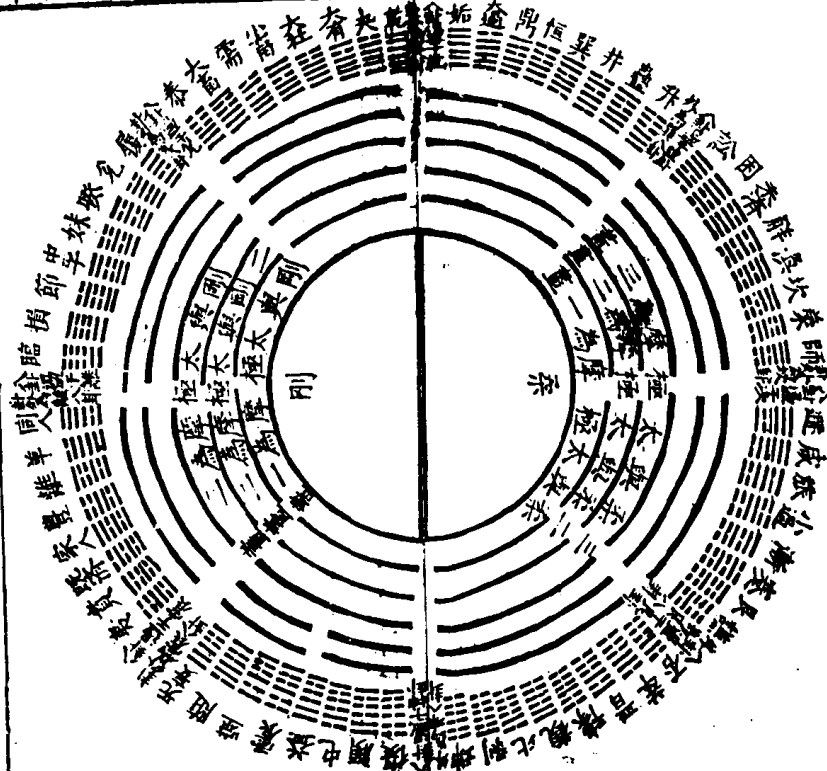
三十五

而上皆為逆此自然之勢固自有其至之理也○思齋翁氏曰先天圖左陽右陰左三十二卦陽始干復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至無妄二十陽明矣至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十六陽二十陽之微二十八陽之皆三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陽在右方三十一卦則反是故曰真至之理按圖可見也皆此

坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數皆踰之者
陰陽之溢也然用數不過乎中也
朱子曰此更宜思離當卯坎當酉但以坤

為子半可見矣○胡氏曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以四時論之春為陽而始于寅是離當寅而為陽之限秋為陰而始于申是坎當申而為陰之限也數常踰之者離雖當寅而盡于卯中坎雖當申而盡于酉中蓋卯子以卯酉為陰陽之溢矣然用數不過乎中者是踰寅申之限而為陰陽之溢則其中是取寅申不取卯酉陽之用始于寅陰之用始于申蓋于位陽雖生未出乎地至寅則溫厚之氣始用事已位陰雖生未當于陽至申則嚴凝之氣始用事是謂用數仍不過乎寅申之中以夫離當寅坎當申推之則乾當巳坤當亥兌當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而于以爲中者又離當卯坎當酉坤當子半推也又則乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未申艮當戌亥皆四方之中四偶之會處數皆踰之者也此即怕處其盛意

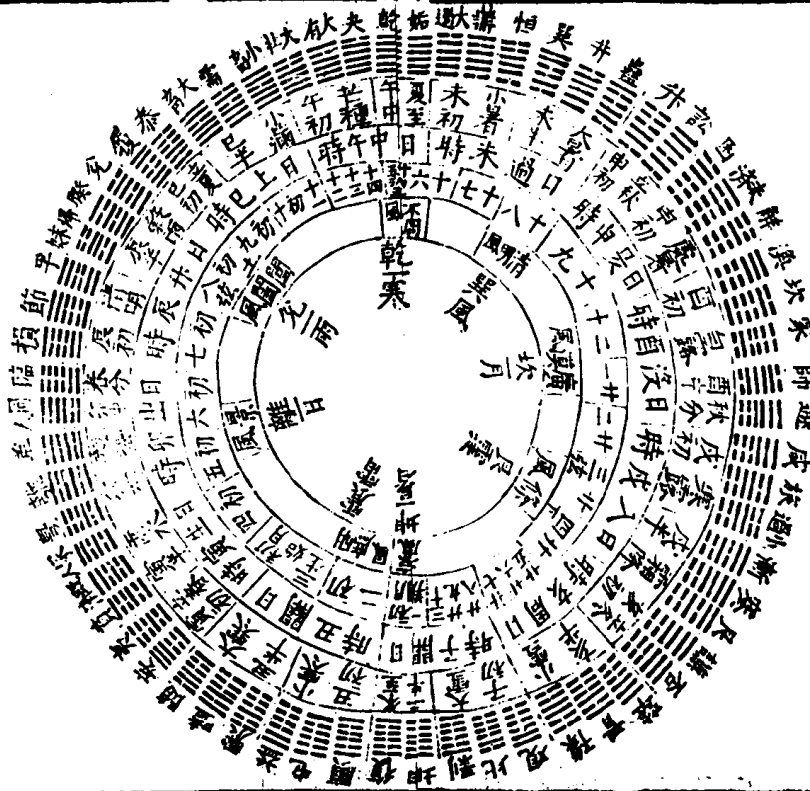
先天圖 圓 溫 摩 鄒 柔 剛 天 先

內三畫以一剛一柔相摩爲八卦外三畫以八悔卦盡于八貞卦之上八卦相錯之意亦如此語在前圖不再贅至方橫圖別言之其實一也

先天雷震風雨書月日寒暑圖

外一歲二十四次天行也次一月三十日月行也次一日十二時日行也所謂日月運行一寒一暑者也次雷庭大風雨所謂鼓之以雷霆潤之以風雨者也朱子曰先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年小而一日十二時亦只是這個圈子都從復上推起

蔡子曰朱子曰先天圖一日有一日之運一月有一月之運大而天地之終始小而人物之死生遠而古今之世變皆不外此矣 卷之二四十號

周易全書

卷之二

四十一

圓圖左震右艮者鼓之以雷霆右巽左兌者潤之以風雨○按震爲雷復卦曰雷在地中復先王以至日閉關后不省方商旅不行朱子曰安淨以養微陽也蓋震下畫爲一陽一陽爲卦主故取象震爲雷坤地在其上震雷在其下故曰雷在地中復蓋雷于十一月伏藏于地下此歸根復命之義天地間實象也是故圖以坤復冬至于之半爲雷伏藏地下自願屯益震噬嗑隨此六卦爲丑下體皆震象雷之伏藏于地下願養屯艱益見至震則成全體雷矣雷生于火能從火是爲震噬嗑隨也是故雷養于丑而能從火者全雷之象也然而欲出地而未能在地下也至于無妄明夷賁濟家人人之寅月無妄曰天下雷行物與無妄此雖在地下言其非動則已動則以天也而明夷賁濟家人則雷生噬嗑火猶未盛有聲未發也則亦藏之以待時耳至于豐離華同人臨卯月則雷火離火二火相見而明盛矣于是雷乃發聲禮記月令仲春是月也雷乃發聲始電蟄蟲咸動啓戶始出先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災是也自卯月雷始發聲于是損節中孚歸妹睽兌辰月雷動而草木長矣履泰大畜需小畜已月雷盛行而雨雹乘陽作矣大壯大有夬乾午月雷上騰于天天氣下降雷大行也又歷大過鼎巽井未月蠱則巽風所謂風烈雷迅雷激風怒常有相助之勢巽一陰震一陽傳曰雷風不相薄以二卦相對相助而不相薄邵子曰恒益見意是也又歷升訟困未濟解申月雷從水將解散又歷渙坎蒙師遯西月白露既零正雷且藏禮記月令仲秋是月也雷乃收聲蟄蟲壞戶又歷成旅小過漸蹇艮戌月艮一陽止外陽之終也雷其寂然歛笑不但收聲而已馴至謙否

萃晉懷亥月則雷之收聲而寂然無有也是則歸藏矣所謂貞也極于觀比剝而坤復者則陽之剝盡復生是雷之生也所謂元也即貞下起元生生不已之機也先儒謂雷為天地至剛之氣剛無可息之理是故其生息不已循環無端如此○艮為震雷動則有震又有獨震時若以六十四卦配震與雷同皆從復起但雷陽在下故復于地中震陽出于下而升于上有光可見然而陽奮于下升于上而其光乃為所畜而止者也是故于子月復于丑于寅皆伏而不見卯月乃始用事或以震與雷同有雷必有震相剋擊而生者是故歷辰歷已歷午歷未至申雷收聲而震光猶閃爍觀夏秋之後陰暗之時流光直上者即震也蓋雷以聲用震以形用陽之聲收而陽之形尚在陽不終伏然爾至酉至戌至亥則震始藏于寂矣震與電異月令曰仲春始電鄭氏曰電是

周易全書

卷之二

四十三

陽光陽微則光不見此月陽氣漸升以擊于陰其光乃見故曰始電要之前此不見陽伏也此月始見者離火明也是故謂艮為震者以此電與虹異月令十月虹藏不見又曰天氣不升地氣不降閉塞而成冬者是也至于正月而一陽生焉生即震之復也邵子曰雷行雨施電發雷震亦各從其類是也張子曰雷震感動雖速然其所由成者亦漸深得卦圖之義○王氏昭禹曰十二風生于十二辰之位天地六氣合以生風震為明庶風離為景風兌為闔闔風坎為廣莫風此四正卦之風艮為條風立春亦曰條風巽為清明風立夏亦曰清明風坤為涼風立秋亦曰涼風乾為不周風立冬亦曰不周風此四維卦之風又兼四立而言八卦并四立為十二風八風生乎八卦傳曰舞以行八風又曰十二風應十二律○又圖圖左離右坎者日月運行上乾下坤者一

寒一暑○朱子曰一日凡十二時時者日行之時也時有十二與二十四氣所配卦數同蔡虛齋曰若以六十四卦配日則圖圖左邊三十卦當六時五刻右邊三十卦亦當六時五刻其餘四卦則加于子午卯酉四時蓋以子午為陰陽之盛卯酉為陰陽之中也亦猶六十四卦配二十四氣以符合其數也每日只是九十六刻每時只八刻六十分刻之二十其曰百刻者舉成數也又曰一日百刻十二時三十二卦當六時五刻合之為一日尚餘四卦分貼十二時則每卦三分之三四十二矣○按前所云十二時日行也依二十四氣運行固無疑矣虛齋又以每卦三分之二為言者亦可通也○凡以上所貼卦數只是論其象則然未嘗一一強配求合以取足于同也若湊足便非合朱子所謂論其理又曰象數則然不必一一求足也○又按八卦方位圖

周易全書

卷之二

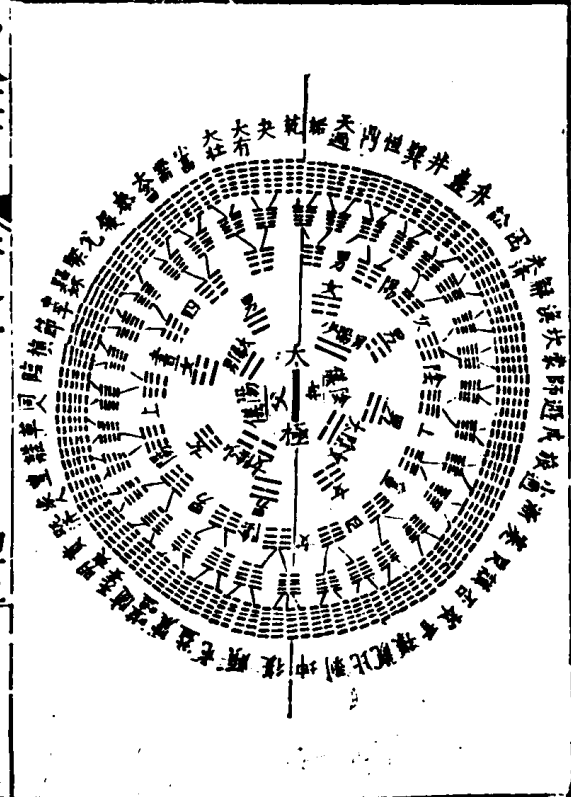
四十三

乃小成今于六十四卦圖圖具之則方位之理象同矣蔡虛齋所配日有十二時圖凡八卦每一卦貼時半二卦貼三時六卦九時八卦十二時而周一日之運是故自一至震為子丑寅陰極而陽生也自離至兌為卯辰巳則陽浸盛矣自乾至巽為午未陽極而陰生也自坎至艮為酉戌亥則陰盛矣○朱子曰自坤而震月之始生初三日歷離至兌則月之上弦初八日至乾則月之望十五日至巽則月之始虧十八日歷坎至艮則月之下弦二十三日至坤則月之晦二十九三十日是八卦之像一月矣但朱子此說自坤至兌凡四卦只當初一至初八自乾至艮四卦亦當十六至二十三而自兌至乾自艮至坤各二卦乃當得七八日其多寡不同何也蓋月與日光不同者也自坤而震陽光始生故為哉生明歷離而兌則所受陽光侵盛矣故為上弦又積而至

于乾則陽光滿矣故為望至巽則陰魄始生矣故為哉生魄歷坎而艮則魄浸盛而光益減矣故為下弦以至坤則純是陰魄矣故為晦乃知朱子所貼自有至理不止計卦數貼時候而已然亦有計卦數貼者如六十卦貼二十四氣是已○一月運行三十日所貼卦數確然明者其所不同于二十四氣者蓋一歲者天行之數一月者月行之數天行健故均月行遲又多虧少盈盈纔一日為望故當乾之一卦晦纔一日為朔故當坤之一卦晦生之難生至于有弦則漸盛矣上弦故當二卦而謂之上弦者多在初八或初七或初九之間故月惟此數日為盛正兌卦之大邵子所謂兌為月者此也過此則月盛而盈矣盈則易見故初一至十五各當一卦于望十五十六便虧一分虧亦有漸故十六十七當二卦十八而虧者浸減于是十九以下各當三卦至

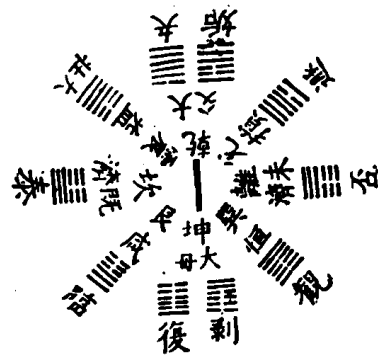
二十三而下弦下弦或在二十二二十四之間正當艮次艮與兌對月之上弦盛于兌者至艮而減自艮而月下之虧者不可見矣故二十五當二卦以二十六漸晦矣故當一卦至剝之二十九三十日而終蔡子謂朱子之貼有至理信矣所以然者以月行九道天度廣狹異之也卦之度數即天之度數豈苟然以卦多寡計哉載之曆象可考○蔡虛齋又曰若以圓圖六十四卦配月則左邊三十卦當自朔後至望右邊三十卦當自望後至晦其餘四卦則以貼朔望及上下弦亦如日數之子午卯酉之意然自言與月行弦望晦朔之義不合是則強卦以取貼非自然○乾坤寒暑者圖自始至坤為冬至自復至乾為夏至曰一寒一暑日月之行則有冬有夏夏至日道近極暑之候冬至日近極寒之候故曰運行一寒一暑蓋運行有循環之義一有對待之義故也

先天六十四卦男女圖

乾陽儀一畫為父即男陰儀一畫為母即女即兩儀陽儀交于陰儀而生二畫為太陽為男少陰為女陰儀交于陽儀而生太陰太陽太陰為女少陽為男此即四象太陽交于少陰而生一陽乾為男一陰兌為女少陰交于太陽而生一陽離為女一陰震為男少陽交于太陰而生一陽巽為女一陰坎為男太陰交于少陽而生一陽艮為男一陰坤為女此即八卦此小成也及至重卦乾重儀交于兌重儀而生一陽一陰為四畫凡陽為男凡陰為女其與坎交坤與艮儀而生一陽一陰為四畫凡陽為男凡陰為女其與坎交坤與艮並同此即四畫重儀以至十五畫重象六畫重卦並同其內惟太陽交少陰生三畫乾上一陽男兌一陰女太陰交于少陽生三畫坤上一陰女艮一陽男此陰陽並同惟少陰交于太陽離上一陽女震上一陰男此少陰之交不同者離二為主震初為主也少陽交于太陰坎上一陰男巽上一陽女此少陽之交不同者坎二為主初為主也即此見少陰交太陽少陽交太陰少異于太者如此或為太少相交祇以陽陰取象非以太少相對如所謂老少不交之說也此即本義一本為幹子兒萬孫之義出此明矣盡矣

先天乾坤大父母圖

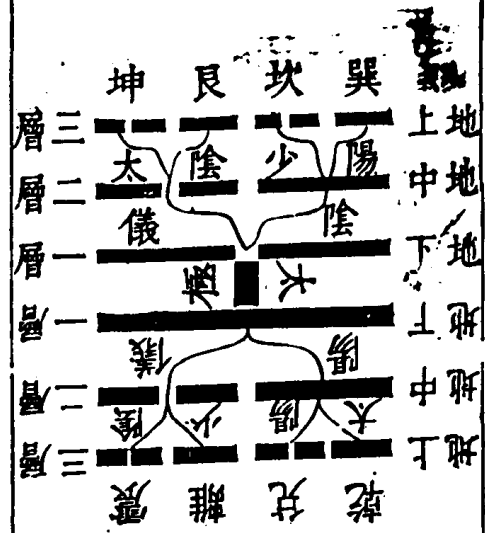
乾之初交于坤之初得震故爲長男坤之初交于乾之初得巽故爲長女乾之二交于坤之二得坎故爲中男坤之二交于乾之二得離故爲中女乾之上交于坤之上得艮故爲少男坤之上交于乾之上得兌故爲少女所以生八卦故曰大父母

先天復姤小父母圖

復之初九交于姤之初六得一陽
姤之初六交于復之初九得一陰
復之六二交于姤之九二得一陽
姤之九二交于復之六二得一陰
復之六三交于姤之九三得四陽
姤之九三交于復之六三得四陰
復之六四交于姤之九四得八陽
姤之九四交于復之六四得八陰
復之六五交于姤之九五得十六
陽姤之九五交于復之六五得十
六陰復之上六交于姤之上九得
三十二陽姤之上九交于復之上
六得三十二陰陰陽男女竝逆行
所以生六十四卦故曰小父母

先天八卦方圖

此伏羲方圖六十四卦生出成列次序此義易本圖說卦雷以動之八句卽此此圖舊不傳今依說卦復舊

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌
以說之乾以君之坤以藏之義曰雷以下取卦象義多
故以象言艮兌以下取卦
義義多故以卦言凡所謂生長收藏及生物之序皆是
也動止說以卦德言散潤暄以卦變言君藏以卦體言
乾體主施坤體主受故曰君曰藏蔡子言是矣曰方圖
震巽居中巽居左向于東南震居右向于西北震之象
爲雷巽之象爲風是以雷動乎物而啓其生意風散乎
物而發其鬱結也次巽者坎次震者離坎之象爲雨離
之象爲日是雨以潤乎物物由是而滋長日以暄乎物
物由是而發榮次乎坎者艮次乎離者兌艮以止乎物
物之生意自此而收斂兌以說乎物萬物至是各得其
所而忤裕次乎艮而位極東南者坤次乎兌而位出西

北者乾乾于萬物無所不統是君之君則雷動風散雨
潤日暄艮止兌說皆乾之職也坤于萬物無所不承是
藏之藏則雷動風散雨潤日暄艮止兌說皆歸于坤也
蒙引曰乾始物象君之主萬民胡王齋曰震離兌陽得
乾而有所君巽坎艮
陰得坤而有所歸宿 邵子曰乾七子兌六子離五子震
四子巽三坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤
六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽剛故無
子 乾七子兌離震巽坎艮坤兌六子去乾言離五子去
震兌言餘倣此以八卦次序言乾七子坤兌艮離坎
震坤六子去乾言兌五子去乾 邵子曰乾坤七變是以
坤言後倣此以八卦對待言之

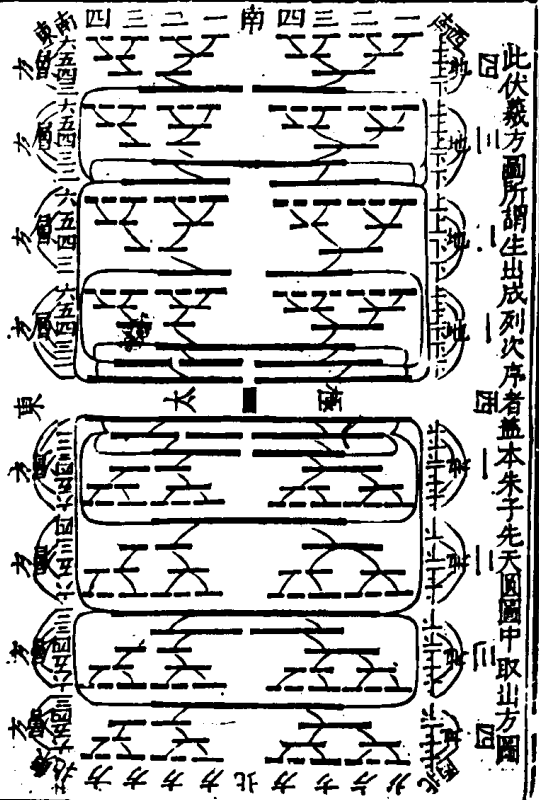
周易全書

卷之二

四十八

晝夜之極不過七分也兌艮六變是以月止于六共為
十二也離坎五變是以日止于五共為十也震巽四變
是以體止于四共為八也 乾七變兌離震巽坎艮坤
次于乾坤故六變離坎又次于艮兌故五變震巽又次
于離坎故四變乾為晝坤為夜晝夜之極不過六分七
者餘分也兌為陽月艮為陰月離為陽日坎為陰日震
為天之體數巽為地之體數乾七變兌離震巽坎艮坤
坤七變艮坎震離兌乾兌艮在乾坤內去乾坤故六
變離坎在艮兌內又去艮兌故五變震巽在離坎內又
去離坎故四變此數條但以見方圖之卦氣漸消數因
漸縮而內外廣狹一如圓圖爾詳具性理全書

先天六十四卦生成次序方圖

周易全書

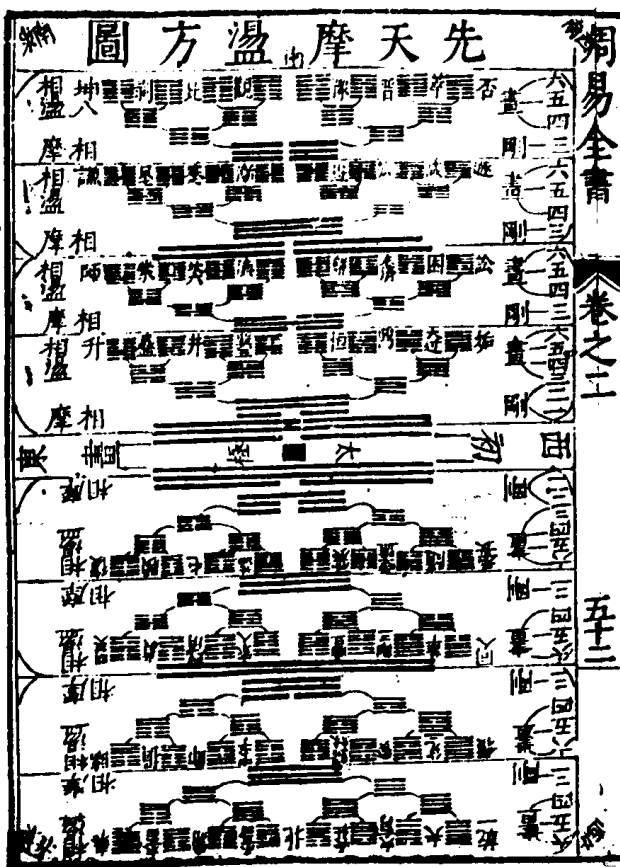
卷之二

四十九

擊壤集曰天地定位否泰及類山澤通氣咸損見義
風相薄慎益起意水火相射既濟未濟四象相交成十
六事八卦相邊為六十四 此皆以方圖言也邵子曰圖
震巽之一陰一陽然後有坎離艮兌之之二陰二陽又
然後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦四
震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦
縱橫有坎離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱
橫有艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫
有乾坤有天地定位之象四而十二而二十而二十八
而六十四皆有隔八相生之妙又其中為震巽者各四
自是而為坎離者各八而坎離之上下四震四巽復存

焉自震巽坎離之外為艮兌者各十二艮兌之上下震巽坎離者各四又自震巽坎離艮兌之外為乾坤者各十六乾坤之上下為震巽坎離艮兌者又各四以四隅言自外而內則乾坤否泰第一層之四隅兌艮咸損第二層之四隅坎離既未濟第三層之四隅震巽恒益第四層之四隅朱子曰此是釋方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對西南角否東北角泰次乾是兌次坤是艮山澤通氣便對次否之咸次泰之損後四卦亦如此共十六事以是推之方圖八卦之位即是橫圖生出之序橫圖乾一坤八自前而後方圖乾一坤八自下而上由四而八卦有八故不相隔而交者左右各七如兌次乾乾與兌即交於其次如此者凡七隔一卦交者六如乾與離隔一卦相交同人大有亦隔一卦相對兌與震離與巽震與坎巽與艮坎與坤皆是隔二卦交者五如乾與震隔二卦相交无妄大壯亦隔二卦相對兌與巽離與坎震與艮巽與坤皆是隔三卦交者四乾與巽兌與坎離與震艮與坤隔四卦交者三乾與坎兌與艮離與坤隔五卦交者二乾與艮兌與坤隔六卦交者一乾與坤不相隔者其交最多上下各七交之最遠者其交最少上下各一西北與東南二隅交西南與東北二隅不交无他東北陽方西南陰方西北東南陰陽之交故此二隅其交最密而經世之數獨於其交者有取焉旨哉○以上本說卦及邵子擊壤集○先人以方圖象地所謂地理也其畫皆自下而上亦如曆書九道圖所謂立圖是也所以如此圖者以圖取象地方簡冊不能向上布畫從中分而南北北陽南陰各分四段段各六畫自中一畫至第六畫即自下而上也譬則造屋者礫在下第一畫自礫而壁而德而梁而

棟而春則第六畫有此六層而後成屋則亦自下而上是故逐畫分之圖從中起太極也——太極在震中是生一陽一陰為兩儀兩儀是地下半之下第一層兩儀上生一陽一陰為四象是地下半之中第二層四象上生一陽一陰為八卦是地下半之上第三層八卦上生一陰一陽為重儀是地半之上第四層四畫上加一陰一陽為重象是地半之上第五層五畫上加一陰一陽為重卦是地半之上第六層分言之一畫二層即地三畫四層即地中五畫六畫即地上共六層是皆生出之序圖本於中起其生出之序與橫圖二圖同而卦所居之位異○朱子曰方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南始以圖之首盡以圖之尾言也此所謂首盡以圖序言也又曰其陽在北其陰在南蓋陽以乾畫言陰以坤畫言此以圖畫言也乾陽本南今在西北坤陰本北今在東南離東坎西畧不同而實同也蓋以陰陽自地而上皆曲屈而伸坤字从土从申其象也陽在西與北者屈而伸于東與南陰在東與南方非無陽也屈伸相感而生然爾此地生成之異者是乃所以為同也○朱子曰天氣都從地中透出來此氣升降當分為六自下而第一層生起直至第六層上自復十一月至乾四月陽氣纔生足便消自始五月至坤十月陰氣纔生足便消只是這一氣之升降循環不已往來六層之中發生都是這箇陽氣陰長一分又不是討箇陰來消陽那陽消處便是陰此地六畫至上而極極則消消則盡矣故又從下而生或以謂六畫之氣復能下生非也張子謂不是將既屈之氣為方伸之氣是也觀動散烜潤止說君藏之義益明矣○又以地里

周易全書 卷之二 五十二

考之則乾在西北乾為天語曰天不滿西北坤為地語曰地不滿東南明已圖乾之內為兌兌為澤天西北之內地空處澤位為星宿海凡天下之水皆發源於此可見故曰兌說兌之內為離則在西北惟多燥亢地東南之內山石所聚為海濱多山凡天下之山皆盡脉于此可見故曰艮止艮之內為坎尚在東南地皆河海是也離之中為震雷坎之中為巽風夫雷奮發風披拂皆在地中皆實象也○此言地氣在天下曲屈而伸與地氣從天在地下左旋右轉之說取盡地理此見方圖與圖本象天地一氣流行非天地有二氣圖方圓各為一也

周易全書 卷之二 五十三

方圖象地太極在中初畫剛柔在地下半之下與太極相摩為一剛一柔二畫剛柔在地下半之中在一剛一柔上與太極相摩為二剛二柔三畫剛柔在地下半之上在二剛二柔上又在一剛一柔上與太極相摩為三剛三柔此下體三畫在地下氣之生始在地下下以生言生從太極惟太極生之故摩之是為剛柔相摩相摩為八純卦則下體立矣四畫在三畫八卦上為十六畫儀五畫在四畫上為三十六畫象六畫在五畫上為六十四卦重卦此上體八卦成之故摩之是為八卦上上以成言成從八卦惟八卦成之故摩之是為八卦相摩相摩為八重卦則上體立矣○此方圖摩摩即圓圖摩摩只是一氣特天始物從地成物處見之故分言之各有摩摩合言之天地只一摩摩也

震在中左近于西北陽氣始生中為震迅然發動而有聲者雷也艮居中左附于東南陽氣終成于中為艮挺然而止有光者震也故曰鼓之以雷霆○巽居中右近于東南陰氣始生中為巽潛然入伏而有陣者風也兌居中右附于西北陰氣終成于中為兌釋然施散有澤者雨也故曰潤之以風雨○離在中旁西北陰氣離陽中至離而明升者日也坎在中旁東南陽氣陷陰中至坎而明升者月也故曰月運行○乾居西北西北巽疑之方也故為寒坤居東南東南者溫和之方也故為暑○小戴記曰天地溫和之氣生于西北而盛于東南天地嚴凝之氣生于東南而盛于西北或云北人言東南風起河始東既乃淩淩水堅嚴凝之氣果生于東南也仲春二月燕京見春即暖溫和之氣果生于西北也亦可○乾陽在地西北者于時為夏至為日南陸陰之

生也陰生五月寒之始至坤十月則大寒矣故乾為寒在西北者以寒自乾言也坤陰在地東南者于時為冬至為日北陸陽之生也陽生則暑之始至乾四月則大暑矣故坤為暑在東南者以暑自坤陰始言也○又錯舉言之離者離麗也日東出西入而明火象也自晝而夜也故離為日坎者坎陷也月西出東入而陷水象也自夜而晝也故坎為月兌居西南兌者澤也地勢近西北皆空缺澤潤注濕多雲雨澤又作積水今言雨以雨在天皆澤氣所升也故兌為雨艮者山也地勢近東南土石所聚乾燥結聚多水霜又多火震電多出于此以山石中火氣蘊積觸即上升則止也故艮為震震居西北中央震者動也陽氣始於坤至震振振然而動也氣動而有聲威者雷也故震為雷巽居東之中巽者入也陰氣始于乾至巽肅肅然而入也氣入而能有聲陣者風也故巽為風

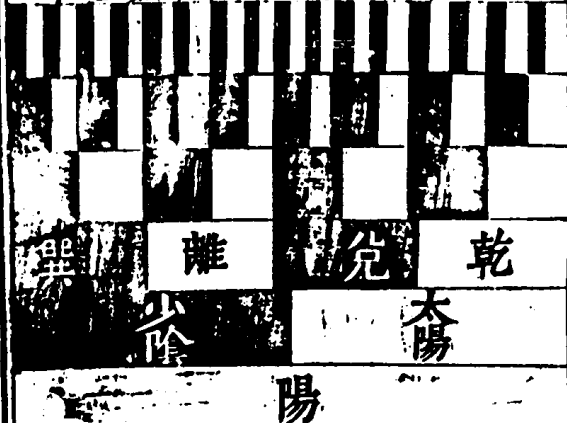
先天男女方圖

方圖乾在西北為父為男坤在東南為母為女陽與陰交太陽為男少陰為女陰與陽交少陽為男太陰為女並同圓圖特西北乾與兌交乾下體皆男兌下體皆女上體所生八卦之為男為女者可見離與震交離下體皆女震上體皆男上體所生八卦之為男為女可見東南坤與艮交坤下體皆女艮下體皆女上體所生之為男為女可見圓圖象天天氣自下而上方圖象地地自上而下亦以天施地受天氣一施地即受之一受之後凡為男為女者皆屬地所謂乾主大始坤作成物者于此見也

卦四十六先天

復願也益震

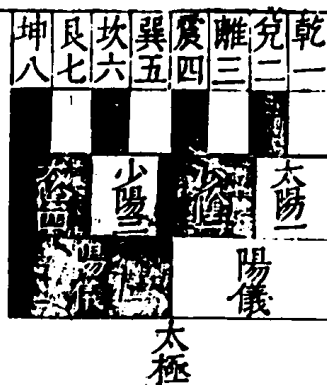
周易全書

卷之二

五

此伏羲橫圖生出
成列次序者與圖
方二圖同特以天
上地下一氣人物
在其中本天地一
氣而生成人物人
物得天地之氣不

先天八卦橫圖

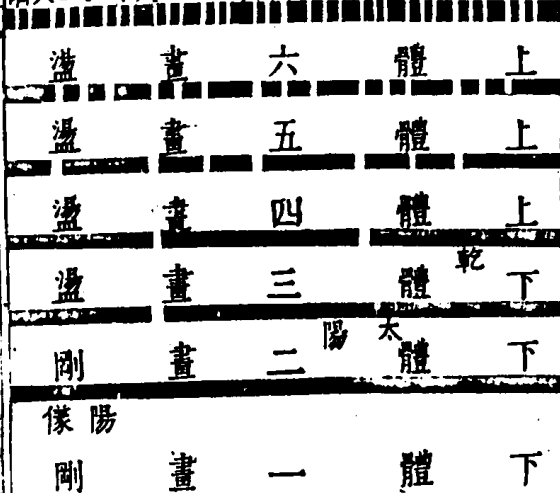

此伏羲八卦橫圖所謂生出成列者六十四卦同

此伏羲八卦橫圖所謂生出成列者邵子未有之蓋古有而逸矣觀易說卦備言故著之于此

六 天 先

乾 夾 脊 大 壯 需 大 畜 履 兌 睽 歸 妹 節 損 臨 革 離 豐 家人 既濟

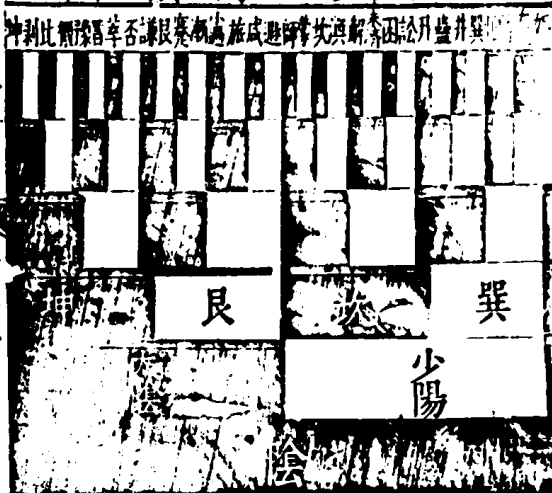
周易全書

卷之二

五十七

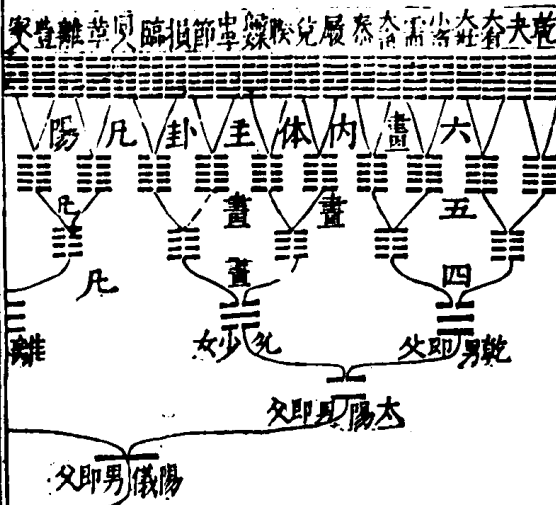
圓圖象人人心
以一爲太極易
有太極生兩儀
兩儀生四象四
象生八卦就內
生出外言剛柔
相摩八卦相盪

生 成 次 序 橫 圖

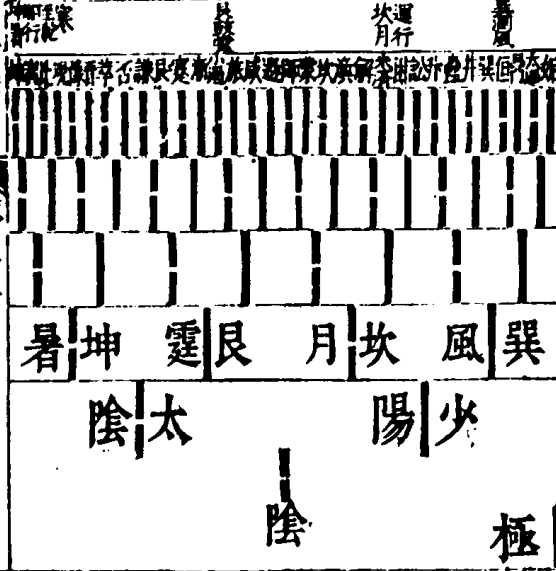
齊其能全天地之
賦興者與天地合
德不能者與天地
不肖似此智愚聖
賢不肖所以分也
其初則理其後分
則氣拘而物蔽者
殊也

先天

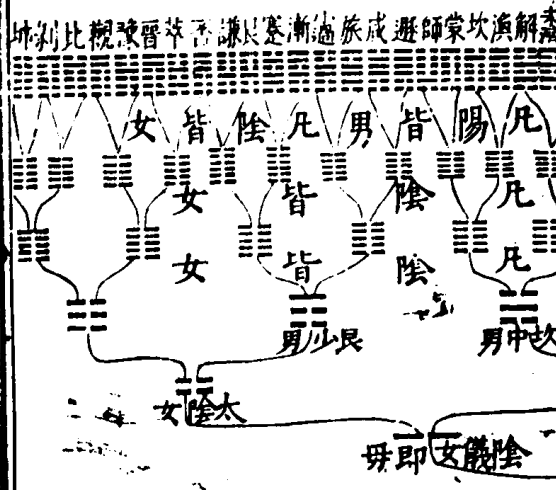
橫圖象人
凡人物之
男女變化
生成以此
所謂太極
者則周子
太極圖無
極而太極
至五行之
生各一其
性惟人得

風雨日月寒暑橫圖

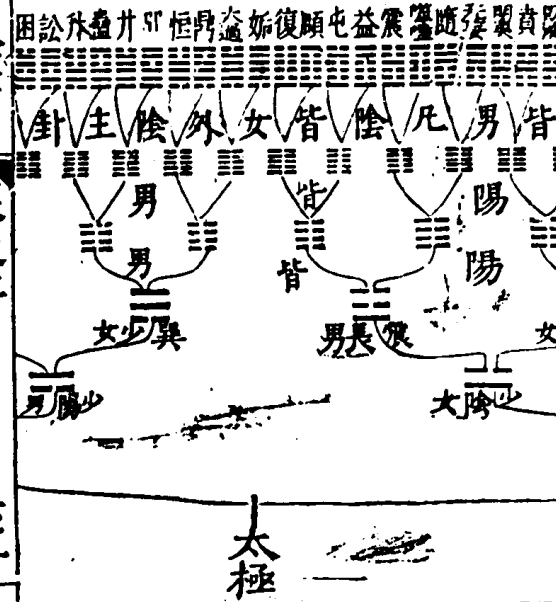
行象故凡明
皆以離象日
凡險皆以坎
象月故曰日
月運行遇乾
坤凡健皆以
乾象寒凡順
皆以坤象暑
曰寒暑所謂
以者以此出
也此以人物
之事取象六
十四卦象爻
象皆以此爲

男女橫圖

坤母一篇
皆詳之蓋
人物之理
顯于法象
者自然而
然者也故
諸儒據理
爲論不強
其爲同亦
不覺其爲
同也

十四卦

其秀而靈
一章詳之
其陰陽則
通書剛柔
善惡數章
其四畫五
畫六畫六
十四卦則
通書五行
汝章詳之
西銘乾父

以上各圖邵子曰先天學心法也故圖皆自中起萬化

萬事生於心也

胡氏曰此明圖之所謂太極者也圖從中起者心法也心為太極而萬化萬事

生于心圖之中為太極而儀象卦生于中也林學履問圖皆從中起萬化萬事生于心何也朱子云其中間白處便是太極三十二陽三十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦兩邊生起便是陰根陽陽根陰這個有對從中太極出者無對此心法也愚按先天圖自坤生者始于復自乾生者始于姤皆在天地之中者心也太極所在也超于邵子曰圖無萬物之上而行于萬物之中所以無對

文意終且言之而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在

周易全書

卷之二

六十五

其申矣

朱子曰先天圖者位有數初無語言文字可傳而其中之所有雖大而天地細而毫芒無所不

包上而日月星辰下而水火土石變而為寒暑晝夜化而為雨風露雷感而為性情形體應而為走飛草木人而為耳目鼻口物而為色聲氣味衍之為元會運世散之為歲月日時事有體而分皇帝王霸業有心迹而分易書詩春秋禮理一分殊無往不在其中矣又云一日有一日之運一歲有一歲之運大而天地之始終小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一個盈虛消息之理本是個小底變成大底到那大處又變成小底又曰他在靜中推得天地之理又曰先天圖今所寫者是以一歲之運言之推而至千元會運世十二萬九千六百歲亦只是恁地道理小而一日一時亦只是這圈子都從復上推起去以後如納甲法道家脩養

周易全書

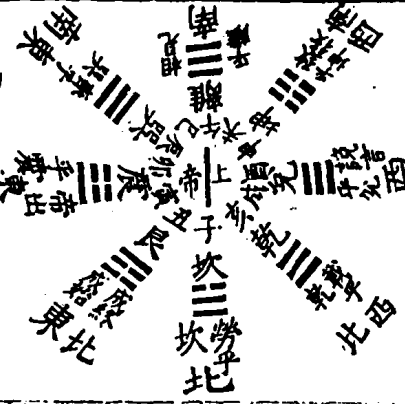
卷之二

六十六

兩儀生四象四象生八卦則以生出而言亦三圖皆然矣邵子尤明朱子語錄其意亦然乃謂圖圖以橫圖規而圖之未定之論也邵子指橫圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八方圖乾在西北為始坤在東南為終則亦可以言乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八圖數往者順知來者逆一章觀則陽左方言順則自乾而兌而離而震陰左方言逆則自巽而坎而艮而坤然其義以乾主始一之義也故為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八如此則得邵子之意即或如今世改為震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八此亦記數之序亦可言但圖本生成而言

邵子本圖名文王八卦圖

後天八卦圖

以主宰言謂之上帝即天即太極故曰事天知天事天皆指此

周易全書

卷之二

六十四

朱子曰伏羲初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學卦成之後文

王觀于已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學人用之位也

天子繫辭說卦三才六位之說即此又曰先天後天既各自為一義而後天說中取義又不同彼此自不相妨不可執一而廢百也

如一索再索之說初間畫卦時也不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦

也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而

為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤

乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

以上註見今文邵子曰此一節明文王八卦也又曰至哉文王之作易也其

得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也

乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長文代母坎

離得位而兌艮為耦以應地之方也王者王其盡於是矣

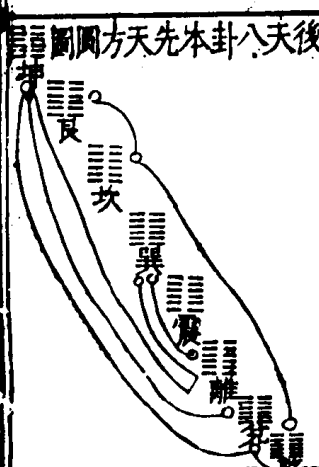
此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所以成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西南自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代

周易全書

卷之二

六十五

母者長養于東南也○竊觀邵子乾生於子坤生於午之說觀之則後說方圖之意益信王齋胡氏曰乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤由南北而交坤南乾北則坤上乾下故交而為泰也離坎由東西而交坎東離西則坎上離下故交而為既濟也先天卦乾居午而云生于午者以坤陰始生于姤姤午之半也午乾之所以成今下而交乾于午是反其所由生也故再變為後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終于申者申乃坎之位離交坎而終于申也坎當申而云終于寅者寅乃離之位坎交離而終于寅也東者離之本位其變則交于坎而向西是東自上而西也西者坎之本位其變則交于離而向東是西自下而東也故再變而

此文王作易所以得天地之用邵子以至哉贊之也
自震左旋而巽巽右旋而離離左旋而坤坤又右旋而兌而乾乾又左旋而坎而艮一左一右陰陽之位不紊序一往一來陰陽之氣不停機所謂行四時而成歲功者也後天法先天之妙

如此諸儒皆謂文王說卦如帝出乎震云者皆文王言之今據圖而觀實本方圖之意夫先天圓圖象天之運方圖象地之運而舊圖置方圖于圓圖之中即朱子所謂天氣都從地上透出來是也故說卦以雷鼓風散日暄雨潤艮止兌說卦右坤藏明方圖之意今考文王即以此意設卦是故見方圖從地中起故曰帝出乎震也太極在圖之中所謂主宰者也以至宰為帝故曰出乎震即所謂春分之候陽氣始出雷以動之者也陽長則陰生巽者陰之中也故曰齊乎巽即所謂立夏之候陽始交陰風以散之者也巽而離暢必明盛所謂夏至之後日炎火化日以暄之者也故曰相見乎離離而坤所謂立秋之候暑潤土化坤以藏之者也故曰致役乎坤坤而兌濕必貞燥所謂秋分之候露降清冷兌之說也故曰說乎兌兌而乾燥極生寒所謂立冬之候寒陰凝

陽乾以君之者也故曰戰乎乾乾而坎戰則歸根所謂冬至之候月朔藏明雨以潤之者也故曰勞乎坎坎而艮根藏必發所謂立春之候山始出雲成于艮也○由先天卦為後天卦則後方圖之意八卦各重卦主震以下畫一陽為主故曰帝巽以下畫一陰為主故曰齊離以中畫為主故曰相見至坤則用全體所以居東南而曰致役也以全體在方圖所謂坤以藏之者也是故不用者所謂極陰不用也兌以上畫一陰為主故曰兌說至乾則用全體所以居西北而曰戰也以全體則方圖所謂乾以君之也故亦不用邵子所謂極陽不用也坎以中畫一陽為主故曰勞艮以上畫一陽又曰易者一陰陽為主故曰止艮所以成終而成始也

一陽之為也震兌始交者也故當朝多之位坎離交之

極者也故當于午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當

用中之位乾坤純陽純陰也故當不用之位也

王齊胡氏曰一

陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而於交之義无取後天八卦正而對者震兌坎離偏而不對者乾坤艮巽故在東西南北者相對則取其交而在東北東南西北西南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西為交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北為交之極當于午之位天地之中也自其不交者論之巽艮居南北之東北于乾坤為陰陽之雜故巽稍向用而艮全未用所以為當用中之偏乾坤居南北之西于巽艮為陰陽之純所謂父又曰兌離巽得陽之多母既老而退處于不用之地也

周易全書

卷之二

六十八

者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽

坤極陰是以不用也

胡氏曰此承上文而言六子得陰陽之多而致用乾坤陰陽之極而

不用也雲莊劉氏曰兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤求于乾各得乾一陽而成本皆坤體故多三女乃乾求于坤各得坤一陰而成本皆乾體故多陽多陰者各得乾坤之一體極陰極陽者乃乾坤之全體乾不

又曰震得積而

用而六卦之用无往而非乾坤之用矣

嘗考此圖而更為之說曰震東兌西

六卦縱易之用也者陽之故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四

方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傳女將有行故巽稍何用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又伏義卦云○自震東兌西至坎離重也為一節專論震兌離坎居四方之正位而為用事之卦震居東為陽主乎進兌居西為陰主乎退而東西之位以定離居南為退之中坎居北為進之中而南北之位以成離得乾位以陰卦居陽坎得坤位以陽卦居陰男女之互藏其宅也震當生育之始兌當收成之始離當養長之中坎當歸藏之終當其始其責輕當其終

周易全書

卷之二

六十九

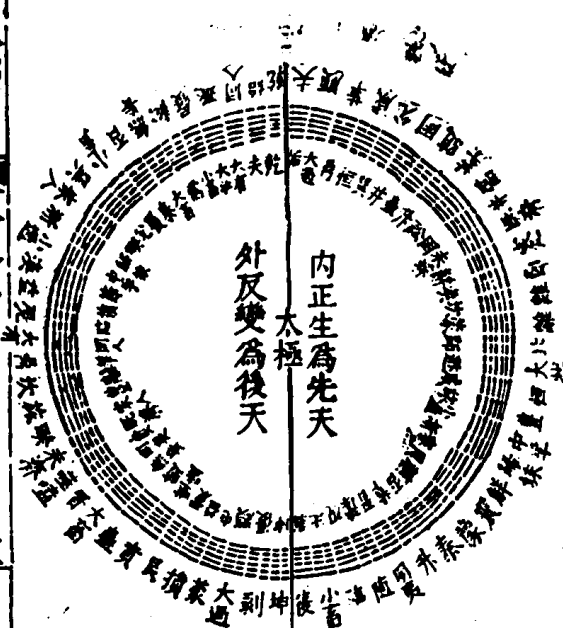
其責重也自乾西北至不復用也為一節專論四隅之卦乾坤以父母之老不復用巽艮以男女之長少而未用坤西南猶半用者謂其當長養收成之父母道當親也乾西北全不用者謂其當嚴凝主靜之候父道當尊也艮東北巽東南者以進退先後定之男未就傳少而未習其事女將有行長而可以任其事也故巽稍用艮全未用然四卦固皆四隅而居東方生育之位者特半用居西方收成之位者全不用○希夷曰正位稱方震東離南兌西坎北四維言位艮東北巽東西乾西北坤獨稱地者八方皆統地兌言正秋不言方位四方主時為四正類可見離稱相見萬物皆見于此兌稱說言以正秋非萬物所說之時惟以兌體為澤物之所說不取其時艮稱成言艮體終止萬物無生成之義今以生成初言者艮連於寅故特言坤加致字以其致用於乾也

先天後天八卦方圖

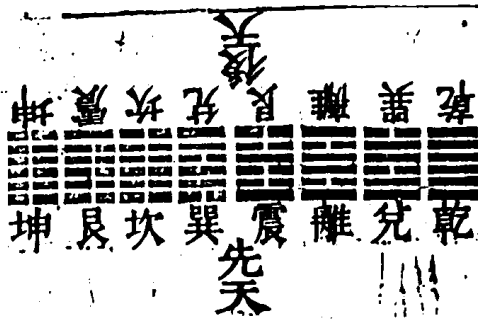

方圖先天與後天相易震
易震坤易巽艮易離坎易
坤易艮先天與後天相對
離易艮先天與後天相對
坎相對易坎坤相對離艮
相對易艮離相對震坤相
對易震巽相對易者流行
對者對待七卦獨乾震不
易此乾主大始帝此乎震
乾尊震用之義也詳具交
午平衡取用下

先天後天六十四卦圓圖

先天後天八卦橫圖

橫圖與
方圖畧
同以地
載人物
在變通
日月
地上不
相離故
也此其
至理
法莫大
乎天地
象著
天明乎
日月
變通
莫大
乎天地
象著
也此其
至理

先天後天六十四卦方圖

先天後天

乾卦 坤卦 震卦 巽卦 坎卦 離卦 艮卦 兌卦 大過卦 小過卦 漸卦 歸妹卦 睽卦 蹇卦 解卦 恆卦 節卦 損卦 益卦 夬卦 姤卦 遯卦 否卦 觀卦 剝卦 坤卦 復卦 臨卦 泰卦 大壯卦 夬卦 乾卦

易主變曰先天之圖以正而觀大極一也一變而兩儀得一畫二變而四象得二畫三變而八卦得三畫四變而十六得四畫五變而三十二得五畫六變而六十四得六畫是為義易六十四卦以正變也先乎天而為言也後天之圖以反而觀相推至上為極極則變一變而六十四為一畫二變而三十四為二畫三變而十六為三畫四變而八卦為四畫五變而四象為五畫六變而兩儀為六畫本乎太極之一也以是為周易六十四卦以反而變也後乎天而為言也天者太極之謂義圖先之曰先天自生而成有相推變化之道焉故曰先天之易也周易後之曰後天自成而生有歸根復命之道焉故曰後天之易也先天根于乾坤而生于復姤後天亦根于乾坤而還于復

七十五

卦橫圖

先天故曰先天而天弗違後此一為後天故曰後天而奉時伏羲圖畫自一生出為正是自先一而為義者也文王圖畫自一反變為反是自後一而為義者也均以此一為天特二聖取卦之正反乃有先後之義故曰二而一也朱子曰濂邵氏說先天者伏羲所畫之易後天者文王所演之易伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽終始之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不惟本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根源矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山川澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今啓蒙原卦畫一篇亦

周易全書

卷之二

七十五

分兩儀伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本旨則當考伏羲之畫若只欲如今易書文義則但求文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相離也

先天八卦以乾坤為易之本而六子為之輔之故六子皆為橫而乾坤獨為縱縱如織之有經橫如經之有緯分陰分陽錯綜以緯之也乾坤居南北以定上天下地之位乾有三十六陽十二陰坤有三十六陰十二陽既有以植天地之經而分南北矣于是離東坎西為日月以緯之緯艮西北對兌東南震東北對巽西南又為山澤雷風之變以為緯焉蓋巽離兌陰卦也而本乾體反多陽故取其陽之多以為乾之緯于右震艮坎陽卦也而本坤體反多陰故取其陰之多以為坤之緯于右上下相應一縱一橫陽奇陰偶相為對待所以立易之體而以後天為用後天八卦以震兌為易之用六卦輔之故六卦皆為縱而震兌獨為橫橫如秤之有衡而六卦為橫上之星或輕或重進退以權之也震兌位東西以秉春生秋殺之權震以一陽而生巽離兌之六陽積而為乾以居西北而成父道之尊震又以二陰而函巽離兌之三陰并六陰為坤以居西南而成母道之尊東生西成一橫六縱以橫為重震兌木金各當其位坎離水火交致其用此後天八卦所以為地上之易應人之用也或曰後天八卦震兌坎離居東南西北之正位而相對者取其交也乾坤艮巽居東南西北之偏處而不得對者為其不交也交者為用則不交者不用也今以陰陽數推之皆為有用何也曰有四正卦以用之則四隅不用之卦皆入有用之中矣雲峯曰邵子先天曰乾坤縱六子橫易之本後天宜曰坎離縱六子

橫易之用今後天獨主震兌之機者何居蓋先天以震者為主後天以橫者為先天乾坤當天地之位後天震兌當朝夕之位先天乾坤之末交二至後天震兌之中當二分先天以乾坤為縱于是巽與兌為橫震與艮為橫離與坎為橫縱者乾純陽坤純陰橫者兌上一陰即巽下之反艮上一陽即震下之反坎離中一陽一陰之交後天以震兌為機于是離與坎為縱艮與巽為縱乾與坤為縱橫者震一陽為進之始兌一陰為退之極縱者坎離進退之中艮少男進之後巽少女退之先乾坤老陰老陽皆退居不用之地矣○王齋云邵子嘗論六子致用乾坤不用此則皆以為易之用何也蓋就後天八卦論乾坤則終為不用若合先後天而論先天立易之本後天致易之用則皆入用矣况後天用者雖六子乾坤不用而至其用者實在乾坤豈荒于无用也哉

邵子以先天為易之體後天為易之用先天用坎離日月為剛柔晝夜之變後天用乾坤九六為陰陽寒暑之變先天易之體應天之氣後天易之用應地之方先天卦位八正乾南坤北離東坎西兼順乎大小過後天卦氣四正坎離震兌四維乾坤艮巽先天乾坤分天地以定上下之位後天乾坤為大父母退居西北西南之維先天坎離為日月列卯酉左右之門後天坎離為水火分南北生出之序先天八卦造物之初兼天上地下乾坤闢闢日月出入春夏秋冬弦望晦朔晝夜長短行度盈縮莫不由此後天八卦生物之後獨據地上而言坎離當二至中震兌位當二分之中而有定非若晝夜之盈縮也故說卦春夏秋冬南北東西而坤不過言地坎不過言水而已初不及乎地下之事也先天以陰生陽後天以陽生陰先天四象生日月故陽抱陰生日陰抱

陽生月後天日月生萬物故陽行陽中萬物盈陽行陰中萬物縮先天用四象水火土石後天用五行木火土金水先天左三十二陽析歸妹一卦分兌居上震居下後天則震東兌西乾至歸妹十二下數上二十一卦先天右三十二陰析漸一卦分巽居上艮居下後天則艮上巽下坤至漸十二下數上亦二十一卦先天一卦變七卦一為本七為用後天一卦變六卦卦為本爻為用先天二為變數四十二後天三兩為衍數五十先天乾兌離震為四陽卦屬天八陽四陰巽坎艮坤為四陰卦屬地八陰四陽數皆不等後天乾坎艮震為四陽卦一父三男六陰六陽巽離坤兌為四陰卦一母三女六陰六陽其數皆等坤兌乾坎居西南北艮震巽離居北東南亦然先天生氣之始以冬至為元一之一後天生氣之始以春分為元二之一先天二正乾離兼順乎萬物

陽也然八卦之序旋轉無窮八位之象交相為用對待者未嘗不流行也按說卦所言震巽離坤兌乾坎艮之序後天圖之小成乾坤交而付其用于離坎故離得乾位坎得坤位乾西北坤西南者退處于無為之地天傾西北而樞紐不動亦在西北土居中央致養之道在離兌之間故坤居西南震東兌西者震陽出陰而主春兌陰說陽而主秋也巽東南而艮東北者巽陰入陽長養萬物艮陽止陰終始萬物此流行之陰陽也然乾對坤震對兌坎對離艮對巽則流行者未嘗不對待也先天小成八卦大成人成六十四卦陽道圖小成圖乾坤相對巽震相對坎離相對各三陽三陰大成圖如乾坤姤復大過頤坎離既濟未濟各相對各六陽六陰諸卦皆然方橫圖並同即此見陰陽之不偏造化所以從中分之序也後天小成八卦以卦得乾坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說八卦象取諸物乾馬坤牛震龍巽雞坎耳離目艮手兌口皆先天父母後六子六子又以男女長中少為等天地各圖與先天圖不同

乃模寫天地之所以然純乎天理後天乃整頓天地所當然之理合于人事亦可乃先天生出人事後天本原天理非二言也蔡季通云致用不同二天者不可相无做夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震為文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐亦古有此矣

胡氏曰先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者在震何哉此正夫子發明義文尊太極之意蓋乾為震之父震為乾之子以統臨為之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子而後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東如此則文王政易伏羲卦圖均一尊太極意

周易全書

卷之二

八十一

數變授位長子退居西北統其中男少男正家太上皇統宗子聽外治之義坤位南西北既生三女隨變授位少女退居西南統其中女長女正家太上后統宗婦聽內教之義宗子有統所以全家宗子主家之義宗婦有統所以齊家宗婦肥家之義震縱天下之君非乾所統也兌縱天下之母非坤所統也三代傳家天下之法也乾坤退居无為之地也古哉後天先天位之所在皆氣機流行所寄之地有其地即有其時觀于造化分明四時交代之義

張氏曰先天八卦應天四時後天八卦應地八方何往而非用者即此則後天八卦方位本先天方圖而言信矣

乾九五文言曰先天而天弗違後天而奉天時夫子亦以堯以前為上古堯以後為中

古故邵子得之曰堯之前先天堯之後後天後天效法也于是以義易八卦為先天之學周易八卦為後天之學此以辨義易之名乃別名以指示後世學易者非易之本名也又曰先天之學心也後天之學迹也補註曰先天之學乃是心法也道之體也非言可傳當以心意領會之也後天之學乃是效法道之用也文字後故有形迹可見又曰先天之學心法也合之謂先後一理體用一原後世妄議者以謂先天有體而無用後天有用而遺體先天所謂體者未盡而後天所謂用者未備豈知道者哉

前儒皆以文王設卦更置伏羲先天之舊以為義易周易不同不知文王全是義易之舊特闢而明之未嘗作也蓋易理本同文王雖欲二之不可得也于此見易理之妙四聖之同道也是故觀八卦方位則後天方圖

周易全書

卷之二

八十二

六十四卦義至正而周易反義正義正視而周易反觀未嘗作者此也或曰後天卦圖則先天方圖者以今考正方圖言乾西南乾為首坤東北坤為終故首乾次兌坎離中震巽次坎次艮終坤乾兌金離火震巽木坎水艮坤土譬則稼者春分之候露其萌芽出乎震立夏之候萌芽交齊齊乎巽木之生夏至之候芽心向上相見乎離火之長立秋之候禾根著地致役乎坤土之長而漸收秋分之候稼穡先秀兌之說立冬之候乾燥還元戰乎乾金之收而漸藏乎坤冬至之候根株浸稿勞乎坎立春之候土膏萌動止乎艮土之藏而復生觀方圖震巽木在中即稼生田中離火向上即稼芽向田上恒日坤土居下即稼反生田下着土兌乾在首即稼實出于田秒坎艮在下即稼實而根之浸復生于田下後天則方圖大意如此

論易皆如京房火珠林以乾坎艮震巽離坤兌定序以爲易以乾爲主不當以震爲主亦以火珠林前序言後天者殊不知後天以用言而退乾西北爲至哉之言豈容託京房執意見遂以爲自乾始不自震始耶學易者從經傳爲宜不必拘異說後世不知先天主乾後天主震皆妄論後世不知易者衆必欲以義易陰在左陽在右爲得消長之位不當震居東巽居東南而有疑于文王之圖爲偏方者又有以謂拘于一隅者非必欲以周易一陽生果在東一陰生果在東南得月卦之位不當以乾居南坤居北而有疑不得陰陽之正又謂出于方外之說非也又有以爲學无先後二天者亦非也又以三一畫爲天三一畫爲地離三爲火坎三爲水而必于天于地于水火求其合又以一畫在南三畫在北而必于南北求其行又以文周三畫在東三畫在東南而必欲于東于東南求其生成而謂其有定所有定方真有形迹可拘而執之然後爲象焉此尤非也

實太極圖之陽動陰靜震一陽起于二陰之下陽動之始坎一陽居於二陰之中陽動之半艮一陽止於二陰之上陽動之中此皆圖之左方而陽之動者巽一陰伏於二陽之中陰靜之始離一陰藏於二陽之間陰靜之半兌一陰見于二陽之上陰靜之終此皆圖之右方而陰之靜者也終則有始相爲循環而陰根陽陽根陰之妙已具見于此合而言之則震坎艮一乾也巽離兌一坤也天地間只有這一個道理無他物文王得之所以象辭專重主爻陰陽爲主之言以此

卦畫太極 天地有一爲主宰名太極微于圖書象于靜之間天地人之至妙至妙者以此乃太極一也分圖書卦畫言者圖書邇其本卦畫究其原所謂推類以盡其精微之蘊者也若重復而實互明之者也

卦畫以一爲太極 河圖以中○之一爲太極孔子言于易至宋儒始明其義伏羲作易明指出以一爲太極特畫圖者以○代一乃不明爾一在天地間爲之主宰易所謂太極者指此而實无體易所謂无體者指此周子无極而太極無極即无體太極即有體也○朱子曰伏羲作易自一畫以下文王演易自乾元以下皆未嘗言太極也而孔子言之孔子贊易自太極以下未嘗言無極也而周子言之康節又須信畫前元有易又詳言之無極之說意自古有之觀邵子亦言之周邵同時不相見其說各不同相通皆言之則爲古語可見北溪陳氏曰康節先天圖說亦曰无極之前陰含陽也有極之後陽分陰也是周子以前已有无極之說矣但其主意各不同柳子康節是以氣言周子則專以理言之耳無極二字乃周子約見道體迥出常情勇往直前說出人不說說底道理令後之學者曉然見得太極之妙不屬有无不落方體真得于理以來不傳之秘太極圖自一而一而二自二而五即推至于萬物易則自一而一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四然後萬物之理備西銘則止言陰陽洪範而本于天地之事則言五行而本于建極或畧或詳皆不同何也曰理一也人所見有詳畧耳然道理未始不相通也○不言无極則太極同於一物而不足爲萬化之根不言

太極則無極淪於空寂而不能為萬物之根只此一句便見其下語精密微妙無窮而向下所說許多道理條貫脈絡井井不亂只今便在目前而亘古亘今擲擲不破○問無極太極本非二物曰無極而太極而無極之中萬象森列不可謂之無太極本無極則太極之體沖漠無朕不可謂之有朱子曰無極而太極正恐人將太極做一箇有形象底看故又說無極言只是此理也太極本體難以形容緣氣察理迥流求源則可知矣一靜一動靜動初終此氣之流也是孰為之哉理也天其運乎地其處乎日月其爭於其所乎孰主孰是孰綱維是主張綱維理之謂乎有是理故有是氣理如此則氣亦如此此體用所以一源顯微所以無間也嗚呼深哉○太極如一本生上分而為枝幹又分而生花生葉生生不窮到得成果子裏而又有生生無窮之理生將出

又是無限箇太極更無停息只是到成果實時又却歇少歇也不是生到這裏自合少止所謂終始萬物莫盛乎艮艮止是生息意○誠者本就天道論維天之命於穆不已只是一箇誠天道流行自古及今无一毫之妄著往則寒來日往則月來春生了便夏長秋殺了便冬藏元亨利貞終始循環萬古常如此皆是真實道理為之主宰如天行一日一夜一周而又過一度與日月星辰之運行踴度萬古不差皆是真實道理如此又就果木觀之甜者萬古甜苦者萬古苦青者萬古青白者萬古白紅者萬古紅紫者萬古紫圓者萬古圓缺者萬古缺一花一葉文縷相等對萬古常然无一毫差錯便待人力十分安排撰作來終不相似都是真實道理自然然而○薛敬軒曰程子曰沖漠无朕萬象森然已具未應不是先已應不是後蓋未應有已發

之理具故不是先已應有未發之理在故不是後沖漠無朕之中萬象森然已具竊意萬象如人與鳥獸草木昆蟲之類莫不有一定之象具於沖漠无朕之中及陰陽流行之後其可見之象即沖漠无朕中之象也是則人物之偏正通塞雖曰稟氣賦形於有生之初各有不同然其一定之理固已具沖漠无朕之中矣○氣化流行未嘗間斷可見道體无一息之停○天地萬物晝夜寒暑彌滿六合流行古今皆易也主之者太極○天地之間只有動靜兩端循環不已更無餘事此之謂易而其動其靜則必有所以動靜之理是則所謂太極者也○天地間只一動一靜而理為之主萬物皆由是出萬物皆由是生○薛敬軒曰問自其本以之末則一理之實而萬物分之以為體故萬物各具一太極如此說則太極有分裂乎朱子曰本只是一太極而萬物各有稟

受又各自全一太極爾如月在天只一而已及散在海湖則處處皆見不可謂月分也又問理性命章如何下分子曰不是割成片去只如月映萬川相似以朱子之言觀之太極渾然一理其大无外其小无内人物雖各得一理似乎分矣合而言之又渾是一理實未嘗分也正如天地間總是一月光萬川雖各得一月光又總是月光也太極不可分於是可見矣○自理而言沖漠无朕而天地萬物之象已具故曰體用一原自象而言即天地萬物之著而沖漠无朕之理各在故曰顯微无間○程子曰沖漠无朕萬象已具未應不是先已應不是後蓋未應而已應之理具存故不是先已應而未應之理常存故不是後○舉天地萬物總而言之只是一理即理一也就天地萬物分而言之各有一理即分殊也理一貫乎分殊之中分殊不在理一之外○人之

一呼一吸之息不停即天地之化不停○統天地萬物
言之理也天地萬物各有一理分殊也就天言之天
一理也而天之風雨雲雷之屬各有一理其分殊也就
地言之地一理也而地之山川草木之類各有一理其
分殊也就人一家言之理也而人之父子夫婦長幼
之類各有一理分殊也就就一人一身言之理也而四肢
百骸各有一理分殊也就就一國天下言之莫不皆然就
一草一木言之理也而枝幹花葉之不同分殊也一
本萬殊萬殊一本也○天地山川日月星辰萬物皆可
見也而其所以爲是則不可見也以不可見者語人孰
信哉蓋必心得而後信也心得非他必自近始近莫近
於吾身吾身百體皆可見也其所以爲是百體之宜則
不可見也可見而無不可見者爲之主則百體皆失其
職矣舉近以明遠則天地山川日月星辰萬物之理一

周易全書

卷之三

全六

也○極全體酌萬變無非太極流行之用學問功夫須從
萬事萬物中申過湊合成一渾淪大本中散爲萬事萬
物使無少窒礙然後實體得渾淪至極者在我而大用
不差矣○問太極便是人心之至理曰事事物物皆有
箇極是道理之極至或曰如君之仁臣之敬便是極曰
此是一事一物之極總夫地萬物之理便是太極○太
極只是箇極好至善底道理人人有一太極物物有一
太極周子所謂太極是天地人物萬善至好底表德○
問靈處是心抑是性曰靈處只是心不是性性只是理
○西山真氏曰萬物各具一理萬理同出一原所謂萬
理一原者太極也太極者乃萬理總會之名有理即有
氣分而二則爲陰陽分而五則爲五行萬事萬物皆原
於此人物得之則爲性性者即太極也仁義即陰陽也

仁義禮智信即五行也萬物各具一理是物物一大極
也萬理同出一原是萬物純體一太極也○北溪陳氏
曰總而言之只是渾淪一個理是一箇太極分而言之
則天地萬物各具此理是各各有一太極又都渾淪无
欠缺處自其分而言成許多箇道理似散了就萬物上
總論則萬物體統渾淪又只是一箇太極人得此理聚
於吾心則心爲太極所以邵子曰道爲太極又曰心爲
太極謂道爲太極者道即太極无二理也謂心爲太
極者只是萬理總會於吾心此心渾淪是一個理爾只
這道理流行出而應事接物千條萬緒各得其理之當
然則是又各一太極就萬物總言其實依舊只是一理
是渾淪一太極也譬如一大塊水銀恁地圓散而爲萬
萬小塊箇箇皆圓合萬萬小塊復爲一大塊依舊又恁
地圓陳幾叟月落萬川處處皆圓之譬亦正如此此太

周易全書

卷之二

全七

極所以立乎天地萬物之表而行乎天地萬物之中在
萬古无極之前而貫於萬古無極之後自萬古而上極
萬古而下看來又只是渾淪一箇理總爲一太極耳此
理流行處處皆圓无一處欠缺纔有一處欠缺便偏了
不得謂之太極太極本體本自圓也○精蘊謂一月普
見一切水一切水月一月攝此言本取自禪書而改易
其詞亦得之然嘆力不若月映萬川尤易簡直捷○道
不爲堯存不爲桀亡不爲聖豐不爲愚嗇萬古常如此
○邵子心爲太極以心中有此理故謂之太極○
○雖無形却有理又問无極太極只是一物曰本是一
物被他恁地說却是兩物此指陸氏問无極而太極因
而字故生陸氏議論曰而字自分明下云動而生陽靜
而生陰說一生字便見其自太極來今日而只是一理

○太極圖未嘗隱于自然人之識太極者只是於禪學中認得箇昭昭靈靈能作用底便謂此是太極而不知所謂太極乃天地萬物自然之理豈古言今猶摸不著者也○老子之言有無以有無爲二周子之言有無以有無爲一○而太極不是說有箇物事在那裏只是說這裏當初皆无一物只有此理而已既有此理便有此氣既有此氣便是陰陽以此生許多物事惟其理有許多物亦有許多○無極而太極人都想象有箇光明閃爍底物在那裏却不知本是說无這物事只是有箇理能如此動靜而已○或說江西所說王靜看其語是要不消主這靜只我這裏動也靜靜也靜曰若如其言天自春了夏夏了秋秋了冬自然如此也不須要輔相裁成始得○陽明

周易全書

卷之二

今

卦畫陰陽

陰陽于圖書言之
說具于圖書下

卦畫二爲陽一爲陰

河圖中一陽一陰五三七九爲陽十六二八四爲陰洛書以

九一三七爲陽二四六八爲陰卦畫皆本此而畫○易有太極易只是陰陽變化其所以爲陰陽變化之理則太極也太極只是天地萬物之理未有天地之先先畢竟先有此理動而生陽靜而生陰只是理靜而生陰亦只是理○太極動而生陽靜而生陰不是動後方生陽蓋纔動便屬陽纔靜便屬陰動而生陽其初本是靜靜之上又須動矣所謂動靜無端今且自動而生陽處看去○太極動而生陽靜而生陰非是動後而有陽靜後而有陰截然爲兩段先有此而後有彼也只太極之動便是陽靜便是陰方其動時則不見靜方其靜時則不見動然

動而生陽亦只是此說起陽動以上更有在程子所謂動靜無端陰陽无始於此可見○爻位陰陽西山蔡氏曰其法自子中至午中爲陽初四爻皆陽中前二爻皆陽後二爻皆陽上一爻爲陰二爻爲陽三爻爲陰四爻爲陽自午中至子中爲陰初四爻皆陰中前二爻爲陰後二爻爲陰上一爻爲陽二爻爲陰三爻爲陽四爻爲陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽消息爲之數也此數亦位也○陰陽雖是兩字然只是一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消長做出古今天地間无限事所以陰陽做一箇說亦得做兩個說亦得問聖人所以因陰陽說出許多道理而所說之理皆不離乎陰陽者蓋緣所以爲陰陽者

周易全書

卷之二

今

元本於實然之理曰陰陽是氣纔有此理便有此氣纔有此氣便有此理天下萬物萬物何者不出於此理何者不出於陰陽○形質屬陰其氣屬陽金銀坑有金礦銀礦便是陰其光氣爲陽○統言陰陽只有兩端而陰中自分陰陽陽中亦有陰陽乾道成男坤道成女男雖屬陽而不可謂其无陰女雖屬陰亦不可謂其无陽人身氣屬陽而氣有陰陽血屬陰而血有陰陽至如五行天一生水陽生陰也而壬癸屬水壬是陽癸是陰地二生火陰生陽也而丙丁屬火丙是陽丁是陰○陰陽動靜以大體言而春夏是動屬陽秋冬是靜屬陰就一日言之晝陽而動夜陰而靜就一時一刻言之无時而不動靜无時而不陰陽曰陰陽无虞无之橫看豎看皆可見橫看則左陽而右陰豎看則上陽而下陰仰手爲陽覆手則爲陰向明處爲陽背明處則爲陰正蒙云陰陽

之氣循環迭至聚散相盪升降相求相維相操相兼相制欲一之不能蓋謂是也○陰陽若論流行底則只是一箇對待底則兩箇陰陽作一箇看亦得做兩個看亦得若論流行底則只是一箇消長而已如一動一靜互爲其根是也若對待底則有兩箇分陰分陽兩儀立焉是也若論對立底无一物无陰陽如至微之物也有背面若說流行處却只是一氣程子所謂无截然爲陰爲陽之理即周子所謂互爲其根也程子所謂升降生殺之大分即周子所謂分陰分陽也二句相須其義始備陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互爲其根是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩儀立焉是定位底天地四方是也易有兩義一曰變易便是流行底一曰交易便是對待底潛室陳氏曰氣化謂未有種類之初以陰陽之合而生形化謂既有種類之後以然壯之

周易全書

卷之二

牛

形合而生皆兼人物言之氣化是當初一個人先種自生出來底形化却是有此一箇人後乃生出不窮底問氣化形化男女之生在氣化否曰凝結成男女固甚如此都是陰陽无物不是陰陽問易言有萬物然後有男女此圖却先言乾成男坤成女方始萬物化生如曰太極所說乃生物之初陰陽之精自凝結成兩箇蓋是氣化而生如蠶子自然爆出來既有此兩箇一牝一牡後來却從種子漸漸生去便是以形化萬物皆然故曰二五之精妙合而凝○二氣五行交感萬變故人物之生有精粗之不同自一氣而言則人物皆受是氣而生自精粗而言則人得其氣之正且通者物得其氣之偏且塞者惟人得其正故是理通而无所塞物得其偏故是理塞而无所知如人頭圓象天足方象地乎正端直以其受天地之正氣所以識道理有知識物受天地

之偏氣所以禽獸橫生草木頭生向下尾反在上物之間有知者不過只通得一路如鳥之知孝獺之知祭犬但能守禦牛但能耕而已人則無不知无不能人所以與物異者所爭者此耳○其氣便是春夏秋冬其物便是金木水火土其理便是仁義禮智信就原頭定體上說則未分五行時只謂之陰陽未分五行時只謂之健順及分而言之則陽爲木火陰爲金水健爲仁禮順爲義智近取諸身百理皆具屈伸來往之義只於鼻息之間見之屈伸往來只是理不必將既屈之氣復爲方伸之氣生生之理自然不息如復言七日來復其間元不斷續陽已復生物極必返其理須如此有生便有死有始便有終又云若謂既返之氣復將爲方伸之氣必資于此則殊與天地之化不相似天地之化自然生生不窮更何復資于既斃之形既返之氣以爲造化近取諸

周易全書

卷之二

牛

身其開闢往來見之鼻息然不必須假吸復入以爲呼吸則自然生人氣之生生於真元天之氣亦自然生生不窮至如海水因陽盛而涸及陰盛而生亦不是將已涸之氣却生水自然能生往來屈伸只此理也盛則便有衰昔則便有夜往則便有來天地間如洪鑪何物不銷鍊了又答或問鬼神之理云理會得精氣爲物游魂爲變與原始要終之說便能知也須是於原字上用工夫○問天地之化雖則生生不窮然而有聚必有散有生必有死能原始而知其聚而生則必知其後必散而死能知其生也得於氣化之自然初无精神寄寓於太虛之中則知其死也无氣而俱散无復更有形象尚留於冥漠之內曰死更是都散元了原始要終故知生死之說此申无極而太極太極本无極之理使人知生死本非二事而老氏謂長生久視佛氏謂輪迴不息能脫

是則无生滅者皆誕也橫渠曰物之初生氣日至而滋息物之既盈氣日反而游散至之謂神以其伸也反之謂鬼以其歸也此之謂夫○陽左陰右聖人扶陽抑陰○朱子曰盈天地之間所以為造化者陰陽二氣之終始盛衰而已陽生于北長于東而盛于南陰始于南中于西而終于北故陽常居左而以生育長養為功其類則為剛為明為公為義而凡君子之道屬焉陰常居右而以夷傷慘刻為事其類則為柔為暗為私為利而凡小人之道屬焉聖人作易畫卦繫辭其進退消長之際所以示乎人者亦深矣○語錄曰易是互相傳易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一畫本皆是陽西一畫本皆是陰東邊陰蓋都自西邊來西邊陽蓋都是東邊來姑在西是東邊五畫陽過復在東是西邊五畫陰過互相傳易而成易之變雖多般然此是第一爻又左邊百九十二爻本皆陽右邊百九十二爻本皆陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼來只其象如此○蔡虛齋曰奇者兼乎偶者也偶者分奇之半者也如舉日則包夜奇也只得日之半偶也朱子謂天地間只是一箇陽氣下截便是陰陽全陰半又曰陰陽只是一氣陽之退便是陰之生蓋以下截對前一截看則有偶象矣此以氣言者也若從此節節推去每一分為二亦自是生生之數問陽進陰退就造化人事言之則如何曰春夏氣之虛秋冬氣之吸吸則退藏矣又如人身四十以前日向于壯進數也四十以後日侵以衰退數也然又須知陽全而陰半陽无終盡之理也而陰只是陽截後一半如今之和尚雖年八十尚猶髮蓋髮是常長也但比四十年前不同耳橫圖六十四卦總是兩

儀界內截作六十四段只為要下次分明姑更畫出上面來耳以實體言則所生之子只在母腹之中若以卦畫言則既生之子不免在母腹之外橫圖純陽純陰所畫出時又右陽而左陰三畫時又右陽而左陰右陰節得陽則積而為純陽其次則雜乎陽矣左邊節得陰則積而為純陰其次則雜乎陰矣此乾坤二卦所以獨居兩頭而兌離震巽艮坎皆圍其中也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而于八卦之上各加八卦只是以象此陰陽之生生不已也朱子曰陽氣便是六層只管上去上盡後下面空缺處便是陰愚謂此卦之所以有六畫也陰陽之體全用半○朱子曰乾只是氣之統體无所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰所以陽常兼陰陰不得兼陽大陰小陽全陰半陽饒陰乏而陰必附陽皆此意也○朱子曰陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為倡陽知其始而享其成陰效其法而終其勞也陰陽老少本四象之義自古有之至康節而見○白雲郭氏曰聖人畫卦初未有以陰陽老少為異卜史之家欲取動爻之後卦故分別老少之象與聖人畫卦之意已不同矣此言大未然○諸儒之謂義文之易无夫子太極之說則人不知易之本無周子无極之說則人不知太極之妙易有太極一句義文後非孔子無人道得出孔子而後千五百年無人識得破至康節始識其為作易根本至濂溪始以无極而發明其旨聖賢以道相傳漸說到親切處爾又曰易有太極一言其包括至大而无遺矣至宋濂溪周子又以无極而太極言之何耶朱子謂不言无極則太極同

於一物而不足為萬化之根本蓋易有太極白義文作
易未嘗言也至孔子贊易始言之遂為聖門言理學一
大綱領然自孟子歿而聖學失傳斯義不明于天下久
矣漢唐諸儒言太極者咸以混沌未分之氣當之實祖
老莊遺意而與孔子所言不相似邵子云以道觀天地
則天地亦萬物誠如諸儒所言則太極屬之形氣而有
限量矣不幾于下同萬物乎濂溪周子生平千數百載
之下灼見聖人之心于千數百載之上遂建圖著說以
明之終篇不過二百五十餘字而陰陽造化之妙天人
性命之源與夫聖人之立人極君子之修其身莫不畢
具然其辭語高簡旨意淵微有未易與俗人言者故周
子在當時獨以授二程子二程子言及性與天道多本
其說而未嘗輕以示人故二程子歿學者創見是圖
論不一以陸氏兄弟之高明尚力勉元極之非而有屋

周易全書

卷之二

九

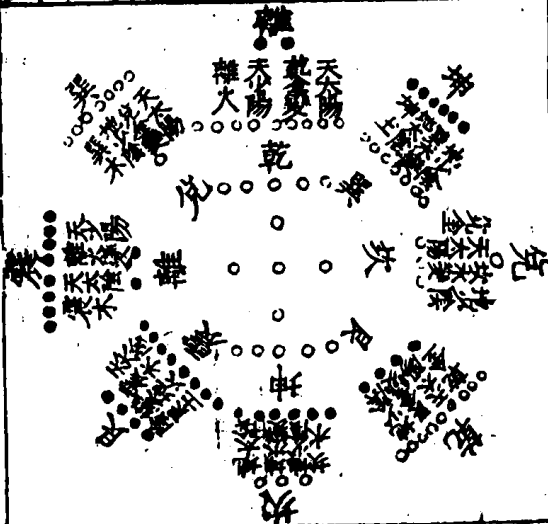
上桀屋之請況其下者乎我文公朱子用是憂其研
精覃思為之一一別白使周子之說字字有歸宿學者
讀之始知太極之妙无樞紐之形而為造化之樞紐无
根柢之形而為品彙之根柢理學之綱領遂大明于天
下而老莊及漢唐諸儒之說始不得以汨之蓋周子之
功于斯為大然微考亭朱子學者亦何自而得于心乎
今觀朱子圖解其弘綱大旨既昭晰不遺而微辭奧義
亦剖析无隱誠可為聖學之階梯矣後儒有立新奇之
說以求異者何耶

卦畫五行

卦八行五乃以八即五者乃一太極生陰

陽陰陽交變生五行五行生生成形成象
于八卦六十四卦為乾天地離火坎水艮山震雷
巽風兌澤皆是也太極不可見陰陽可見五行則月
用常見矣故先列之圖後列總論則備矣

先天八卦合五行變化圖

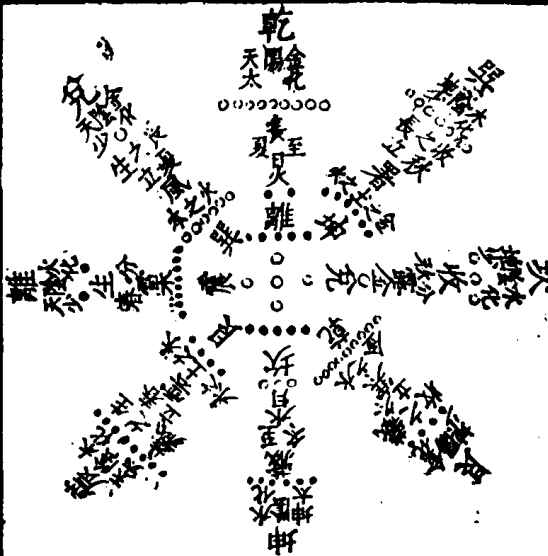

先天卦在內變則
後天在外以先天
生後天生自內而
外生生不已之道
也先天變變則化
之漸以變主化也

河圖則兌一太陽水坤六太陰水在北坎三少陽木
八少陰木在東離二少陰火巽七少陽火在南艮四太
陰金乾九太陽金在西先天八卦則之則乾九太陽金
居南兌一太陰水居東南離二少陰火居東震八少陰
木居東北巽七少陽火居西南坎三少陽木居西艮四
太陰金居西北坤六太陰水居北見乾南坤北離東坎
西兌東巽西震東北艮西北數位變矣然圖之一六北
二七南三八東四九西而變則兌一東南坤六北三坎
西八震東北二離東七巽西南艮四西北乾九南其間
兌之一乾之九為太陽巽之三坎之七為少陽皆在上
凡陽輕清上浮為天而左旋而順進此一九三七之陽
輕清上浮象天在上而自兌一至乾九自巽三至坎七
皆左旋也皆順進也離之二震之八為少陰艮之四坤
之六為太陰皆在下凡陰重濁下凝為地而右旋而逆

退此二八四六之陰重濁下凝象地在下而自離二震
八自艮四至坤六皆右旋也皆逆退也此其位雖變而
其為天地上下定位一也坤六震八皆得本位兌一北
者居東南離二南內者居正東坎三東內者居西南艮
四西內者居西北巽七居南外者居西南乾九西內者
居正南而其大則乾九金在南兌一金在東南次乾離
二火居南東次兌震八木居東北次離巽三木居西南
次乾坎七居西次巽艮四居西北次坎坤六居北次艮
此其數變而其為東南西北定數一也于此見位數變
而終一所以為妙矣此之謂先天則河圖而變者也至
于先天始震次離次兌次乾次巽次坎次艮次坤而其
變即為後天矣是故以坤為始其間坤六北獨得本位
而坤水旺于立冬然太陰為水體變則為水坎水從純
以生所謂當冬藏之時而水以之藏蓄者也震八東北
亦得本位旺于冬至然少陰為木則為木離變則為土
則艮土以克水而後水以生焉所謂成終成始者也離
二南而今居東旺于春分然少陽為火則為火體變則
為木火能克木而今當此震木方出蓄蓄于地下所謂
養火之原于木之中者也兌一北今居東南旺于立夏
然太陽為金則為金體變則為金受火克木而與木方
出地上所謂巽木以金而儲其根者也乾九西今居北
旺于夏至然太陽為金則為金體變則為火惟火克金
此太陽所以為變也巽三東今居西北旺于立秋然少
陽為木則為木體變則為土當夏火克秋金之時而得
坤土旺于中以為之長養然火金各得為用故坤土居
其中以為變也坎七居北外今居西旺于秋分然太陽
為火則為火體變則為金惟火克金而得坎水在其中
以為之運轉故不至于息也艮四西今居西北亦得本

後天八卦合五行變化圖

後天卦在內化
則先天在外以
後天反先天也
反自外而內歸
本還原之道也
後天化則變
成化以通變也

位于秋分然太陰為金則為金體變則為金當秋藏之
時至是而見其收斂矣此太陰所以為變也先天主體
體則主變以變言者所謂由此造化變即為化之漸也
內惟艮金坤水有備體之道是謂秋之交歸根復命
而不能為變亦不能不變者也其餘六卦自冬至一陽
生皆變則皆以相克後能生此先天所以為體而主乎
後天也惟相克故後天為入用之位也造化之理微矣
非人之所能測也○先天八卦則河圖而畫其七卦皆
易位而坤獨不易者如河圖六常居北下凝蓋地至靜
也乾天則動而常運火以形風雷以氣山澤以體運
動不常于河圖見也○此下二段先天變後天後天化
先天說卦神也者妙萬物而為言至然後能變化既成
萬物即此意又曰知變化之道其知神之
所為乎今悉闡之乃精蘊則在于默察爾

內後天震八木東日出春分之候此天太陰木化也巽
 七木東南曰齊立夏之候此地少陽木化也離二火南
 日相見夏至之候此天少陰火化也坤六土西南曰致
 役立秋之候此地太陰水化也兌一水西曰說言秋分
 之候此天太陽金化也乾九金西曰戰立冬之候此天
 太陽金化也坎三水北曰勞冬至之候此地少陰水化
 也艮四土東北曰止立春之候此地太陰木化也其間
 震木出得本位離在先天屬火而春分之候震木藏離
 火也巽木齊兌在先天屬水立夏之候以兌水滋木木
 長故齊也離相見乾在先天屬金夏至之候火能克金
 而金藏于土中故木為克也致役平坤巽在先天為木
 而此曰土者秋分之候金以土生而木收斂于土中獨
 結實故也說言于兌而坎在先天則水秋分之候坎水
 方長兌金從水生者以水為滋也乾則戰金收矣其初

先天為金金收而復成此乾艮所以合德也其而自濟
 勞則將休矣而先天之坤則水也坎勞而反本于坤水
 體之所以純固也艮則止成終成始矣而先天之震震
 水則動立春之始前平歲功終于艮後平歲功者始于
 震此後天用而反于先天之體也先天卦主體後天卦
 主用用者自體而之也化則復還本體故凡後天謂化
 或以形化先天或以氣化言者此也○河圖乾九太陽
 金坤地六太陰水金水相交故先天變則乾坤定位後
 天化則戰致役離二少陰火坎三少陽水火水相交故
 先天變則水火相連後天化則水火不相射震八太陰
 木巽七少陽火木火相交故先天變則雷風不相悖後
 天化則雷風相薄艮四太陰金兌一太陽水金水相交
 故先天變則山澤通氣後天化則山澤亦通氣此見
 先天則河圖所以為變後天則先天所以為化一也

八卦五行生成本圖

震為木 出木 震木生陽也巽木成陰也
 巽為木 木 震木生陽也巽木成陰也
 離為火 見火 火生于陰成于陽也
 坤為土 土 坤全體土生陰也
 兌為金 說金 兌全體金生陽也兌金成陰也
 乾為金 戰金 兌全體金生陽也兌金成陰也
 坎為水 勞水 水生于陽成于陰也
 艮為土 成土 艮土成者陽也

平庵項氏曰後天之序播五行於四時也震巽二木主
 春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦
 兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故
 為北方之卦土旺四季故坤土在夏秋之交為西南之
 之卦艮土在冬春之交為東北之卦木金土各二者以
 形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽
 土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰
 兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也說卦帝出
 乎章瞭然者矣○河圖震八木巽七火坤六土艮五金
 後天八卦分五行震巽木兌乾金坤艮土皆二卦離火
 坎水獨一卦者前項氏之說為最明又觀夏火變于相
 見乎離之後有季夏孟秋中央之土故以坤致役為土
 秋水生于勞乎坎之後有季冬孟春之央之土故以艮
 止為土土則四時行之所以成始成終者也故各不同

而聖人則隨理數言非臆之也則四時行故也其或一
卦二卦不同者聖人亦隨理言未嘗計卦數之多少也
不可曉處多如兌也不屬金按坎為水離為火易有明
言廣卦象曰震為虜為著簋竹為萑葦菹木類也又曰
巽為木則二卦屬木之據也又曰坤為地地者土之博
而厚者也又曰艮為山山者土之積而高者也二卦之
屬土亦有據矣乾亦曰為金是有據也兌不曰為金似
為无據攷之說卦兌說也又曰兌正秋也萬物之所說
也則兌之位西主金固有據矣

而用之矣故以諸篇所發明者詳著于後
河圖始于一東方三坎極于南方
七巽是為少陽始于南方二離極于東方八震是為少
陰始于北方一兌極于西方九乾是為太陽始于西方
四艮極于北方六水是為太陰此河圖之少陽少陰太
陽太陰也先天圓圖始于一陽少陰離二極于陽少陰震
八二卦皆為陽少陰始于一陽少陰兌一極于陽少陰震
九二卦皆為陽少陰始于一陽少陰兌一極于陽少陰震
七二卦皆為陰少陽始于一陰太陰艮四極于陰太陰坤
六二卦皆為陰太陰此其所指陰陽太少固也特北方
之水生于太陽一成于太陰六東方木生于少陽三成
于少陰八南方火生于少陰二成于少陽七西方金生
于太陰四成于太陽九而圓圖則水生于艮四坤六之

周易全書 卷之二

百二

陰為太陰火生于離二震八之陽為少陽金生于兌一
乾九之陽為太陽木生于坎三巽七之陰為少陽金
有不同者蓋河圖之木水火金為未成象言也圓圖之
水火木金為已成象言也然而先天圓圖屬于氣其
行不同至于方圖則以天下之氣上升于地而地氣
降接之所謂天氣地質合而水火金之行得其正矣
後天方位圖則先天方圖以為運行者也以地質承天
氣所謂坤承天時行而四時之令得其正者此也朱子
曰五行質具于地而氣行于天兩間五行實在于地土
而見是故周易所配五行按方圖可見從中起震巽在
中木生于春而長于夏是故震巽二卦之為木者凡十
六卦木生則火離在東南火之盛是故離一卦之為火
者凡八卦火生則金乾在西南金之盛是故乾一卦之
為金者凡十六卦火生則水坎在西南之中水之

盛也是故坎一卦之為水者凡八卦說具利方圖者
坤六數水成南二數火生巽七火成左坎數三木生震
數八木成右艮數四金生乾數九金成而後天卦則以
乾兌為金離為火震巽為木坎為水艮坤為土蓋後天
圖主反卦中平各體正反視之皆為兌兌水也故金生
于水是故以乾為金兌亦曰金大過各體正反視之者
為巽巽木也木生火是故以離為火巽亦曰火小過各
體正反視之皆為艮艮土也故土生金是故乾為金而
艮亦為金顯各體正反視之皆為震震木也故水生木
是故巽為木而震亦曰木後世不知義文所取本一卦
先後而其旨實一或以先後天所配五行不同豈其然
哉此之謂卦變亦至理所在
河圖而以兌一坤六為北方水離二巽七為南方火坎

三震八為東方木艮四乾九為西方金而後天圖則河圖卦氣流行以震巽為春火離為夏火坤土為夏秋之交兌乾為秋金坎為冬水艮土為冬春之交此二圖除離二火震八木乾九金皆同而先天兌水坤水坎木巽火艮金後天則兌為金坤為土坎為水巽為木艮為土者何也蓋先天則河圖以畫卦凡卦作對待後天本卦氣作流行先天其體後天其用也要之兌水實金生水固當從金坤水實土克水固當從土坎水實水生木固當從木巽木實火克木固當從木艮土實生于金也固當從土體以生成言用以流行言質所以為用故皆從用言之而曰兌水坤土坎水巽木艮土也○舒樸溪曰土在冬春夏秋之交後天圖言卦氣之流行者也明哉田此圖推之則知五行之氣播于四時而天道成于八卦而易道著用于九疇而彙倫叙驗于黃鍾而律呂定離聚散收斂百塗若以根本合而言之五行只一陰陽也

周易全書

卷之二

一

河圖一六水為冬兌水一也坤土六也兌水則冬水氣而坤土成之便生春木為東方三八可見冬春之交有土也而土始見冬春之交者始于冬而發于春是故土在冬為成也所謂相克而成也四九金為秋艮土四也乾金九也乾金則秋金矣而艮土生之實生于夏火為南方二七可見夏秋之交有土也而土又見夏秋之間者實盛于秋而始于夏是故土在秋為長也所謂相生而長也此之謂中氣艮土在夏秋之交所以為長收之中坤土在冬春之交所以為藏生之中此之謂一陽一陰之中也是故先儒以謂水火木金而土在其中者也少陰木得少陽三生而成之者也巽風復至即河圖

七少陽火得少陰二生而成之者也離日立夏即河圖離二少陰火得少陽七成而生之者也坤土立秋即河圖坤六太陰水得少陽一生成之者也坤本太陰水而重凝之下凝者則為土兌說秋分即河圖兌一太陽水得太陰六成而生之者也兌本太陽水而精乾戰立冬即河圖乾九太陽金得太陰四生成之者也坎勞冬至即河圖坎三少陽木得少陰八成而生之者也艮本金而曰土立春成始成終即河圖艮生太陰金得太陽九成而生之者也此後天致用在於地上所謂承天時行也

周易全書

卷之二

百三

之上積陽得陰離藉不散德說而降水之生也故其象為兌太陰之陽儀象陰卦一陽據于二陰之上積陰得陽而開發土凝德止而升金之生也故其象為艮○以上論兌艮二卦為水金生數○少陰之陽儀象陽卦陰儀象陽卦附麗發散火之生也故其象為離少陽之陰儀象陽卦陰儀象陽卦交陰中翕聚流行水之生也故其象為坎○以上論離坎二卦為火水生數○少陰之陰儀象陽卦陰一陽居重陰之下欲升不升為凝為動木之成也故其象為震少陽之陽儀象陰卦陽一陰居陽之下欲降不降為順為入火之成也故其象為巽○以上論震巽二卦為木火成數

數分殊八卦坎離象水火象也河圖兌數一離數二數也所謂澤者地之凹處也坤地之平處也天一所生天氣從下始生即水之本體也坎水者天三所生盈科而進者也惟水有源故澤兌一生之地六成之至于坎水則水之流矣坎水則生木矣故以坎三之水居東巽震木同方至于巽七亦附火者巽善入所謂火性善入乃與離火同居南方者也此皆造化自然之理而得之爲象得之爲數至一者也詳見下條

兌爲澤澤在坤地上空缺處爲澤未嘗指兌爲水也所謂澤爲天一所生者以兌陰主降二陽生于下醞藉而生之雨澤是也雨澤屬天天所生者雨爲首此有形可見者也而數著矣是故以天一爲兌澤謂其生出可也不可以爲止水也兌在坤上巽地坎水注于此離火在天上火體和天上坎則陽交陰中又曰一陽遇

萬地二生火天七成之所以離爲二而巽爲七也陽據于二陰之上積陰得陽開發堅凝下生金故爲乾太陽則輕清上浮爲天金之成也此西方地四生金天九成之所以艮數四而乾數九也坎陽交陰中俞流行下潤生水後爲坎震一陽居重陰之下欲升不升爲疑爲動水之成也此東方天三生木地八成之所以坎數三震數八也

兌爲坤巽震乾一生一成分之離八合之則四也然而兌離坎艮屬生數坤巽震乾屬成數者何也曰觀圖天四象兌離在陽儀之內巽坤在陰儀之外一生一成外之一不可不然則獨陰獨陽而造化之機息矣此之冷灼外之道也

天一所生離爲火二所生震爲木三所生坎爲水四所生坤爲土五所生艮爲山六所生兌爲澤七所生巽爲風八所生離爲火九所生坎爲水

屬天七所成以本于天三所生始向實也乾金外屬天九所成以本于地四所生始得堅也故皆主成數艮本土而列于西方金者以土中出金故爲四艮而九爲一兌而六坤皆水也坎本水中而蘊蓄爲水故爲三坎而八震皆木也巽本木而離非木不麗不明則火離息矣是以火麗木而明故爲離二而巽七皆火也

此天一本屬陽屬奇屬生數而兌儀象卦上畫則陰者此非謂以一陰爲偶爲成數強合天之陽而生數也只是言太陽之數始于一極于九兌始得一陰生乾大得一陽成是故其數爲兌爲乾而要之皆太陽之所

生也此以卦畫之配合者言也所謂乾為陽太陽之陽兌為陽太陽之陰皆從陽從奇所生者也而以其陽之始極言始為少陰故兌曰天少陰是亦陽中之陰也極為太陽故乾曰天太陽是亦陽中之陽也此以象數之合者言也

陰陽之理自先天兌北水艮西金後天兌金艮土此皆圖中太陽太陰之交變也亦惟水火位在圖之下上相生故相變也先天巽南火坎東木後天巽木坎水此皆圖中少陰少陽之交變也亦惟木火在圖之左右相生故相變也觀之兌水為金有金生水之理艮土為金有土生金之理巽木為火有木生火之理坎水為水有水生木之理惟相生故相變文王後天以其化言化從變生至理之言也未有以水為火以火為金者是故南北不相易西東不相易西北亦不易此蓋以

艮為大陰艮金其干辛其干酉太陽極九其卦乾為太陽乾金其干庚其支申此在西方者也而五十為陰陽之中中央土其干之列于下上者在下之五其干戊其支辰戌在上之五其干巳其支丑未而皆本于中五焉中五之中者所以宰乎四方行乎八土此八卦配于支

木之性也其位東其數三八其干甲乙其卦坎震其象三為少陽生數八為少陰成數陽生于內陰成于外震下一陽上二陰坎中一陽上下二陰造化始生成之本故曰元以始之善之厚也是故仁育如春體仁足以長人君子之元也○亨之象為禮禮者火之性也其位南其數二七其干丙丁其卦離巽其象二為少陰生數七為少陽成數陰生于內陽成于外故離中一陰上下二陽巽下一陰上下二陰一陰養蒸二陽和會是為造化

屬天故為陷為水為雨為月是以柔為仁者則以慈祥勝以厚勝而其偏則為姑息苟容之類是也震一陽動于二陰之下是為八少陰成數屬地故為動為雷是以剛為仁者則以博施勝以兼濟勝而其偏則無求生有殺身之類是也此一厚一薄氣質之仁也禮之性有二端離一陰麗于二陽之中是為二少陰生數屬地故為麗為日為火是以剛為禮則以齋肅以整齊嚴恪而其偏則亢激之類是也巽一陰入于二陽之下是為七少陽成數屬天故為入為風是以柔為禮者則以謙讓退避以和樂平易而或偏則怯懦之類是也此一升一降氣質之禮也○義之性有二端艮一陽止于二陰之外是為四太陰生數屬地故為止為山是以柔為義者則以裁制量度勝如自反而不縮雖褐寬博為之不憚焉之類而或失則慷慨激烈之類是也乾三陽是為九太

陽成數屬天故為健為天是以剛為義者則以發強剛毅勝如所謂匹夫不可奪志塞乎天地配義與道者之類而或失則躁率之類是也此一退一進氣質之義也○智之性有二端兌一陰說于二陽之上是故二太陽生數屬天故為說為雨澤是以剛為智者則以洞朗文明勝如所謂前知不惑之類而或失則索隱是也坤三陰是為六太陰成數屬地故為順為地是以柔為智者則以潛藏緝密勝如所謂用晦而明之類而或失則伺察是也此一清一濁氣質之智也此惟聖人氣質清明昭著則純乎天純乎地則不息不雜是為仁義禮智之全體故曰君子以自強不息又曰乾元亨利貞也其大則變化之而已變化之極則亦聖人而已故曰君子行此四德者曰乾元亨利貞或曰天地定位君臣也

雷風相薄父子也水火不相射夫婦也山澤通

氣長幼也又曰坎震之木仁父子也離巽之火義君臣也艮乾之金禮長幼也兌坤之水智夫婦也各有辨而不亂朋友之信也此其配未知合然亦就象中言之其實此理已具不必過為之分折又曰天地象君臣水火象夫婦中有象需風○此凡三圖一先天八卦五行則言先天則河圖故為變次後天八卦五行則言後天則先天地故為化又次圖則以五行本象言又次總論皆錯諸儒所論三圖者脩飾之言若散漫而理則一也覽者尋其緒繹之即不厭其重複矣得其旨則此論皆不俟也

周易全書易學啟蒙卷之三

原卦畫第二下

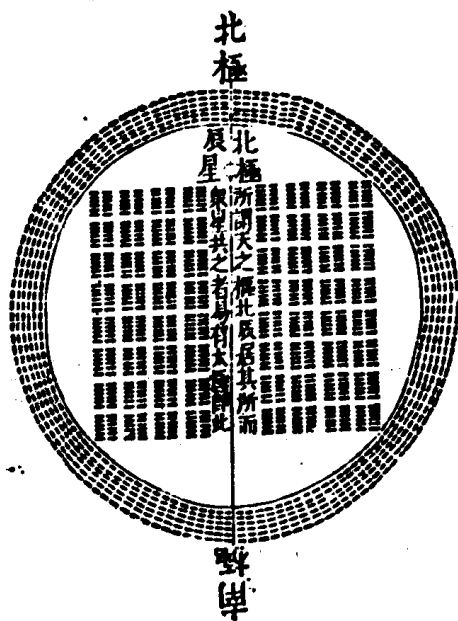
啓蒙祇有明卦畫第二一篇內惟言義周先後天易至于序卦而止矣未普及于卦畫之所自出者卦畫之所自出者則太極也卦畫形而下者太極形而上者言形下不言形上是未究本原者也故此發明太極以明形而上本原之理本原之理明而卦畫之象可見九天地日月之所以運行歲序之所以推遷人物之所以生成皆可得而知也孟子曰天之高也星辰之遠也苟求其故于歲之日至可坐而定也此故即幽明之故通天下之故即所謂太極者也故此爲卦畫下以足其旨始盡義文周孔之意

孔之意

卷之三

十

圖之極太有易極二北南即樞天本

周易全書

卷之三

二

天北地南天高地下中間有一以之爲樞紐者所謂天樞也子曰北辰居其所而衆星共之曆書曰天員如倚杵又曰北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相對正杵之所倚處以其處不動故爲樞樞如戶樞之樞極如紐極之極說文上下通北上南下此一通于其中本是一箇極特就南北中之處有象者言之故曰二極二極實一極也此一極主宰乎天地天地所以持載日月所以代明四時所以錯行萬物所以並行並育天地之道可一言而盡其爲物不二者即此又曰天惟有此樞極乃運行不息詩云維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天者即此伏羲畫出卽爲太極爲天其最著者惟河圖中一著草五十存一四十九卦一卽此倉頡以此一製字爲文字之祖周公以此

製指南車定南北子午之位曆法以此一爲曆元律法以此一爲黃鐘之管祭禮以此一爲禘義卽此是也常在于天地北南之間無形無影無聲無臭萬古不壞撲滅不破人不可測不可見亦鮮知之鮮言之而其衆星環共在南北中間則有可知可見可言者論語北辰居其所而不動是也伏羲以此作易夫子以此爲順性命之理道統之傳心法之要神明默成之學亦卽一貫知天知命格物之學自古帝王聖賢所傳惟此卽宋周程邵張朱獨見于此未直指一卽爲易與太極天之所以爲天天地之道可一言而盡爲二不二之物性命曆律禘義皆于此喬特著之

子曰緣人取此爲極不可無箇記認所以就其旁取一小星爲之極星問極星動不動曰也動只是他近那辰

處雖動不覺今以管窺極星見其動去只在管裏面不動出去向來人說北極不動至宋時人方推得是北極只在北辰邊頭而極星依舊動舊說皆以紐星即天極在正北為天心不動今驗天極亦晝夜運轉其不移處乃在天極星內一度有半故渾象扛較正中置之不動以象天心按北極五星在紫微垣中北頭一星在天心四方去各九十一度九十一度者四九三百六十五度四分度之一四方輻湊將來辰星居中即北頭一星之內無星處是也衆星咸共者北辰在天為天之心象心在人為身之主手足目血脉膚體無一不關也世無非人也而人君南面以為之主天體無非辰也北辰居中以為之主以至周天之度萬有之夥莫不脉絡於是則不動之辰以為羣動之本故曰無形者有形之統不用之一即無極之極降而在我者也

周易全書

卷之三

三

在南北之極南極低入地下三十六度故周回七十二度之中常隱不見唐書說有人至海上見南極下有數大星甚明亦在七十二度之內北極高出地上三十六度故周回七十二度常見不隱北極一星正在常見不隱七十二度之中常居其所不動其旁則經星隨天左旋日月為緯右轉更迭隱見若環繞而歸向之

明者太一常居太一天皇大帝北辰以起節度亦為紫微一天帝居中紫之言此中之言宮此宮之中天神圖法陰陽開闔皆在其中朱漢上曰辰為天樞而不動之處猶在極星之下聖人言居其所曰北辰而占天者必曰極星之下者詳畧異也或問北辰之為天樞何也曰天固而動也乎地也乎地也乎天中故天之形

周易全書

卷之三

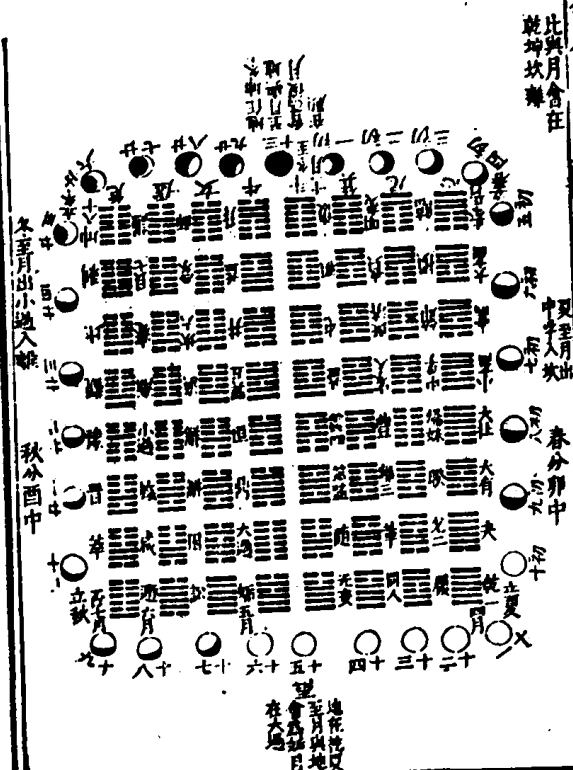
四

居其所而為不動者四則是一天而四樞一輪而四轂一磴而四躋也分寸一移則其輻裂而瓦碎也無日矣若之何而能為運轉之無窮哉胡五峯說有三箇極星不動殊不可曉若以天運譬如極盤則極星只是中間帶子所以不動若是三箇不動則不可轉矣或問北辰之為天樞何也曰北辰只是背坐極星極星是北而北辰是南也北辰曰北辰常居其所迷惑不知東西者視此永嘉鄭氏曰北極居天之中而常在入北以天形北傾也或曰斗杓可指東西而辰則无為也觀其所指則知辰之所在書傳曰日月天之所使也星辰天之期也一左一右更有經緯蓋自斗杓之所加言之則謂之建自日月之所會言之則謂之辰斗柄左移日月右縱故辰與建常相會焉月行及日會而為辰辰木无體

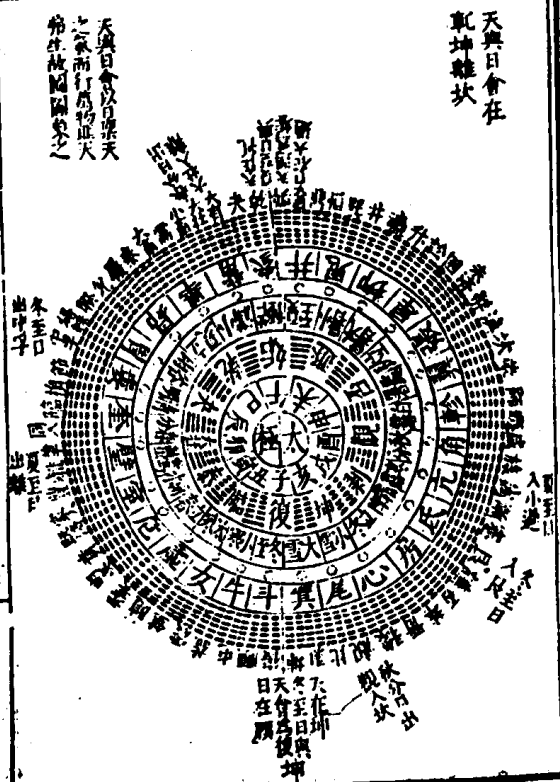
兼星而見故天正之吉辰在星紀自此而西則地正之
 于天玄龜人正之於豕韋而西陸之降婁大梁實沈南
 陸之鶉首鶉火鶉尾東陸之壽星大火析木其朔月可
 知春秋外傳所謂日月底乎天廂者言建寅之月辰在
 詠皆建亥之月辰在天漢日月會于龍蛇蓋因朔月之
 所在以知辰因之所合以知斗之建按辰斗杓與北辰
 相脉絡北辰為十二辰之統斗杓則指十二辰者也又
 公羊傳謂大火為大辰此則夾鍾生於房心之氣為天
 帝之明堂亦曰天宮非北辰之大辰比也如正月建寅
 辰在東北日月都是如此斗每月所指辰曰建斗第一
 星為魁四為衡七為杓用昏建者杓屬陰夜半建曰衡
 居平旦建者魁屬陽曆家以建除滿平足執破危成收
 開閉九十二日周而復始觀所值以定吉凶每交一月
 節必查兩值日如正月寅日值建二卯三辰之類與斗

杓所指相應○或問堯夫曰天何依曰天以氣而依乎
 地地何附曰地以形而附乎天天地自相依附語其體
 則天分而為地地分而為萬物而道不可分其終則萬
 物歸地地歸天天歸道天惟不息故閣得地在中間使
 天有一之或息則地須陷下人必跌死矣程子曰天
 氣降而至於地地中生物者皆天之氣也程子曰凡
 有氣莫非天有形莫非地張子曰虛空即氣減得一尺
 地便有一尺氣朱子曰天之形圓如彈丸朝夕運轉其
 南北兩端後高前下乃其樞軸不動之處其運轉者亦
 無形質但如勁風之旋升降不息是為天體而實非有
 體也地則氣之渣滓聚成形質者但以其束於勁風旋
 轉之中故得以兀然浮空而不墜耳黃帝問岐伯曰地
 有憑乎岐伯曰大
 氣舉之亦謂此也

地與月會方圖

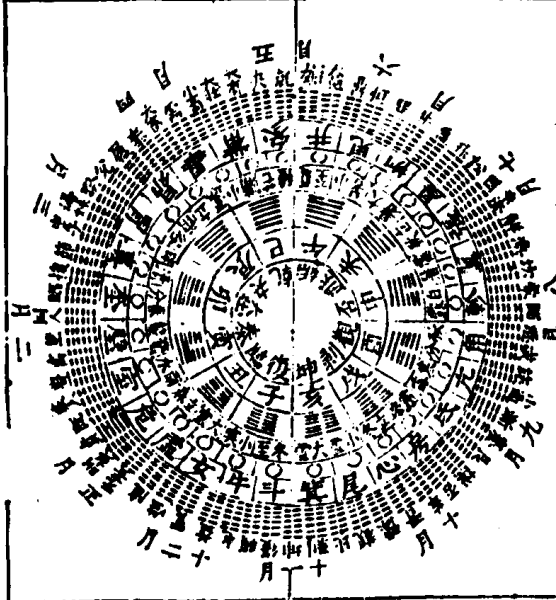

天與日會圓圖

圖圖冬至日與天會為復天在坤日在順始干震夏至日與天會為姤天在乾日在大過始干巽冬至日出中孚入坎終于兌夏至日出離入小過終于艮天行進日行退冬至日與天會為復天丑日子天寅日亥天卯日戌天辰日酉天巳日申天午日未天未日午夏至天與日遇為始天申日巳天酉日辰天戌日卯天亥日寅天午日丑天子天復與日會為復二至者天日陰陽之交也○方圖冬至月與地會為復地在坤月在大過始于震夏至月與地會為姤地在乾月在大過始于巽冬至月出中孚入坎終于兌夏至月出離入小過終于艮地行進月行退冬至月與地會為復地丑月子地寅月亥地卯月戌地辰月酉地子月丑地五月子夏至月與地遇為姤地申月巳地酉月辰地戌月卯地亥月寅地子月丑地五月子地復與月會為復二至者地月陰陽之交也○圖圖卦十一月在復即子十二月月陽即丑正月泰即寅二月大壯即卯三月夬即辰四月乾即巳五月姤即午六月遯即未七月否即申八月觀即酉九月剝即戌十月坤即亥前圖以冬至日與地會為復地坤月順始震者即復下之震夏至月與地會為姤地乾月大過始巽者即姤下之巽冬至月出中孚入坎終于兌者即中孚下之兌夏至日出離入小過終于艮即小過下之艮所謂地應天以時行月附日而得會遇者也特天地之會遇異日一度月每月與日一合朔冬至夏至每三月三合朔乃所謂日稟天氣月稟地氣者也若天與日會地與月過皆同度即遠近遲速不同而其度同其卦又即同至于一年之冬至復則天地日月皆會于復是為一歲之替矣自古曆法皆據數上求惟邵子得曆理未盡證于曆法此圖可見冬至日與天會

二十日月行天圓圖

與地會為復天地皆在坤故坤不用春分日在卯中為大壯日月皆入離故離不用夏至日與天遇月與地遇為姤天地皆在乾故乾不用秋分日在酉中為觀日月皆入坎故坎不用○以天對地天陽地陰以天對日天陽日陰以日對月日陽月陰是故日稟天氣而行月稟地氣而行然天圓而地方方而立而獨天與日月行者何也天包地外天行于地下即地之行日月無晝夜以人居地上日月行至地上即晝地下即夜是故天無體日月無方以地為之體為之方耳故曆家惟以天與日月之行見之呂氏曰乾天太陽重坤地太陰重巽大過地太陽天少陰重震順天太陰地少陽重坎地少陰重兌交相變天地上下之位正離天少陽重坤地太陰重兌中孚天少陰地太陽重艮小過地少陽天太陰重離坎中孚小過交相變日月左右之門列天地日月交會也

天行健日	過一度日	行遲日不	及天一度	所謂日行	天者如此
------	------	------	------	------	------

月

十二

周易全書

卷之三

九

正月

此圖陽在左方左自復始復自坤六陰陰極生陽而陽復生于本位為復卦之十一月也其建子復本震宮卦前與坤接後至臨凡十六卦其氣前甚速後其緩者在先天卦變陽已剝盡是為純陰坤陰極陽生則是復之一陽胚于觀之半生于比定于剝成于坤而終于復也是故自觀之半至此剝二卦其氣為太雪子初坤為子中自坤而復復順至屯之半為冬至子半半者後半也是故子十一月主卦以剝之消陽已盡純陰為坤而復之一陽自坤而來也其間觀之半內體三陰比五陰剝五陰坤六陰而皆所以為一陽來復之始順下一陽屯外體一陽皆所謂一陽來復而生其主于復也自觀之半與剝比復順與屯之半五卦屬于也○前卦之半為內體三爻後卦之半為外體三爻○九初為前半半為後半○圖臨自復之一陽進于二陽十二月也其建丑

臨兌宮卦歷震離至兌凡十六卦至泰凡一卦而前至緩後至速者在先天卦變臨之二陽胚于順生于屯益定于震噬嗑隨成于明夷而終于臨也是故屯之半與益震二卦其氣為小寒丑初噬嗑隨二卦無妄之半其氣為大寒丑半是故至十二月臨皆從臨而順之初陽則自復來也臨主卦而屯之半益震噬嗑隨無妄之半皆次第為二陽也其間即此諸卦皆在于初陽之內而二陽之漸長為之又其陽在陽中其行也緩必至于三陽而亦以噬嗑隨丑半即接寅初即三陽矣此所以屯之半益震噬嗑隨无妄之半五卦屬丑也乃若明夷亦二陽而屬之寅三陽以見三陽根于二陽此之謂左方之陽進不速進右方之陰退不速退之義他做此○泰自臨之二陽至三陽正月也其建寅泰乾宮卦復至大壯凡四卦而其變在速緩之間者在先天卦變泰之三

月

周易全書

卷之三

十

三月

陽胚于益噬嗑隨定于无妄明夷賁濟家人成于豐損節歸妹而終于泰也是故无妄之半明夷賁二卦其氣為立春寅卯既濟家人之半為雨水寅申是故寅正月泰為主卦以无妄賁既濟家人之半諸卦皆自泰而來也其間雖明夷二陽而實為三陽之始无妄家人四陽而實為三陽之極家人寅半接卯初即四陽之主矣此所以无妄明夷賁濟家人豐之半五卦屬寅也○大壯自泰三陽至四陽二月也其建卯大壯亦乾宮卦至夬凡一卦而其氣漸速者在先天卦變大壯之四陽胚于无妄家人生于離革定于豐與同人成于睽兌大畜需而終于大壯也是故豐之半革同人二卦其氣為驚蟄卯初臨損豐其氣為春分卯中而離為卯中辟歷之門是故卯二月大壯為主卦以豐半革同人損節之半諸卦自大壯而來也其間雖豐三陽臨二陽而實為四陽之始同人五陽而實為四陽之極同人卯中接辰初即五陽之主矣此所以豐之半革同人臨損益之半五卦屬卯也○夬自大壯四陽至五陽三月也其建辰夬亦乾宮卦與乾接其氣至速者在先天卦變夬之五陽胚于同人生于損節中孚定于歸妹睽兌而成于履小畜大有終于夬也是故節之半中孚益歸妹二卦其氣為清明辰初睽兌履之半其氣為穀雨辰半是故辰三月夬為主卦以節中孚損諸卦皆本于同人進之則履小畜大有矣所謂自夬而來也其間節歸妹之半外體皆三陽中孚睽履皆四陽而實為五陽之始又皆本于同人而生此所謂節之半中孚歸妹睽兌履五卦屬辰也○泰大壯三陽四陽主卦內皆有顯屯益噬嗑賁既濟豐革之諸卦皆合于二陽三陽四陽之數獨夬之同人則前而履小畜大有皆後之未有五陽在下間者

何也蓋雲峯所謂太陽之陽行極速而其氣之雄大不
隔一卦便成六陽之乾此般小畜大有者所以以速而
進于六陽故也○乾自大壯五陽至六陽四月也其建
巳主乾本乾宮卦前與姤接卦而其氣甚速者在先天
卦變乾之六陽胚于同人生于乾泰定干大畜需小畜
成于大壯大有夬而終于乾也是故般之半泰大畜二
卦其氣為立夏巳卯需小畜大壯之半其氣為小滿巳
半是故巳四月乾為主卦以般之半大畜需小畜大壯
之半五陽之盛將極而為乾之純陽也其間泰為三陽
需為四陽在乾宮六陽之始般大畜五陽而實為六陽
之極此所以般之半泰大畜需小畜大壯之半五卦屬
巳也○內乾曰四月巳夬而又曰乾夏至五月中者何
也蓋于乾如之間言午凡員圖節氣多主先時言先人
恒謂天氣暗生恒先時人不覺于物識之觀之此圖可

周易全書

卷之三

十一

五月見旨哉言乎陰在右方自姤始姤自乾六陽陽極右
生陰而陽與陰遇為姤五月也其建午姤本巽宮卦與
乾接後陽遇凡十六卦其氣前其速後甚緩者在先天
卦變姤之一陰胚于大壯大有同人人生于大定于乾成
于乾而終于姤也是故大壯大有夬其氣為芒種于初
乾為午中是故為五月主卦以夬陰已盡純陽為乾而
姤之一陰又自乾而來也其間大壯四陽大有夬五陽
乾六陽而皆為一陰之始姤為主卦也此所以大壯大
有夬乾姤五卦屬午也○遯自姤一陰至二陰六月也
其建未遯艮宮卦需巽坎至艮凡十六卦至否凡八卦
而其氣至緩者在先天卦變遯二陰胚于大過鼎恒定
于巽井蠱成于訟而終于遯也是故大過鼎恒其氣為
小暑未初巽井蠱為大暑未半是故未六月遯為主卦
以大過鼎巽諸卦皆自遯而來也其間雖大過恒為三

陽未半井蠱亦三陰而要之實二陰之漸長者為之又
其陰在陰中其行也緩必至于三陰而亦以井蠱未半
即接申初申初即三陰之主矣此所以大過鼎恒巽井
蠱六卦屬未也○若訟六二陰而屬之申三陰者又以
見三陰根于二陰故也語見臨卦下○否自遯二陰至
三陰七月也其建申否坤宮卦至觀凡四卦而其氣在
速緩之間者在先天卦變之三陰胚于恒井蠱生于訟
定于困未濟解成于渙坎蒙咸旅漸而終于否也是故
升訟其氣立秋申初困未濟解其氣處暑申半是故申
七月否主卦以困未濟渙諸卦皆自否而來也其間雖
升訟為二陰而實三陰之始升解為四陰而實三陰之
極其主卦則否也此所以升訟困未濟解五卦屬申也
○觀自否三陽至四陰八月也其建酉觀亦坤宮卦至
剝凡一卦而其氣漸速者在先天卦變觀之四陰胚于

周易全書

卷之三

十二

升解渙生于坎蒙定于師遯成于小過艮萃晉而終于
觀也是故渙坎蒙其氣白露酉初師遯其氣為秋分酉
中是故酉八月觀為主卦以坎蒙諸卦皆自觀而來也
其間雖渙三陰遯二陰而實四陰之始師五陰而實四
陰之極其主卦則觀也此所以渙坎蒙師遯五卦屬酉
也○剝自觀四陰至五陰九月也其建戌剝亦坤宮卦
與坤臨卦而其氣至速者在先天卦變剝之五陰胚于
師生于咸旅小過定于漸蹇艮成于謙豫比而終于剝
也是故漸蹇艮其氣霜降戌半謙否立冬亥初是故咸
九月剝為主卦以咸旅諸卦生于師者皆自剝而來也
其間咸旅漸皆三陰小過蹇艮皆四陰而實所以為五
陰之始自師而進其主卦則剝也此所以咸旅漸小過
蹇艮六卦屬戌也○坤自剝五陰至六陰十月也其建
亥坤在本宮與剝臨卦而其氣至速者在先天卦變坤

之六陰亦胚于師生于謙否定于萃晉豫比成于剝而終于坤也是故謙否其氣為立冬亥初萃晉豫其氣為小雪亥半是故亥十月坤為主卦以前師謙豫五陰盛將極而為純陰故也其間雖否之三陰萃晉四陰謙豫五陰而實為六陰之始主卦則坤也此所以謙否萃艮豫五卦屬亥也○

○潛溪曰周謨問先

天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一月盡震四離三十一卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔大有一卦得夬三月又接乾乾接姤自姤卦一陰生五月盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦六月又盡艮七凡八卦然後得否卦七月又隔四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤十月坤接復周而復始循環無端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦為一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之疎其末如此之密此陰陽盈縮當然之理也朱子所看先天卦氣盈縮極仔細其亦當加理會來而未得其說陰陽初生其氣中固遠然不應如此之疎其後不應如此之密大抵有出于自然不應無說嘗思之先即內八卦以推十二月之卦獨坎離各八卦无預于月分者坎第三畫陰在陽上離第三畫陽在陰上非陰陽之聯次而生者故不可當月分若夫震巽陰陽之初生一陰一陽在下故各八卦當十一月與五月艮兌陰陽之浸長二陰二陽在下故各八卦當十二月與

六月乾坤陰陽之極盛三陽三陰之全故乾八卦當正月至四月坤八卦當七月至十月陰陽之初生者宜緩矣又以坎離間之故不期疎而愈疎其浸長者宜稍速矣又踰于坎離之間故視震巽為稍密至于三陽之乾陽氣方出地上溫厚之氣浸浸用事故四陽盛之月皆聚于乾三陰之坤陰氣方入秋初嚴凝之氣浸浸用事故四陰盛之月皆聚于坤雖欲其疎亦不可得也此或可以見卦氣盈縮之由矣此一說雲峯曰即圓圖六十四卦而中分之左自復一陽至臨二陽所歷十六卦以踰四分之一臨之二陽至乾六陽所歷之八而四而二二而一不過四分之一右之陰亦然始極緩終極速蓋震離生十少陰乾兌生十太陽震一陽動而為復即其初少陰中之一陽也陰中之陽其進也緩此復之後所以歷十六卦而後為臨也臨下體兌自一陽進而二陽已得其初太陽之陽矣陽中之陽其進也速此臨之後所以不越十六卦而為泰為壯為夬為乾也右之陰亦然此說是或曰十二卦體但有乾坤震巽艮兌無坎離何也曰震巽一陽一陰坎離二陽二陰所以未便成三陽三陰者離中有少陰而二陽分必至于兌則陰在外而二陽合遂可進而成三陽之乾坎中有少陽而二陰分必至于艮則陽在外而二陰合遂可進而成三陰之坤復姤一陽一陰之後必歷十六卦而後成二陽臨二陰遯者正以其間有坎離故也此一說天原發微曰陽卦震宮取一乾宮取四陰卦巽宮取一坤宮取四以見陰陽二氣其始也微而緩其終盛也疾而速微而緩所以根抵萬物而養其源疾而速所以生殺萬物而成其功獨坎離二宮不取者以見水火二氣流行于天地間其不用者乃無往而不用也辟卦平鋪四時對待故

始皆得于終其惟六五君子尊位者其曰地上有山泰
多益寡稱物平施者凡天下之交爭不平惟多者多寡
者寡不得其稱所以有爭爭必征伐而後已也能以寡
者寡多者益之則衆物无有彼多此寡之疑而各得其
稱則各得其平舉衆皆平而无有于爭亦无復
于侵伐舉世皆所謂順理樂天者天下皆謙矣

三三坤下
三三震上

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而
重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成
三三圖位坤宮第四卦重卦第六十卦周易以變設卦上
經第十六卦義易畫三三成象其形即象其聲而名三三
有觀其文即象其形聲而為三三故三三即卦名即字韻
三三切三三象三三向上三三凝下三三向上者將散三三氣一

周易全書

卷之三

十五

疑則三得三疑其動發揚而下有所遏鬱之形先儒所
謂三在三上發揚遏抑者也後人改三作回改三作目
為冒于是音義存象形失已自有冒字古三名字皆不
傳矣周易觀變設三三卦以三上主九四三下主一體亦
主二以九四主成卦象豫故象之辭曰豫三下順而載
疑乎上三上動而振泥乎下四主動上振泥下以下體
順載而疑之四在其間則揚舒于外而不抑藏于內約
言之揚舒不抑藏也自有豫辭遂以豫為卦名不以三
為名蓋由三三字失傳卦名不明今正三三三以復卦名之
舊豫為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故三三為三
向上三三疑下宜揚峻厲有所遏鬱之象豫為舒揚不抑
藏之象總其象三三向三三疑宜揚峻厲而有所遏鬱則安
舒而不抑藏也故曰豫其建候以下諸辭則皆諸父在
豫者也豫與謙對以謙變雜卦曰豫怠豫以謙九三剛

周易全書

卷之三

十六

往四變剛為九四成震上上六六五六四來初二三
變柔為初六六二六三成坤下震動在上卦之下處坤
三柔之上因眾之順居之不疑故自高而息也上承謙
序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫大有因謙後有
大者當自收歛今及過於自盈滿滿則自足足則居其
有矣九四主豫九四動于上坤衆在其下順之九四舒
揚在外不自抑藏于內是為必豫有豫則動而太過將
以招損謙斯失也必順乎動宣暢乎和德于中而後謙
永也此謙受豫相貳而濟為序次乎大有也○豫預二
字不同今混用非豫以象南方獸名其大者為豫以象
从牙左旁之牙垂地者豫性柔愛緩步而多疑故曰豫
亦以其外行安舒步徐行一俯一仰而不抑藏故曰安
舒不抑藏為豫此象形字假凡安舒不抑藏曰豫以安
舒不抑藏之久必至于逸豫耽于逸者必遲疑不決為

遲滯之豫此卦本取安舒不抑藏之豫並無和樂暇裕
先事如意之意諸儒因見作樂崇德之言即以豫為和
樂不知先王觀豫象乃作樂以宣暢其安舒不抑藏之
心乃治豫之道非謂豫卦即和樂也先儒又見重門擊
柝待暴客蓋取諸豫遂謂先事之豫不知先王觀卦有
安舒不抑藏乃致客為暴故作為重門擊柝以待乎安
舒不抑藏為豫者亦治豫之政非以先事為豫也若預
从頁从予乃為和悅之預以和悅偕為如意之預又偕
為假預之預又以裕在中轉注為先事之預中庸曰凡
事預則立此二字本異稟言曰凡人情從容和緩順序
以動則先事詳審故事成而樂若非先事早圖匆遽紛
紜為之則事未必如意不樂也此不知字義強一之也
三三豫利建侯行師三三下坤靜體主一體亦主三三上震

三三豫利建侯行師

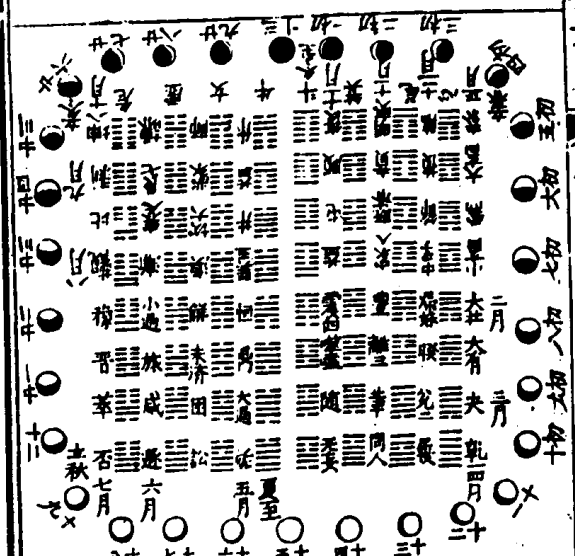
三三下坤靜體主一體亦主三三上震

圖方天應地行月月二十

周易全書

卷之三

十

地應天左旋地從天亦左旋月行地以地應天亦左旋或謂地右旋月不知地順天而行月應地而此圖明已

千坤復之冬至終于頤震噬嗑之小寒大寒也地純陰復一陽陽長則陰氣自消是暑所由始矣由是漸次旺于無妄明夷之立春生干同人臨之春分定于履泰之立夏成于乾姤之夏至終于大過巽井蠱之小暑大暑也此乾為寒坤為暑也先儒謂夏至後井水便涼涼者熱之變此坤氣下降之漸也冬至後東風便溫溫者熱之變此坤氣上升之漸也于此見乾寒坤暑虛齊之疑誠有見矣又謂夏至後有小暑大暑冬至後有小寒大寒以為餘氣要之二十四氣小暑小寒為節氣大暑大寒為中氣未可以為餘氣擬之也故謂小暑大暑為坤暑之終小寒大寒為乾寒之終可也○易日中則昃月盈則虧又曰日月運行一寒一暑是故夏至中冬至子中暑寒至中過中亦與昃虧同矣故乾便為寒坤便為暑所謂盛極便衰邵子怕處其盛旨哉

周易全書

卷之三

十

卦以臨臨之主者內體兌之二陽爻也合外體而此二陽爻者則胚于復生干益定于噬嗑而成于隨無妄震終于臨也此卦所以屬臨應天之十二月也○或曰按員圖動而運行于外謂臨十二月以益震五卦配丑小寒大寒二氣或者亦通今方圖從中轉折自南而西行安得同乎曰自復至無妄為震宮八卦自明夷至同人為離宮八卦此十六卦下第一畫皆陽第二畫皆陰直至臨為兌宮卦乃第一畫與二畫皆陽始稱二陽則十二月之用事者正益震等五卦之陽之盛為之也其勢漸長至于二陽為故也義見前語又曰主益震噬嗑隨無妄內體皆一陽爻尚未至二陽今遠曰二陽者何也蓋內體至無妄內體而止明夷一陽內體離二明矣故止于无妄一陽必長生于二陽臨所謂胚始定成者必至臨二陽終故也此陽生浸長者也故曰臨浸長也以

方圖從中起特天施地受不同爾所謂陽從中起者承天復一陽生于天之下者從中而生出是故方圖復亦在東而陰自觀之八月消而來至于比與剝之九月盡于坤之十月極于地下潛于謙師升之內體初一畫者干復而一陽始生是從中起從下生者也是故起從其中自東而南行于頤于屯則一陽長矣其下卦震一陽為復為復合外體是故復建于十一月其下卦震一陽為復則比剝復頤屯五卦比剝復之半其氣為大雪子初復之半頤屯益其氣為冬至子半而辟卦以復復之主者內體震之一陽爻也而此一陽爻者則胚于坤之否生于此制定于復而成于頤屯終于震也此五卦所以屬復應天之十一月也○次臨建丑十二月其下卦兌二陽為臨則益震噬嗑隨無妄五卦益震噬嗑之半其氣小寒丑初益震噬嗑之半隨無妄其氣大寒丑中而辟

此見易中消長至理非強生安排者也大抵此等論陰陽消息又以一陽二陽三陽之卦主為言非確然指定見畫數者所謂以理氣論者也餘卦並同○泰建寅正月其下卦乾三陽上卦三陰為泰月行于天至東南隅地下之泰卦應之是故以泰為辟卦泰以內體之三陽也而地氣中行自復來尚緩是故其卦為明夷夷既濟家人豐五卦明夷實既濟之半其氣為立春寅初既濟之半家人豐其氣為雨水寅中則是此三陽者方其地下未長而其序實既濟于震生于明夷定于既濟成于家人豐而終于泰也此五卦所以屬寅應天之正月也○其明夷五卦氣運至中漸長至三陽則泰矣泰雖在東南隅而節氣在中故緩如此內家人卦全體四陽然亦三陽為數或曰家人四陽即泰之漸長而為大壯之漸也○此五卦內體非三陽其漸長亦與臨同義○

周易全書

卷之三

十九

大壯建卯二月其下卦乾三陽合上卦九四一陽為大壯月行于天至正南地下之大壯應之是故其以大壯為辟卦以下體三陽上體之一陽也而地中行漸近是故其卦為革同人臨損節五卦革同人臨之半其氣驚蟄卯初臨之半損節其氣春分卯中則是此四陽者出地下將長而其序實壯于震生于革同人定于臨成于損節而終于大壯也此五卦所以屬卯應天二月也○按臨于大壯皆十二辟卦也今臨在卯二月卦之中今不以為上而以大壯為主者何也蓋論其體則辟卦以內卦之爻三陽長至十四陽為大壯則卯二月為十二辟卦之四卦正陽之長第四個月也是故主內體之大壯而臨之二陽四陰則陰盛于陽故其卦尚為卯二月備此爻變卦與內卦全體之所以為異也○又按吳氏草庵曰忌卦消卦十有二一陰一陽之卦初為主二陽

二陰之卦二為主三陰三陽之卦三為主四陰四陽之卦四為主五陰五陽之卦五為主六陽六陰之卦上為主則大壯四爻之陽當主第四爻是故二月主大壯之四而不主臨也況大壯亦由臨二陽之漸長為之爾此可以象會者也○夫建辰三月其下卦乾三陽合上卦九四九二二陽為夬周行于天至西南地下之夬卦應之是故以夬為辟卦以下體三陽合上體之二陽也而地氣中行已近是故其卦為中孚歸妹睽履五卦中孚歸妹睽之半其氣清明辰初睽之半其氣穀雨辰半則是此五陽者其在地下已長而其序實既于震臨生于中孚歸妹定于睽成于兌履而終于夬也此五卦所以屬辰應天三月也○按內卦是中孚至履皆二陽履五陽合夬故至履而止餘同前○乾建巳四月其下卦乾之三陽合上體之三陽為乾月行于天至西南隅地下

周易全書

卷之三

二十

之乾卦應之是故以乾為辟卦以下上二體共六陽也而地氣中行實近是故其卦泰大畜需小畜大壯五卦泰大畜需之半其氣立夏巳初履需之半小畜大壯其氣小滿巳半則是此六陽者已出地上盛而其序實既于泰生于大有夫定于姤成于大過鼎而終于巽也此五卦所以屬午應天五月也此五卦惟需小畜五陽漸長又同坤○姤建午五月其下卦巽一陰月行于天至五月正西而地下之姤卦應之是故以姤為辟卦以下體之一陰也而從地中行自乾之大有夫姤大過鼎五卦大有夫姤之半其氣芒種午初姤之半大過鼎其氣夏至午中則是此一陰者伏于地下甚微而其序則實既于泰生于大有夫定于姤成于大過鼎而終于巽也此五卦所以屬午應天五月也餘義同復卦○遯建未六月其卦下體艮二陰蓋自姤一陰歷巽坎二宮共六

吉

介

介

吉

周易全書

卷之三

三十一

卦而後二陰為遯月行于天已近西北而地下之遯卦應之是故以遯為辟卦以下體之二陽也而地氣中行實緩者是故其卦恒巽井蠱升五卦鼎巽升之半其氣小暑未初井之半蠱升其氣大暑未半則是此二陰者漸起于地下為稍微而其序則實胚于姤生于恒巽定于井而成于蠱井而終于遯也此五卦所以屬未應天六月也義同臨卦○否建申七月其下卦坤之三陰合上體二陽為否月行于天至西北而地中之否卦應之是故否為辟卦以地中之三陰也而地氣中行者至此尚緩是故訟困未濟解渙五卦訟困未濟之半其氣立秋申初未濟之半蠱渙其氣處暑申半則是此三陰者出于地中為漸著而其序則實胚于巽生于訟困定于未濟成于蠱渙而終于否也此五卦所以屬申應天七月也義同泰卦○觀建酉八月其下卦坤之三陰合上

六四之一陰為觀月行于天至正北而地中之觀卦應之是故觀為辟卦以地下之三陰合地中之一陰也而地氣中行者至是漸速是故蒙師遯咸旅五卦蒙師遯之半其氣白露酉初遯之半咸旅其氣秋分酉中則是此四陰者其序胚于巽生于蒙師定于遯咸于咸旅而終于觀也此五卦所以屬酉八月也義同遯卦○剝建戌九月其下卦坤之三陰合上卦六四六五之二陰為剝月行于天至北隅地上之剝卦應之是故剝為辟卦以地下之三陰合地中之二陰也而地氣中行至是甚速是故小過漸蹇艮謙五卦小過漸蹇之半其氣寒露戌初蹇之半艮謙其氣霜降戌半則是此五陰者其序胚于巽生于小過漸定于蹇成于艮謙而終于剝也此五卦所以屬戌應天九月也○坤建亥十月其下卦坤之三陰合上卦上體之三陰合六陰而為坤月行

吉

介

介

吉

周易全書

卷之三

三十一

于天至北南地上之坤卦應之是故坤為辟卦以內卦三陰合外卦之三陰也而地氣中行至是甚速是故否革晉豫觀否革晉之半其氣立冬亥初晉之半豫觀其氣冬至亥中則是此六陰者其序胚于震臨生于否革定于晉成于豫觀而終于坤也此五卦所以屬亥應天十月也○臨建寅二月其下卦震之三陽合上體二陰為臨月行于天至東北而地中之臨卦應之是故臨為辟卦以地中之三陽也而地氣中行者至此尚緩是故屯困未濟解渙五卦屯困未濟之半其氣立春甲申初未濟之半蠱渙其氣處暑甲申半則是此三陰者出于地中為漸著而其序則實胚于巽生于訟困定于未濟成于蠱渙而終于否也此五卦所以屬申應天七月也義同泰卦○觀建酉八月其下卦坤之三陰合上

氣則從下之內體而生合于上之外體而為六陽六陰每一陽一陰各配二氣共二十四氣則從中轉折次第而來有不能以盡同如先儒所謂遲速不等盈縮不齊者又有不能如圓圖所配順序者然其實地以應天日月麗天而二十四氣十五日一氣三十日為一月凡二氣氣在地中循次生出以應天之月數而十二辟卦各主一月者陽陰之畫配合者見之也而二十四氣每二氣一月亦以內體合外體之畫數配合見之也而其所遲速盈縮不等不齊者蓋各就其陽陰息消于地下漸生漸長于中者以應乎月之周流地之外天之裏者是以此畫其位不能盡同而其為陽為陰者同也如復之一陽于十一月卦亦如圓圖以比剝復屯顯五卦臨之二陽于十二月卦亦如圓圖以益震噬嗑無妄五卦在復則本宮卦得之自然在臨則隔十六卦又隔二宮

而其卦氣又在震宮若此之遠者則固以陽生于中而二陽之臨實自益震之五卦來是故小寒大寒二氣配之至于臨二陽而止焉此之謂在畫位不同而其為二陽自一陽生者用也此其謂之應月者也應月即應天也地之道也不可拘拘于循繩守墨見之也餘卦倣此比又方圖所配二十四氣一如圖圖序○方圖從中起從下生其行則自東而中曲折運轉如復十一月則自東而後順震極于震宮之無妄又自无妄轉而至于離宮之明夷自明夷而轉極于離宮之同人隔十六卦又自同人轉東乃為臨十二月焉是凡轉折于二宮而後為十六卦也自臨而東至于兌極于兌宮之履又自履轉而東南之泰乃為泰正月焉是凡轉折于一宮而後為八卦也泰在東南而正南為大壯二月凡隔三卦大壯而西南為夬三月隔一卦為乾四月則陽生于復之正東者周行于東南極于乾之西南則所謂乾陽始于東而盡于西南者此艮又如姤五月則自西而巽極于巽宮之升又自升轉折至于坎宮之訟自訟而坎極于坎宮之師隔十六卦又自師而轉為西乃為遯六月焉是凡轉折于二宮而後為十六卦也自遯而西至于艮極于艮宮之謙又自謙轉為西北之否乃為否七月焉是凡轉折于艮一宮而後為八卦也否在西北而正北為觀八月凡隔三卦觀而東北為剝九月隔一卦為坤十月則陰生于姤之正西者周行于西北極于坤之東北則所謂陽生于西而盡于西北者是亦猶之圓圖所謂乾盡于中坤盡于中陽生于子半極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北者也至于離盡卯中則此圖序卯大壯二月至夬三月而離卦正在其西南二卦之中

是所謂離盡卯中者也坎盡酉中則此圖西觀八月至剝十月而坎卦正在其東北二卦之中是亦西盡卯中者也圖從中起而震巽離坎在其中于此可見嗟乎地道承天時行其義如此安得有二旨○方圖從中起從下生其行則自東而中曲折運轉如復十一月則自東而後順震極于震宮之無妄又自无妄轉而至于離宮之明夷自明夷而轉極于離宮之同人隔十六卦又自同人轉東乃為臨十二月焉是凡轉折于二宮而後為十六卦也自臨而東至于兌極于兌宮之履又自履轉而東南之泰乃為泰正月焉是凡轉折于一宮而後為八卦也泰在東南而正南為大壯二月凡隔三卦大壯而西南為夬三月隔一卦為乾四月則陽生于復之正東者周行于東南極于乾之西南則所謂乾陽始于東而盡于西南者此艮又如姤五月則自西而巽極于巽宮之升又自升轉折至于坎宮之訟自訟而坎極于坎宮之師隔十六卦又自師而轉為西乃為遯六月焉是凡轉折于二宮而後為十六卦也自遯而西至于艮極于艮宮之謙又自謙轉為西北之否乃為否七月焉是凡轉折于艮一宮而後為八卦也否在西北而正北為觀八月凡隔三卦觀而東北為剝九月隔一卦為坤十月則陰生于姤之正西者周行于西北極于坤之東北則所謂陽生于西而盡于西北者是亦猶之圓圖所謂乾盡于中坤盡于中陽生于子半極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北者也至于離盡卯中則此圖序卯大壯二月至夬三月而離卦正在其西南二卦之中

但方圖六十四卦書冊狹不能從下畫至今畧據圖意畫之于前亦有可據而見哉○方圖南北東西各八宮橫直四面坎離二宮橫視直視皆不與月數所以然者以坎離內體在初一畫一陰一陽者尚屬于震巽其二畫之一陽一陰尚遠于兌艮是故其畫不用而在一畫則只于震巽在二畫則只于兌艮此其復姤所以隔十六卦而為臨遯也此與圓圖同

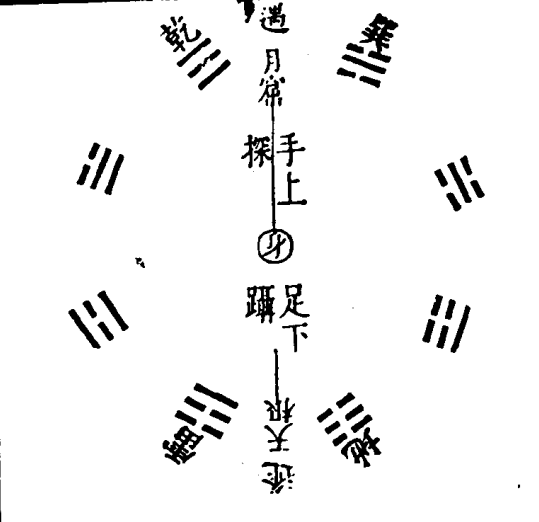
朱子致二十四氣有言初言半言中蓋每月二氣氣十五日在前十五者為初初即前半曆家所謂節者節即節氣是也後十五日為中即後半之謂曆家所謂中者中即中氣是也半即中也惟至分四節曰中他皆曰初圖以乾復姤坤之中為乾坤天地之中臨同人遯師之中為坎離日月之中節氣以子午卯酉為中朱子于子午卯酉皆曰中獨冬至曰子之半者所以明坤復之間冬至在子之間天地之心復見者言之舉一冬至而其餘可推例也大凡論月建者如子之半交冬至乃為十一月復前此子之初交大雪尚為十月坤也凡十二時皆然故今曆家以子半冬至為十一月夜子半尚為亥時子半後乃為子時也○四中乾本乾宮始本巽宮此乾巽二卦在四象則天地皆太陽也坤本坤宮復本震宮此坤震二卦在四象則天地皆太陰也臨本兌宮同人本離宮此兌離二卦在四象則天地皆少陰也同人本離宮師本坎宮此離坎二卦在四象則天地皆少陽也乾坤震巽二太上下正交兌艮坎離二少左右對交此中氣之所由定而四時因之以成也六十四卦分二十四氣每月二氣氣有在其月初者有在其月半者而惟二至二分則曰在此就圖乾坤坎離當上下左右之中故也然其實亦係半故特以冬至子

半一例以明之也其不言後者初半之外即為後亦可推也○又曰先天圓圖最妙者邵子所謂一動一靜之間至妙至妙者也一動一靜正指乾姤坤復交接之處所謂間也又曰乾中坤中也以故乾姤相接如夫大有在乾則以夫大有取其五陽用事在姤則取其一陰用事坤復相接如剝比在復則以剝比五陰用事在復則以一陽用事是故獨取義于乾坤復姤而乾坤復姤又欲重于夫大有剝比次則小畜履同人謙豫師也此邵子所以深重于月窟天根者此矣

五字不知誰始今用于辟卦歲卦之圖最合大抵旺艱萃也謂從此始也生則長也謂從此盛也定則中矣其中氣節之中所謂中間中央者也卦氣之成則正盛矣終則極也按圖可見此但舉一字以明卦之自來究極原無大意義于其間者也蓋比剝外皆陰陽生于陰故

曰旺曰生復顯屯內卦皆一陽陽生則長故曰定曰終後皆倣此不用猶言不入筭○程子曰陽無可盡之理變於上則生於下無間可容息也或謂剝盡則為純坤豈復有陽乎程子曰以卦配月則坤當十月以氣消息言陽剝為坤陽來為復陽未嘗盡也故十月謂之陽月恐疑其無陽也程伯子謂息訓生一事息則一事生中問無間斷朱子又謂剝盡為坤一陽下面便生不曾斷續見天地無休息處且如一月三十日以復之一陽分三十分他更從三十箇日頭上逐分累起從小雪後十月中氣更日生一分上面趨得一分下面更生一分凡陰陽之生一爻當一月得滿三十日方滿那腔子做得一畫成今坤卦卦非是無陽始生甚微未滿那腔子做一畫未成非坤卦純陰無陽也此不是深奧事伊川不分明說與人令人做一場大事看當初欠說得幾句漸消

三十三宮八卦圖

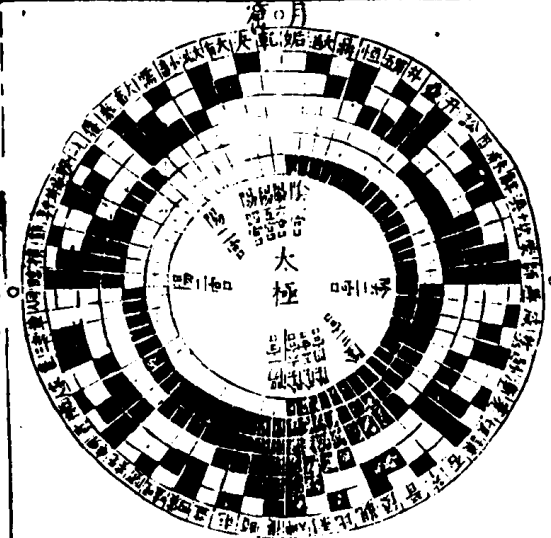
耳目聰明男子身
洪鈞賦子未為貧
須探月窟方知物
未蹠天根豈識人
乾遇巽時觀月窟
地逢雷處見天根
天根月窟閑來往
三十六宮都是春

周易全書 卷之三

三七

漸長陰陽不相離之意○朱子曰復之一陽不是頓然使生乃是坤卦積來不是冬至子之半一陽方生正是及子之半結集那一陽方成子半後第二陽方生漸成二陽過一月方成臨朱子又謂自觀至剝三十日剝方盡自剝至坤三十日方成坤三十日陽漸長到冬至日方是一陽第二陽方此生去陰剝每日剝三十分之一一月方剝得盡陽長每日長三十分之一一月方長得成一陽剝時一日十二刻亦每刻中漸漸剝全一日方剝得三十分之一一陽長之漸亦是如此却似月弦望便見陰陽逐旋如此生陰不會一上剝陽不會一上長九月陰極陽已下生但未成體六陽成六段一段又分三十小段亦須分毫積起冬至方成一爻剝上九一畫分為三十分一日剝一分至九月末方盡陰亦然以夫姤推之可見但聖人未言爾

三十三宮六十卦圖

陽之太陽乾與陰之太陰巽交為姤陰之太陰坤與陽之太陽震交為復而太極生生之理見矣邵子乾遇巽時為月窟地逢雷處見天根是也此天地各四象而實以乾巽姤坤震復為之本也所以指復為天地之心姤亦為天地之心也

天指陽是即一動月指陰是即一淨根窟乃天陽月陰所從生處是即一動一淨之間所謂太極者也手探足蹠即人身不離乎是手一探足一蹠皆在于此能是是即日用不可須臾離馴至于手舞足蹠以此不能是則此身不過血氣之私一為氣質物欲拘蔽即手足無所措矣安足為人物哉此理至微此說至奧在人自得○邵子此詩取先天八卦圖邵子平日所以為教妙在一動一靜之間此詩之天根月窟正指此也所謂天根者指坤震二卦之間為言也坤震之間陰既極矣微陽將生將生之微陽天所生之根也所謂月窟者指乾巽二卦之間為言也乾巽之間陽既極矣微陰將生將生之微陰月所出之窟也陰陽一元氣也非有二也動而陽靜而陰更相禪代無有窮已天之寒暑時之晝夜人之呼吸物之榮枯其著者也方其動而陽也非全無陰

周易全書 卷之三

三八

陽漸盛則陰漸微及其靜而陰也非全無陽陰漸盛則陽漸微盛之極者消則微之極者息矣知者則知坤震之間乃乾之靜專既極而動直之初也故曰天根乾巽之間乃坤之靜翕既極而動闢之初也故曰月窟凡草木之甲拆必先根而後萌坤震之間在圖之下方其象厚地之下天包地外地下有天凡根之所著愈深則萌之所發愈暢天根之名所以立也月之魄即日之光其無光處月之本體也乾巽之間在圖之上方其象中天之上月望而午盈極而虧而月之本體無光者始微出於此月窟之名所以立也氣機闢闢流行不已而人物生焉氣之流行其陰陽消長固不齊也人物圓乎其中其純駁美惡豈能齊乎以吾身而處乎人物之中必也下極乎靜動之間如足之蹶天根上極乎動靜之間如手之探月窟真有以見乎氣機之消息流行者而後人

物之生所以不齊者可得而喻矣見之明體之熱則其所以撫世酬物者必有其道矣所謂三十六官指八卦之畫為言也以耳目聰明之身而探月窟躡天根知物識人而灼見其不能齊也而以無所係累之閒心來往乎其間玩對待之象以施泛應之用畫之對則皆一奇一偶也卦之對則皆三陽三陰也如是則泛而應曲而當三十六官陽官不暑陰官不寒無適而非春也天根月窟三十六官易之象也知物識人閒來往都是春此吾邵子胷中之全易而凡學者所當以為已易者也昔人於此詩遇字逢字玩之未審誤以六十四卦圖復始二卦言之或又有偏泥於歸根內丹之說者是以邵子本旨不徹愚故詳之以附于易旁註前圖之後云朱彥升月借光亦舊書說

圖方卦八官六十三

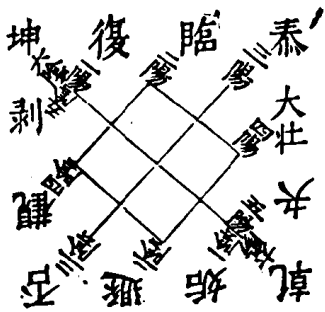
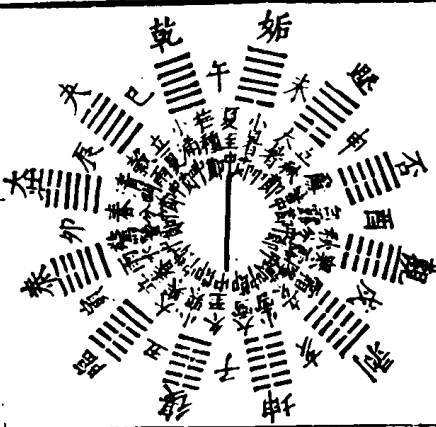
十月	九月	八月	七月	六月	五月	四月	三月	二月	正月	十月
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
復子	臨丑	泰寅	大壯卯	夬辰	乾巳	姤午	遁未	否申	觀酉	剝戌
天開	地闢	人生								閉物

圖方卦四十六官六十三

坤六官	否三官	遯二官	姤一官	復二官	臨三官	泰三官	大壯三官	夬三官	乾三官	姤三官	遁三官	否三官	觀三官	剝三官	坤三官
坤	否	遯	姤	復	臨	泰	大壯	夬	乾	姤	遁	否	觀	剝	坤
坤	否	遯	姤	復	臨	泰	大壯	夬	乾	姤	遁	否	觀	剝	坤

二十辟卦上圓下方圖

圖圓卦又自內生逐又生到處即為主方圖行到處即為三爻故圖
圖象天與日會方圖象地與月會以十二月配百十二卦卦圖方並同機圖亦同

周易全書

卷之三

三十二

雲峯胡氏曰右十二月卦氣或謂出京房非也復至日
臨八月易固言之矣皇極經世書以一歲之月一日之
辰配一元之會一運之世皆十二也亥子之交混沌始
判巳午之交升降攸分一日十二時如此一歲十二月
如此一元十二會皆如此乾坤俯仰之消息上下古今
之盛衰觀此十二卦亦可見矣十二月三十六旬分之
則七十二候十二卦三十六陽分之則為七十六畫此
圖縱而數之陽與陰皆自一而六橫而數之陽六其六
合之為三十六又見得陽一而陰二三十六陽實乎三
十六陰之中天地間无非一陽氣之運而已息於復盈
於乾消於姤虛於坤消息盈虛
大行也易獨於剝卦言之其意

周易全書

卷之三

三十二

此歸藏十二辟卦所謂商易者也辟者君也猶言主卦
也以六十四卦言之則此十二卦為主以每卦言之則
以一爻為主纂言曰凡卦有十二一陰一陽之卦一為
主二陰二陽之卦二為主三陰三陽之卦三為主四陰
四陽之卦四為主五陰五陽之卦五為主六陰六陽之
卦上為主而父之主則以變生是故十一月一陽生卦
後其變為師為謙為豫為比為剝凡六卦皆自復一陽
次第而來也十二月二陽生卦臨由初二而來為明夷
為震為屯為頤由二三而來為昇為解為坎為蒙由三四
來為小過為蹇為艮由四五而來為萃為晉為觀凡十五
卦皆自臨二陽次第而來也正月三陽生卦泰由初二
三而來為歸妹為節為損為豐為既濟為賁為隨為噬
嗑為益由二三四來為恒為井為蠱為困為未濟為渙
由三四五來為咸為旅為漸由四五上為否凡二十卦
皆自泰三陽次第而來也二月四陽生卦大壯由初二
三四而來為需為大畜為兌為睽為中孚為革為離為
家人為元妄由二三四五而來為大過為鼎為巽為訟
由三四五上而來為遯凡十五卦皆自大壯四陽次第
而來也三月五陽生卦夬由初二三四五而來為大有
為小畜為履為同人由二三四五上為姤凡六卦皆自
夬五陽次第而來也四月六陽純備是為乾卦陽極生
陰五月一陰生卦姤其變為同人為履為小畜為大有
為夬皆自姤一陰而來也六月二陰生卦遯由初二而
來為訟為巽為鼎為大過由二三來為无妄為家人為
離為革由三四來為中孚為睽為兌由四五來為大畜
為需由五上為大壯凡此十五卦皆自遯二陰次第而
來也七月三陰生卦否由初二三而來為漸為旅為咸
為渙為未濟為困為井為恒由二三四來為益為噬嗑

為隨為賁為既濟為豐由三四五來為損為節為歸妹由四五上為泰凡二十卦皆自否三陰次第而來也八月四陰生卦觀由初二三四而來為晉為萃為艮為蹇為小過為蒙為坎為解為升由二三四五來為頤為屯為震為明夷由三四五上來為臨凡十五卦皆自觀四陰次第而來也九月五陰生卦剝其變為比為豫為謙為師為復凡六卦皆自剝五陰次第而來也十月六陰為師是為坤卦十二辟卦雖各主十二月月有定數而十二支無定時是故論月當論支如今之曆家者是也然而氣有二有在其初者有在其半者有在其後者大凡氣在月後是節氣盈而閏所由置矣先天圖不言閏而閏實從此生若揲著之法亦生于此此圖之所以為妙也

周易全書

卷之三

三

先天卦變總圖

義易先天正變變以陰陽之二爻而陰陽二爻之變以一一所居之全體

之六位也六十四卦並同此十二卦為先天之易之總會也

子復	丑臨	寅泰	卯壯	辰夬	巳乾	午姤	未遯	申否	酉觀	戌剝	亥坤
乾初變	坤二變	乾三變	坤四變	乾五變	坤上變	坤初變	乾二變	坤三變	乾四變	坤五變	乾上變
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一

此即前辟卦之旨乾坤六爻之變也上截本坤體坤陰極陽生乾初變坤初一陽初生于下為復乾二變坤二

二陽生于下之中為臨乾三變坤三三陽生于下之上為泰乾四變坤四四陽生于上之下為大壯乾五變坤五五陽生于上之中為夬乾上變坤上陽生于上之極坤盡變而為純乾下截本乾體乾陽極生陰坤初變乾初一陰初生于下為姤坤二變乾二二陰生于下之中為遯坤三變乾三三陰生于下之上為否坤四變乾四四陰生于上之下為觀坤五變乾五五陰生于上之中為剝坤上變乾上陰生于上之極乾盡變而為純坤此先天正變初變初二變二三變三四變四五變五上變上其位陰變陽陽變陰其爻也此之謂對待之義易之體也

先天卦變全圖

先天正變坤六陰乾六陽卦坤六陰消則生陽謂之復乾六陽消則生陰謂之姤六陰長則消陽謂之坤六陽長則消陰謂

周易全書

卷之三

三

之乾所謂陰生則為陽陽生則為陰陽盡變則為陰陰盡變則為陽也此六十四卦為先天之易之全體也

坤體坤	乾體乾	同人	小畜	大有	夬	復	臨	泰	壯	夬	剝
初	初	初	初	初	初	初	初	初	初	初	初
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一
一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一

以上一陽一陰之卦自復姤而來者各六互為變

[illegible]

[illegible]

三

周易後天反變變以乾坤二畫而乾
坤二畫之變以一一畫所居之上下

等

平婚

未遜

畢

成制

軒

此卽後天正反二卦之變也後天始於乾坤十二卦者
乾坤二卦之變在乾坤二卦正視爲乾反視亦乾正視
爲坤反視亦坤乾居前乾變坤乾上來變初爲復反視
則剝乾五來變二爲臨反視則觀乾四來變三爲否反
觀則未至泰則三陽三陰而爲坤之中矣坤居後坤變
乾坤上來變初爲遁反視則夬坤五來變二爲大壯反
視則渙坤四來變乾三爲泰反觀則否至否則三陰三
陽而爲乾之中矣乾下初二三往變坤上上五四坤下
初二三往變乾上上五四並同正視爲姤反視爲夬正
視爲夬反視爲大壯正視爲否反視爲泰正視爲觀反
視爲渙蓋復爲剝反視爲復正視爲夬反視爲姤並同
次也蓋渙爲臨之極接乾元用九初九變上爲夬九
二爲否上九變初爲坤坤純陰六爲陰之極坤元用九
二爲否上九變初爲坤坤純陰六爲陰之極坤元用九

周易全書 卷之三																																																	
初六變上為剝六二變五為觀六三變四為否六四變																																																	
三為遯六五變二為姤上六變初為乾此後天主反變																																																	
初上變五二變四三變三四變二五變初上變者其位																																																	
陽變陽陰變陰者其父也此之謂流行之義易之用也																																																	
後天卦變全圖 圖內一畫即為變變以其畫說卦																																																	
以其卦說卦所謂易之門者此也此																																																	
六十四卦為後天之易之總會也																																																	
此六陰之卦正反一卦與乾互為變																																																	
<table border="0"> <tr> <td>十月 坤</td> <td>戌</td> <td>十月 坤</td> <td>戌</td> <td>十月 坤</td> <td>戌</td> <td>十月 坤</td> <td>戌</td> <td>十月 坤</td> <td>戌</td> </tr> <tr> <td>月十一 復</td> <td>酉</td> <td>月十一 復</td> <td>酉</td> <td>月十一 復</td> <td>酉</td> <td>月十一 復</td> <td>酉</td> <td>月十一 復</td> <td>酉</td> </tr> <tr> <td>師</td> <td>比</td> <td>比</td> <td>比</td> <td>比</td> <td>比</td> <td>比</td> <td>比</td> <td>比</td> <td>比</td> </tr> <tr> <td>月十二 臨</td> <td>申</td> <td>月十二 臨</td> <td>申</td> <td>月十二 臨</td> <td>申</td> <td>月十二 臨</td> <td>申</td> <td>月十二 臨</td> <td>申</td> </tr> </table>										十月 坤	戌	十月 坤	戌	十月 坤	戌	十月 坤	戌	十月 坤	戌	月十一 復	酉	月十一 復	酉	月十一 復	酉	月十一 復	酉	月十一 復	酉	師	比	比	比	比	比	比	比	比	比	月十二 臨	申	月十二 臨	申	月十二 臨	申	月十二 臨	申	月十二 臨	申
十月 坤	戌	十月 坤	戌	十月 坤	戌	十月 坤	戌	十月 坤	戌																																								
月十一 復	酉	月十一 復	酉	月十一 復	酉	月十一 復	酉	月十一 復	酉																																								
師	比	比	比	比	比	比	比	比	比																																								
月十二 臨	申	月十二 臨	申	月十二 臨	申	月十二 臨	申	月十二 臨	申																																								
以上二陽五陰之卦正反各六皆自復剝而來互為變																																																	
<table border="0"> <tr> <td>剝</td> <td>比</td> <td>豫</td> <td>謙</td> <td>豫</td> <td>謙</td> <td>豫</td> <td>謙</td> <td>豫</td> <td>謙</td> </tr> <tr> <td>復</td> <td>比</td> <td>師</td> <td>謙</td> <td>比</td> <td>師</td> <td>謙</td> <td>比</td> <td>師</td> <td>謙</td> </tr> <tr> <td>蒙</td> <td>艮</td> <td>晉</td> <td>觀</td> <td>蒙</td> <td>艮</td> <td>晉</td> <td>觀</td> <td>蒙</td> <td>艮</td> </tr> </table>										剝	比	豫	謙	豫	謙	豫	謙	豫	謙	復	比	師	謙	比	師	謙	比	師	謙	蒙	艮	晉	觀	蒙	艮	晉	觀	蒙	艮										
剝	比	豫	謙	豫	謙	豫	謙	豫	謙																																								
復	比	師	謙	比	師	謙	比	師	謙																																								
蒙	艮	晉	觀	蒙	艮	晉	觀	蒙	艮																																								

周易全書 卷之三										中乾									
大畜	需	大壯	以上三陽三陰之卦各二十皆自泰否而來互為變	否	漸	旅	咸	渙	節	既濟	困	蠱	井	恒	益	噬嗑	隨	賁	噬嗑
□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
无妄	訟	遯	泰	歸妹	豐	恒	節	渙	既濟	井	隨	困	咸	損	賁	蠱	噬嗑	賁	噬嗑
一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二

周易全書 卷之三										中巽 中兌 中兌									
同人	履	小畜	大有	夬	以上四陽三陰之卦各十有五自大壯遯而來互為變	遯	訟	需	兌	大過	无妄	家人	離	革	中孚	睽	兌	睽	兌
□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
大有	小畜	履	同人	姤	大壯	需	兌	大過	无妄	家人	離	睽	睽	中孚	家人	睽	睽	睽	睽
一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二	一一二二二二

姤 〇〇〇〇〇 夫 又 一一一一

以上五陽一陰之卦各六自夫姤而來互為變

四月 乾 一一一一一 乾 四月

此六陽之卦正一卦與坤互為變

此即後天之圖所謂陽變陽陰變陰乾坤二卦之變坎
離大過中孚小過頤之變稟之以行屯蒙以下五十六
卦各異分而言之為六十四卦之用所以行也是故乾
與坤為變凡自乾而來自坤而來之卦各相為變是故
自復利而來凡為一陰五陽之卦各六皆互為變復與
剝變師與比變謙與豫變自臨觀而來凡為二陽四陰
之卦各十有五除頤坎小過三卦不自變其為互變者
十二臨與觀變明夷與晉變震與艮變屯與蒙變升與

周易全書

卷之三

四十五

萃變解與蹇變自泰否而來凡為三陽三陰之卦各二
十皆為互變泰與否變歸妹與漸變節與渙變損與益
變豐與旅變既濟與未濟變賁與噬嗑變隨與蠱變井
與困變咸與恒變自大壯遯而來凡為四陽二陰之卦
各十有五除中孚離大過三卦不自變其為互變者十
二大壯與遯變需與訟變大畜與履變兌與巽變睽與
家人變萃與升變自夫姤而來凡為五陽一陰之卦各
六皆為互變夫與姤變大有與同人變小畜與履變是
故乾坤天太陽地太陰之中順大過天太陰地太陽之
中坎離地少陰天少陽之中中孚小過天少陰地少陽
之中故皆不自變惟不自變故能統變是故夫大有大
壯小畜需大畜泰皆成於天太陽之變自乾而來否萃
晉豫觀比則皆成於地太陰之變自坤而來先妄隨噬
嗑震益屯復皆成於天太陰地少陽之變自順而來姤

鼎恒巽井蠱升皆成於地太陽自大過而來訟困未濟

解渙蒙師皆成於地少陰自坎而來同人革豐家人既
濟賁明夷皆成於天少陽自離而來履兌睽歸妹節損
師皆成於天少陰自中孚而來遯咸旅漸蹇艮謙皆成
於地少陽自小過而來觀十二卦之變一百二十四卦
則知卦之所以生觀於八卦之變五十六卦則知卦之
所以成周易者人之所以因於天也○凡卦變先天

後天之易陽變陽陰變陰人之所以因乎天也故曰後
天之遺易之用者此也復天卦自復剝而來者其
泰否同卦自泰否而來者其為三陽三陰同卦自
大壯遯而來者其為四陽二陰同卦自大壯遯而來者其
夬姤同卦自夬姤而來者其為五陽一陰同卦
夬之三陽大壯之四陽夬之五陽而來屬乾道皆陽長
陰消其行也順自姤之一陰遯之二陰否之三陰觀之
四陰剝之五陰而來者屬坤道皆陽消陰長其陰也逆
長者自下而上消者自上而下即圖之十二月六氣可
見也一百二十四卦實六十二卦也先後天十二卦
圖先天圖十二月卦主以復姤臨遯泰否大壯觀夬剝
乾坤後天之卦主同特復剝臨觀大壯夬姤卦名不同
爾然其實一也蓋後天反視主變故就其變言而剝變

周易全書

卷之三

四十六

後天之易陽變陽陰變陰人之所以因乎天也故曰後
天之遺易之用者此也復天卦自復剝而來者其
泰否同卦自泰否而來者其為三陽三陰同卦自
大壯遯而來者其為四陽二陰同卦自大壯遯而來者其
夬姤同卦自夬姤而來者其為五陽一陰同卦
夬之三陽大壯之四陽夬之五陽而來屬乾道皆陽長
陰消其行也順自姤之一陰遯之二陰否之三陰觀之
四陰剝之五陰而來者屬坤道皆陽消陰長其陰也逆
長者自下而上消者自上而下即圖之十二月六氣可
見也一百二十四卦實六十二卦也先後天十二卦
圖先天圖十二月卦主以復姤臨遯泰否大壯觀夬剝
乾坤後天之卦主同特復剝臨觀大壯夬姤卦名不同
爾然其實一也蓋後天反視主變故就其變言而剝變

即復夫變即姤大壯即變觀變即遯爾以相對待而直視之實一也此所以為先天自內正視後天自外反視故也按圖可見五十六卦互變如屯自蒙來蒙自屯來是已有謂屯自順來蒙自坎來曰乾坤坎離順大過中孚小過八卦體也五十六卦用也用本于體是故五十六卦闢闢往來莫不有八卦以行于其間著法撰掛一再撰三撰皆掛即此意也首貞屯悔蒙次貞蒙悔屯其成象亦復如是需訟以下六十二並同此義

中孚是以乾坤交變而大壯中入居天地之中心居人之中日中則昃月則明故君子貴中也凡卦義易初變初二變三三變四四變五五變上上變上周易初變上二變五三變四四變三五變二上變初連本卦典七是以占者有七也者以此圖說之

圖上下經八卦有正變又有交變何如曰乾坤冬夏二至之天度諸卦皆正變順大過二至之日度正變交變各半坎離中孚小過二至朝昏日度且為諸卦皆交變也百二十四卦之變陰陽互變皆從十二辟卦而來陽變乾道陰變坤道兩儀之分氣之始也五十六卦之變陽變陽陰變陰以八卦為中太陰太陽少陰少陽變者各七四象之別形之始也故觀于陰陽察其所由來而形氣交作之始昭矣問乾坤震巽坎離艮兌與乾坤大過坎離中孚小過其為八卦同否曰順是震之變也大過巽之變也中孚兌之變也小過艮之變也乾坤坎離不自變對待之體震艮兌巽變流行之用也此其卦之小成也及以大成之卦言之乾坤坎離之不自變者體之體也順大過中孚小過之不變其用之體乎自其以陽變陰陰變陽言復與姤變臨與遯變泰與否變大

壯與觀變夫與剝變乾與坤變也自其陽變陽陰變陰陰言剝與復變臨與觀變泰與否變大壯與遯變夫與姤變乾坤正體唯以正變也交變見天地男女萬物之變乾陽也坤陰也天地也坎離順小過皆以乾一畫為卦主陽也離大過中孚皆以坤一畫為卦主陰也皆交于乾坤而得也是故乾陽交變陰坤陰交變陽為父母之道也坎離順大過中孚六卦陽卦變陰陰卦變陽男女之道謂生于乾坤者也屯蒙以下五十六卦陰交變陰陽交變陽萬物之道也皆生于坎離順小過大過中孚六卦者也以生于男女也是故五十六卦陰變陰陽變陽以坎離順小過大過中孚六卦陰陽變化之所為而坎離六卦又乾坤二卦之所為故易曰乾坤其易之門戶乎闢闢往來不窮者此之謂也乾坤天地之正位也坎離順小過大過中孚六卦男女之正交也乾

坤爲父母六卦六卦稟乾坤以行衆卦爲男女而衆卦爲男女之所生故六卦與乾坤同變而六卦不與衆卦同變也或曰乾坤父母六卦男女五十六卦孫支又乾坤根六卦幹五十六卦枝也

坤六卦與乾坤同變而六卦不與衆卦同變也或曰乾坤父母六卦男女五十六卦孫支又乾坤根六卦幹五十六卦枝也

地對天天陽地陰是故乾爲陽坤爲陰以日對月日爲陽月爲陰也是故離爲陽坎爲陰頤初上爲陽中孚初二五上爲陽否坎亦象月是故日稟天氣而行萬物匪天匪日弗生月稟地氣而行萬物匪地匪月弗成此其所以五十六之陰變陰陽變陽者謂六卦陰變陽陽變陰者稟乾坤而行故也

天八卦主乾坤六卦主震巽中孚小過或曰先天主乾坤坎離震巽艮兌八卦後天主乾坤頤大過中孚小過八卦同否曰中孚即兌官卦頤即震官卦大過即巽官卦

小過即艮官卦以小成言之則此四卦頤下體震也中孚下體兌也大過下體巽也小過下體艮也中孚上體巽也頤上體艮也大過上體兌也小過上體震也其卦雖爲中孚頤大小過而實合下上體皆兌震巽艮也是故先兌官正視中孚震官正視頤巽官正視大過艮官正視小過皆統于兌震巽艮與乾坤坎離等是故先天但曰八正卦以其生成之序正視言也後天主反正視中孚下體則兌上體巽反視則震爲兌兌爲巽頤下體震上體艮反視則震爲艮艮爲震大過下體兌反視則兌爲巽巽爲兌小過下體艮上體震反視則艮爲震震爲艮是故謂中孚爲兌官變卦頤爲震官變卦大過爲巽官八卦小過爲艮官變卦在後天八卦雖以頤中孚大小過與乾坤坎離等而實出于兌震艮巽官一官一卦則亦兌震艮巽之卦爲之也但後天主變言而以此

四卦主變亦陽變陰陰變陽與乾坤坎離同故取此四卦爲言耳要之文王實自三畫小成卦而以乾坤爲父母六子爲男女六子內惟坎離之爲中男中女合生成之畫兌震巽艮二卦則震艮相變兌巽相變又皆陽變陽陰變陰不與乾坤坎離等而獨中孚頤大小過四卦與乾坤坎離等是故取而言之此實定象然也非文王強密之也○

以象觀頤頤雖自下體震上體艮而下體正視之震上體反視之亦長男也象以變立就變而見此四卦皆陽變陰陰變陽與乾坤坎離同故如是言之非謂長少男共爲頤也然以反視觀之則皆震也雖頤爲之長男可也觀象者當活觀之卽得此意矣

易學卷之三 手

先天乾坤坎離之陽變陰陰變陽所謂天象上交地氣下交天地交而日月行乎其間此四卦所以爲天地日月之體而震艮兌巽亦陽變爲陰陰變爲陽天地日月運于四隅以成歲功也是故有四時之體又曰先天圖乾天坤地離日坎月六十四卦陰陽變化六十四卦皆陽變陰陽變陽後天乾坤坎離頤大過小過中孚八卦同之而所謂五十六卦皆陰變陰陽變陽如前說云者蓋先天陽變陰陰變陽正變而六十四卦對

待之體以立此之謂天地之特載日月之代明四時之錯行也後天卦主反變如初上相變二五相變三四相變獨乾坤坎離顯中乎大小過八卦同之而其餘五十六卦則為陽變陽陰變陰者實六十四卦流行之用以行而天地以之特載日月以之代明四時以之錯行者也呂氏曰乾坤八卦為正變以其合乎先天之正也其餘五十六卦為反變則反于先天而為之互變者也要之實即本于先天者為之也

易圖為先天卦義易先天圖首乾終坤說卦則曰夫乾確然示人易矣坤隤然示人簡矣所謂對待者也而自對待即有流行變通從此出是故爻之變通效此象之變通像此朱子又曰卦之消息象乾坤之易簡亦此也蔡虛齋曰按卦變圖一陰一陽之卦各六自復始而來二陰二陽之卦各十有五自臨遯而來三陽三陰之卦各二十自泰否而來五陰五陽之卦各六自夬剝而來凡自復臨泰大壯夬而來者皆陽消而陰息也凡自姤遯否觀剝而來者皆陰消而陽息也至于乾則陽盛之極坤則陰盛之極此下消息之說無疑又曰在圖方圖一陰一陽各有定位一卦一爻各有定數陰與陽對陽與陰對此陰則彼陽此陽則彼陰此消則彼息此息則彼消在橫過則始之以純陽之乾終之以純陰之坤乾次而卜為夬則五陽在下一陰在上坤次而上為剝則五陰在下一陽在上乾之下次八為泰則三陽在下三陰在上坤之上次八為否則三陰在下三陽在上自乾以至十復自坤以至十姤或陰或陽或消或息無不一一相對故自乾至復者一百一十二陽爻八十陰爻自坤至姤者一百一十二陰爻八十陽爻其消息之數相當也其在圓圖乾盡于中坤盡于中陽生于子中極

于午中陰生于午中極于子中自復至乾六百一十二陽爻八十陰爻自姤至坤亦六百一十二陰爻八十陽爻其位置相對各與橫圖同其消息之數亦過相當也凡陽息而陰消者則皆所以像乾之易陽消而陰息者則皆所以像坤之簡此先天自然之法像有不假絲毫智力而成亦非橫議所得而索也蓋先天圖許多卦爻陰陽消長其所包括無不可以限量而上而天文下而地理中而人事微而物情大而元會運世之變小而旦夕頃刻之間何所不具何所不有若無所該而實無所不該若無所載而實無所不載舉萬有之全體而為千數奇耦之內隨其所觀各有其象隨其所取各有其義所謂神無方而易無體也所謂消息之本旨者然又何以異離兌陽畫多者為陽息陰消震坎艮陰畫多者為陰息陽消曰非也又以乾震坎艮為陽卦諸陽卦在內一為主皆陽長而陰消凡坤巽離兌諸陰卦在內一為主皆陰長而陽消此其以內外分體而言亦未然矣蔡虛齋曰初本主旨說既而因本義卦變為易中一義非作易本旨乃又取此說要之首說則合于卦變圖者為正蔡虛齋謂陰陽定體消息之流行蓋指先天言之也而後天卦變意亦出此以後天卦言以乾坤並立即易簡也乾坤以下六十二卦各兩兩並立初二三四五上各分陰陽位即陰陽定體也六爻相變初往上一則陽變陰為陰上來初則陰變為陽之類即消息一往一來流行不窮即變通也以卦每爻言觀後天卦變圖凡一陽五陰之卦自復剝而來二陽四陰之卦皆自觀臨而來三陽三陰之卦皆自泰否而來四陽二陰之卦皆自大壯遯而來五陽一陰之卦皆自夬姤而來凡自復臨泰大壯

夫而來者皆陽長而陰消也○凡自剝觀否遯姤而來者皆陰長而陽消也至于乾之自復而往為極盛坤之自姤而往為極盛亦猶之先天也○但先天主正後天主反而其消息之義皆同者所謂先後天一易也

後天變乾坤坎離中孚小過八卦獨陽變陰陰變陽與先天之變同而八卦之中獨乾坤純體之變居首終為蘊為門以謂乾坤衆卦之父母坎離順中孚大小過六卦稟之以行衆卦故其變也與乾坤同變為陽變陽陰變陰而不與衆卦同者何如曰乾坤兩儀之正位也是故統始終之變坎離者兩儀之中也而中孚為兌之中順為震之中交于乾離者也大過為巽之中小過為艮之中交于坤坎者也是故中孚大過皆二陰四陽自大壯遯而來近于離中而

周易全書

卷之三

五十三

統于乾也順小過皆四陰二陽自臨觀而來近于坎中而統于坤也故曰坎離而中孚順大小過八卦皆不自變而要其極則亦變坎與離變順與大過變中孚與小過變一同乾坤之變以成五十六卦之變然而生自乾坤之大父母與衆卦等也合而觀之此六卦者惟其居各卦之中故曰與乾坤同為陽變陰陰變陽惟其自乾坤而生于衆卦等故亦各自為變也究其本則說卦傳不可為典要惟變是適分陰分陽剛柔迭居乃其所以為變之義也

陽變陰陰變陽順與大過變中孚與小過變離與坎變並同乾坤之互變以成五十六卦之變然而生自父母成于六虛固與衆卦等也

先天圖以乾坤坎離為天地日月故諸圖不用明已後天除乾坤外坎離亦然無疑矣特順中孚大小過四卦與衆卦等而乃獨重者何也以震艮巽兌在地上半變故此四卦半變也後天卦互變十二不變者三曰乾坤正位順大過中孚小過坎離六卦正變乾坤衆卦之父母六卦稟乾坤以行衆卦故不與衆卦同變然而亦與乾坤同變是故乾陽坤陰陽變陽陰變陰六卦亦陽變陽陰變陰也是故先天陽變陰陰變陽復姤變臨遯變泰否變大壯觀變夬剝變乾坤變也後天陽變陽陰變陰則剝復變臨觀變泰否變大壯遯變夬姤變乾坤正體唯以正變也

周易全書

卷之三

五十四

乾宮八卦正反變圖

先天後天八宮八卦正反變圖	此義易先天
乾	天太陽乾
兌	天少陰兌
離	天太陰離
震	天少陽震
坤	地太陰坤
艮	地少陽艮
坎	地太陰坎
巽	地少陽巽

兌 此正視為先天兌宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為兌宮八卦除兌為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于兌
 所居兌宮統于兌者也
 兌 先天兌宮卦除地太陽巽之天少
 陽兌中孚其變為小畜以下七
 卦以中孚之不變統七卦之變所謂小畜
 巽家人漸臨觀皆自中孚而來也
 兌 先天兌宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為兌宮八卦除兌為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于兌
 所居兌宮統于兌者也
 官 先天官卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為官宮八卦除官為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于官
 所居官宮統于官者也
 八 先天八宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為八宮八卦除八為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于八
 所居八宮統于八者也
 卦 先天卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為卦宮八卦除卦為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于卦
 所居卦宮統于卦者也
 正 先天正宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為正宮八卦除正為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于正
 所居正宮統于正者也
 反 先天反宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為反宮八卦除反為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于反
 所居反宮統于反者也
 變 先天變宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為變宮八卦除變為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于變
 所居變宮統于變者也
 圖 先天圖宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為圖宮八卦除圖為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于圖
 所居圖宮統于圖者也
 離 先天離宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為離宮八卦除離為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于離
 所居離宮統于離者也
 宮 先天宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為宮宮八卦除宮為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于宮
 所居宮宮統于宮者也
 八 先天八宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為八宮八卦除八為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于八
 所居八宮統于八者也
 卦 先天卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為卦宮八卦除卦為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于卦
 所居卦宮統于卦者也
 正 先天正宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為正宮八卦除正為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于正
 所居正宮統于正者也
 反 先天反宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為反宮八卦除反為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于反
 所居反宮統于反者也
 變 先天變宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為變宮八卦除變為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于變
 所居變宮統于變者也
 圖 先天圖宮卦以天少陰兌爻而
 各生天地四象是為圖宮八卦除圖為
 本宮卦自艮以下餘七卦皆生于圖
 所居圖宮統于圖者也

[illegible]

此坎宮謂者坎宮純于坎者也

八卦本宮卦自訟以下餘七卦皆生干坎所
卦官謂居坎宮統干坎者也
三三天太陽乾之地少陰坎訟

天少陰兌之地少陰坎困

☲ 天少陽離之地少陰坎濟未

天大陰震之地少陰坎解

三 地太陽巽之地少陰坎渙

地少陰坎之地少陰坎坎

地少陽艮之地少陰坎蒙

地太陰坤之地少陰坎師

五

此其正極先天八卦以坤為萬物之母而生
天地四象是為艮宮八卦除艮為本宮卦自
經以下餘七卦皆生于艮所謂居艮宮故

卦宮于艮者也

天太陽乾之地少陽艮遇

天少陰兌之地少陽艮咸

天少陽離之地少陽艮旅

天太陰震之地少陽艮過

☶ 地太陽巽之地少陽良渾

地少陰坎之地少陽艮象

三
地少陽良之地少陽良

地大陰坤之坤少陽長

此此各生天地四象是為坤宮八卦除坤為
八坤太官卦自否以下餘七卦皆生干坤所
卦官謂居坤宮三坤者也

卦宮謂居坤宮三坤者也
天太陽乾之地太陰坤否

天少隆父之地太隆坤去

天少陽離之地太陰坤

萬大隆震之地大隆坤
 萬大隆震之地大隆坤

☷ 地太陰巽之地太陰坤

坤六五
黃中通理
直而文
安而大
直而文
安而大

坤 少陽艮之地太陰坤氣

地大隆坳之地大隆坳

天正計即伏羲六十四卦內

卦卽文王六十四卦上下經所

所言先後天一易之義非謂義

而生八卦八卦變而生六十四

太陽乾之天太陽乾一卦不變

諸卦之變者也其間乾坤坎艮

卦以全變兌震巽艮以半變者

也不變者體也後天八卦變者

爲一也

[illegible]

後天八卦變圖 此下三圖周易後 此本呂氏所出
天皆本于先天 圖傳誤在之

乾宮卦變 乾不變其變

卦三

乾 天太陽乾之天太陽乾 坤 天太陽乾之天太陽乾

姤 天太陽乾之地太陽巽 坤 天太陽乾之地太陽巽

同人 天太陽乾之天少陽離 坤 天太陽乾之天少陽離

遯 天太陽乾之地少陽艮 坤 天太陽乾之地少陽艮

咸 天太陽乾之天少陰兌 坤 天太陽乾之天少陰兌

訟 天太陽乾之地少陰坎 坤 天太陽乾之地少陰坎

無妄 天太陽乾之天太陽震 坤 天太陽乾之天太陽震

否 天太陽乾之地太陽坤 坤 天太陽乾之地太陽坤

周易全書 卷之三 五十六

坤宮卦變 坤不變其變

卦三

泰 地太陽坤之天太陽乾 坤 地太陽坤之天太陽乾

升 地太陽坤之地太陽巽 坤 地太陽坤之地太陽巽

明 地太陽坤之天少陽離 坤 地太陽坤之天少陽離

旅 地太陽坤之地少陽艮 坤 地太陽坤之地少陽艮

臨 地太陽坤之天少陰兌 坤 地太陽坤之天少陰兌

師 地太陽坤之地少陰坎 坤 地太陽坤之地少陰坎

復 地太陽坤之天太陽震 坤 地太陽坤之天太陽震

坤 地太陽坤之地太陽坤 坤 地太陽坤之地太陽坤

圖變卦宮坤陰太地

離宮卦變 離不變其變

卦三

大有 天太陽離之天太陽乾 坤 天太陽離之天太陽乾

離 天太陽離之地太陽巽 坤 天太陽離之地太陽巽

旅 天太陽離之天少陽離 坤 天太陽離之天少陽離

噬 天太陽離之地少陽艮 坤 天太陽離之地少陽艮

賁 天太陽離之天少陰兌 坤 天太陽離之天少陰兌

賁 天太陽離之地少陰坎 坤 天太陽離之地少陰坎

賁 天太陽離之天太陽震 坤 天太陽離之天太陽震

賁 天太陽離之地太陽坤 坤 天太陽離之地太陽坤

周易全書 卷之三 五十一

坎宮卦變 坎不變其變

卦三

需 地太陽坎之天太陽乾 坤 地太陽坎之天太陽乾

井 地太陽坎之地太陽巽 坤 地太陽坎之地太陽巽

困 地太陽坎之天少陽離 坤 地太陽坎之天少陽離

未濟 地太陽坎之地少陽艮 坤 地太陽坎之地少陽艮

解 地太陽坎之天少陰兌 坤 地太陽坎之天少陰兌

渙 地太陽坎之地少陰坎 坤 地太陽坎之地少陰坎

蒙 地太陽坎之天太陽震 坤 地太陽坎之天太陽震

師 地太陽坎之地太陽坤 坤 地太陽坎之地太陽坤

比 地太陽坎之地太陽坤 坤 地太陽坎之地太陽坤

圖變卦宮坎陰少地

此圖八互卦變即前圖所出以先天後天正反八宮之卦皆乾中孚離順大過坎小過坤八卦在于其中所以明周易後天八卦實本于義易先天而設之義也其中先天之卦乾兌離震巽坎艮坤而後天則兌宮易以中孚震宮易以順巽宮易以大過艮宮易以小過者邵子曰乾坤坎離四正卦不變兌震巽艮四維卦半變又曰乾坤坎離不用也即不變之謂也而兌震巽艮四維卦半變即用也即變之謂也是故正視下半為兌反視上半為巽則大過也正視下半為艮反視上半為兌則中孚也正視上半為震反視下半為艮則小過也正視上半為艮反視下半為震則順也其在兌震巽艮四宮不以兌震巽艮為八卦而以順小過中孚大過為八卦也邵子曰四者乾坤坎離也八者併順中孚大過為八卦也是故先天八卦曰乾坤坎離兌震坎艮坤後天八卦則曰

坤離坎三宮並同見前圖四卦之變皆以兌之為父宮乾之兌履變巽之乾小畜變離之兌睽變巽之離家人變坎之兌節變巽之坎渙變坤之兌臨變巽之坤觀兌變巽而乾坤離坎不變之類艮震巽三宮並同此例圖在前之四卦內除一卦不變外其三卦上兌變巽如兌宮兌之兌兌變巽之巽巽震之兌歸妹變巽之艮漸艮之兌損變巽之震益之類巽震艮三宮並同此例正視一卦不變反視一卦變大過陽變為震如兌宮天少陰巽之兌中孚不變其變也變為震之艮小過卦之類巽震三宮並同此例○全體之變一卦之變其變不一其為互變則一也○有陽之陽也有陽之陰也有陰之陰也有陰之陽也有陽之陽之陰陽也有陽之陰之陰陽也有陰之陰之陰陽也有陰之陽之陰陽也

後天八卦變圖

官變卽卦體

天太陰震官願卦	天少陽離官離卦	地少陰坎官坎卦	地少陽艮官小過卦	天少陰兌官中孚卦	地太陰坤官坤卦	天太陽乾官乾卦
艮	離	坎	震	巽	坤	乾
願	離	坎	震	巽	坤	乾
願	離	坎	震	巽	坤	乾
震	離	坎	艮	兌	坤	乾

地變

地太陰巽宮大過卦	兌	巽
以上八卦以兩卦之互對為變言陽變陽陰變陰		
實不變也惟不變故能全體變惟全體變故主變		
所謂陰陽各自為變為互對待之體所以立也		
天太陰震宮屯卦	坎	震
變		
地少陰坎宮蒙卦	艮	坎
天太陽乾宮需卦	坎	乾
變		
地少陰坎宮訟卦	乾	坎
易全書		
卷之三		
地少陰坎宮師卦	坤	坤
變		
地太陰坤宮比卦	坎	坎
天太陽乾宮小畜卦	巽	乾
變		
天少陰兌宮履卦	乾	兌
天太陽乾宮泰卦	坤	坤
變		
地太陰坤宮否卦	乾	乾
天少陽離宮同人卦	乾	離
變		
天太陽乾宮大有卦	離	乾

周易全書 卷之三									
地少陽艮宮謙卦	變	地少陰坤宮豫卦	變	天太陰震宮隨卦	變	地太陽巽宮蠱卦	變	天少陰兌宮臨卦	變
坤	震	兌	艮	坤	巽	離	艮	坤	震
小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變
震	坤	震	艮	乾	坤	震	艮	乾	震
天太陰震宮復卦	變	天太陰震宮无妄卦	變	天太陽乾宮大畜卦	變	地少陽艮宮咸卦	變	地太陽巽宮恒卦	變
坤	乾	乾	兌	乾	兌	震	乾	震	乾
小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變
震	坤	震	艮	乾	坤	震	艮	乾	震
天少陰離宮賁卦	變	地太陰坤宮觀卦	變	天太陰震宮噬嗑卦	變	地太陽巽宮臨卦	變	天少陰兌宮臨卦	變
艮	離	巽	坤	離	震	兌	艮	坤	震
小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變
震	坤	震	艮	乾	坤	震	艮	乾	震

周易全書 卷之三									
地太陰坤宮晉卦	變	天少陽離宮明夷卦	變	天少陽離宮家人卦	變	天少陰兌宮睽卦	變	地少陽艮宮蹇卦	變
離	坤	巽	離	坎	震	艮	巽	離	坤
小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變
坤	離	離	離	艮	坎	震	艮	坤	震
天太陽乾宮夬卦	變	天太陽巽宮姤卦	變	地太陰坤宮萃卦	變	地太陽巽宮升卦	變	地少陰坎宮困卦	變
兌	乾	兌	坤	兌	乾	兌	坎	兌	離
小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變
乾	巽	坤	兌	坎	震	艮	離	坤	震
天太陰震宮益卦	變	天少陰兌宮損卦	變	地少陰坎宮解卦	變	地少陽艮宮蹇卦	變	天少陽離宮革卦	變
巽	艮	震	坎	離	兌	艮	離	兌	離
小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變	大過變	中孚變	小過變
震	兌	坎	艮	離	兌	艮	離	兌	離

<p>澤 雷 隨</p>	<p>隨以蠱上九之剛從上來居初九為震初六之柔從下往居上六為兌故曰剛來而下柔動而說隨</p>	<p>山 風 蠱</p>	<p>蠱以隨初九之剛上變上九為艮上六之柔下變初九為巽故曰剛上而柔下巽而止蠱</p>	<p>地 澤 臨</p>	<p></p>	<p>風 地 觀</p>	<p>觀以臨初九上九之陽往而居于上九九五曰大觀在上大謂陽上謂上體九五上九</p>	<p>周易全書</p>	<p>卷之三</p>	<p>主二</p>	<p>火 雷 噬嗑</p>	<p>噬嗑以賁上九之柔來居初九曰剛分于下以賁六二之柔往居六五曰剛分于上曰剛柔分</p>	<p>山 火 賁</p>	<p>賁以噬嗑六五之柔來居六二是為柔來文剛陽得陰助而離明於內為亨初九之剛往居上九是為剛上文柔而艮止于外故小利有攸往也</p>	<p>山 地 剝</p>	<p></p>	<p>地 雷 剝</p>	<p></p>
----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---------	----------------------	--	-------------	------------	-----------	-----------------------	---	----------------------	--	----------------------	---------	----------------------	---------

<p>風 天 畜</p>	<p></p>	<p>天 澤 履</p>	<p>泰以否初六六二六三之陰往居上六五六四以九四九五上九之陽來居九三九二初九故曰小往大來○泰</p>	<p>地 天 否</p>	<p>否以泰初九九二九三之陽往居上九九五九四以六四六五上六之陰來居六三六二初六故曰大往小來</p>	<p>天 地 否</p>	<p></p>	<p>周易全書</p>	<p>卷之三</p>	<p>主二</p>	<p>天 火 同人</p>	<p></p>	<p>火 天 大有</p>	<p></p>	<p>地 雷 謙</p>	<p></p>	<p>山 地 謙</p>	<p></p>
----------------------	---------	----------------------	--	----------------------	---	----------------------	---------	-------------	------------	-----------	-----------------------	---------	-----------------------	---------	----------------------	---------	----------------------	---------

<p>山澤損</p> <p>○林氏栗曰風雷為益雷震則益風</p>	<p>風雷益</p> <p>損六五益六二皆曰或益之十朋之龜弗克違元吉三五之變於此見</p>	<p>澤天夬</p> <p>夬九四姤九三無庸其行次且三四之變于此見</p>	<p>天風姤</p>	<p>澤地萃</p>	<p>地風升</p> <p>升以萃柔在下升為六四六五上六故曰柔以時</p>	<p>澤水困</p>	<p>風水井</p>	<p>困</p>

<p>澤火革</p>	<p>火風鼎</p> <p>鼎以革六二進為六五下應巽九三之陽故曰柔進而上行得中而應乎剛</p>	<p>雷震</p>	<p>山震</p>	<p>澤山漸</p>	<p>雷歸妹</p>	<p>雷旅</p>	<p>火旅</p>	<p>旅</p>

<p>兌 風 巽</p>	<p>澤 巽 兌</p>	<p>風 水 渙</p>	<p>水 澤 節</p>	<p>風 澤 坤</p>	<p>雷 山 過小</p>	<p>水 火 既濟</p>	<p>水 火 未濟</p>	<p>水 火 未濟</p>
<p>柔居三而上同於四故曰剛來而不窮柔得位而上同○已上解變數章彖傳中所</p>	<p>有者以其所言推其所未言則凡卦皆有之可知也此周易以變設卦之義如此</p>	<p>漢以節九五之剛來居九二得中六四之柔居三而上同於四故曰剛來而不窮柔得位而上同○已上解變數章彖傳中所</p>	<p>有者以其所言推其所未言則凡卦皆有之可知也此周易以變設卦之義如此</p>	<p>既濟三未濟四皆曰高宗伐鬼</p>	<p>方三四之變于此見</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

<p>以三圖言卦之變首圖言乎宮變卦凡八宮官</p>	<p>重八卦變者七不變者一而卦變之源啟中圖言乎卦</p>	<p>變不變之變八互變之變五十有六以不變之變統互</p>	<p>變之變而卦變之委著下圖言乎爻變周易卦序也首</p>	<p>乾坤終既未六物相錯時而出之而卦變之終流達即</p>	<p>枝流以觀時物不言源委源委在其中也舍源委而觀</p>	<p>枝流時物之道息矣故曰易之為書也原始要終以為</p>	<p>質也六爻相雜唯其時物也○八卦不變之變也乾坤</p>	<p>相變離坎相變中孚小過相變頤大過相變五十六卦</p>	<p>變之不變也凡為乾坤坎離中孚小過頤大過者各七</p>
<p>周易全書</p>	<p>卷之三</p>	<p>主人</p>	<p>天太陰與地太陽合也水火不相射地少陰與天少陽</p>	<p>合也○又曰正體不變以氣化也互體半變以形化也</p>	<p>凡卦畫上中下陰陽不偏皆正體也三陽而上下皆</p>	<p>皆陽天太陽乾也三陽而上下皆二陽重乾也三</p>	<p>中一陰而上下皆陰地太陰坤也三陰而上下皆</p>	<p>二陰重坤也三陽而上下皆一陽重坎也三陰而上下</p>	<p>皆二陰而上下各一陽一陰重坎也三陽而上下各一</p>

陰而上下各一陽順也是故中孚大過小過頤四體互之正也以八卦變法通之正之正不變而互之正固變也以六十四卦變法通之其為不變均也是故乾變坤坤變乾天太陽地太陰之合也離變坎坎變離天少陽地少陰之合也中孚變小過小過變中孚天少陰地少陽之合也大過變頤頤變大過地太陰天太陽之合也陽極生陰陰極生陽一變一合太極陽變陰合陰變陽合也○宮變後天八卦之變也有變有不變體也卦變後天八卦之變也以不變統其變用也體用一原非有二也是故天太陽乾之乾不交故重乾不變夫姤乾大過之交大有同人乾離之交大壯遯乾小過之交小畜履乾中孚之交需訟乾坎之交大畜无妄乾頤之交泰否乾坤之交地太陰坤之坤不交故重坤不變否泰坤乾之交萃升坤大過之交晉明夷坤離之交豫謙坤小

震不交故頤不變无妄大畜頤乾之益損頤中孚之交噬嗑賁頤離之交震艮頤小過之交益損頤中孚之交屯蒙頤坎之交復剝頤坤之交地太陽天少陰兌之巽不交故大過不變姤夫大過乾之交鼎革大過離之交恒咸大過小過之交巽兌大過中孚之交井困大過坎之交歸隨大過頤之交升萃大過坤之交是故八宮各變八卦除乾坤坎離全變震艮兌巽半變八卦不變山有交而後變是故乾坤坎離中孚小過頤大過八者參伍錯綜以成五十六卦之變五十六卦變而三百三十六爻之變立益以頤大過中孚小過小成之變二十四有明而三百六十爻之變立合乾坤坎離不變二十四爻而三百八十四爻之數備矣是故宮變為源卦變為委爻變為流神矣哉○二氣五行闡闢對待陽變陰陰變陽天地之道也八卦為綱五十六卦為目八卦變而

少陽同數也○八宮八卦各以陰陽通變重為六十四卦事之幹物之貞也六十四卦各以其爻變成三千八百四十卦事之動物之悔也是故觀變於陰陽察於其所往而貞悔存亡之迹以著○卦變有二變之所來原其始也變之所之卦之月也要其終也如十二卦變一百二十四卦是以乾坤二變闢闢往來陽變陰陰變陽互為清長以觀其所自來者譬如屯卦二陽四陰陽變知其從陽而來為乾道陰變知其從陰而來為坤道之類八卦變五十六卦是以遇卦六爻闢闢往來陽變陽陰變陰次弟變易以觀其所自來者譬如屯卦知其胚於益生於順定於損而成於蒙也蒙卦知其胚於師生於坎定於比而成於屯也乾坤父母而坎離順大過中孚小過六卦稟乾坤之道以生眾卦雖闢闢往來千變萬化而八卦居然在中不少易也至於之卦之變如屯卦如益生干順此在定于損之半此在三十二卦之前占本卦損之半去三十二卦之後占後卦亦惟即辭而考之○八卦經五十六卦緯經為緯體緯為經用○卦分八宮每宮變者七卦皆從不變一卦而來乾宮七卦乾主之坤宮七卦坤主之坎宮七卦坎主之離宮七卦離主之震宮七卦震主之巽宮七卦大過主之兌宮七卦中孚主之○乾宮七卦為需為小畜為泰為大有為大畜為大壯為夬其中皆乾坤宮七卦為比為否為豫為觀為剝為晉為萃其中皆坎離宮七卦為蒙為訟為師為解為困為渙為未濟其中皆坎離宮七卦為同人為賁為明夷為家人為革為豐為既濟其中皆離震宮七卦為屯為隨為噬嗑為復為无妄為益為震其中皆巽巽宮七卦為蠱為恒為姤為升為井為鼎為巽其中皆大過兌宮七卦為履為睽為睽為損為歸妹為兌

為節其中皆中字艮宮七卦為遯為謙為咸為旅為漸為蹇為艮其中皆小過○辭以象修象以爻立爻以變生○六十四卦者八卦之重也天卦四乾為天之陽其所重入卦則為天太陽兌為天少陰離為天少陽震為天太陽地卦四坤為地太陰艮為地少陽坎為地少陰巽為地太陽上各加卦凡六十四卦亦如卦分陰陽太少是故八卦上各變天地陰陽太少變者七不變者一天太陽乾上八卦不變者乾少陰兌上八卦不變者中孚天少陽離上八卦不變者離太陰震上八卦不變者者順地太陰坤上八卦不變者坤太陰巽上八卦不變者者大過少陰坎上八卦不變者坎太陽艮上八卦不變者小過天地陰陽太少各一卦不變八宮各變七卦通計五十六卦八卦非不變也陽卦變陰陰變陽所以統五十六卦之變也八卦以卦變五十六卦亦以卦變八卦以體變五十六卦以用變故也均之所以為變也○卦變之義如前古今諸儒皆未之考呂氏謂本義所推卦變稍未盡合如泰卦言六往居四九來居三否言九往居四六來居三變法三變四四變二二變謂小往大來大往小來可矣若隨卦言自困卦九來居初則九二原不變初又云自噬嗑九來居五則上原不變五其云自未濟來者兼此二變亦然未濟只是將卦之上下相承二爻往來為變未盡一闕一闕往來不窮之義今考隨困噬嗑未濟皆三陰三陽自否泰而來困初六變上九二變五上五由困之初二而來也上九變初六五變二則隨之初二自噬嗑上五而來也初變上二變五上變初五爻二則是則兼變未濟之義此其為所自來也然則朱子之言謂必有所本而言邪今著圖于左以俟考變占者考焉

本義卦變圖

×○一一一隨 一一一×○隨

○× 困 ○× 噬嗑

×○一×○隨

○× 未濟

○周易古義賁卦自泰卦而來九陽非之以爲乾坤合而爲泰有泰復變爲之理然曰卦變只是論陰陽交錯變易同且如三陰在上三陽居下爲泰三陰以次聯變則爲損爲益爲否爲咸爲恒間一聯二而變則爲節爲噬嗑爲漸爲困爲豐爲蠱又間二聯二而變則爲隨爲旅爲井爲歸妹爲賁爲渙又陰陽各一間而變則爲既濟未濟凡爲三陽三陰之卦二十皆自泰而來不獨賁卦而已又曰賁卦是泰初五之變○賁卦變爲漸曰也從乾坤二卦變中發揮出來大抵天地

周易全書

卷之三

八三

日月陰陽消長變化一闔闢往來不窮絲毫人力不可加損文公直是將見成卦象乾從乾來諸卦坤從坤來諸卦變上下二爻取以相變今如本義所解卦變條列以備參考○二陽自臨而來之卦十有五其變爲解爲蹇本義曰解自升而來三往居四按升自臨來位居解上以九三往居九四則爲解○蹇卦自小過而來陽進則往居五而得中按小過自臨來位蹇之上以九四往居九五則爲蹇○二陰自遯而來之卦十有五其變爲訟爲鼎爲无妄爲睽本義曰訟自遯而來爲剛來居二按遯位在訟上遯以九三來變九二則爲訟○鼎自巽來陰進居五而下應九二之陽按巽自遯來位鼎上巽以六四進居六五則爲鼎○无妄自訟而變九自上來而居于初按訟自遯來位在无妄之上訟以九二來居初則爲无妄○睽自離來柔居進三自中孚來

周易全書

卷之三

八四

初六九五上爲上九上六下爲六五皆爲蠱○漸自夬而來九進居三自旅而來九進居五按渙旅皆自泰來渙位在漸三間之上渙以九二進居九三旅位在漸上以九四進居九五皆爲漸○否自漸卦而來九往居四六來居三按漸自來位在否上漸以九三來居九四以六四來居六三則爲否○三陰自否而來之卦二十其變四爲咸爲渙爲噬嗑爲隨爲泰本義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也渙變本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四按漸自否來位在渙三間之上漸以九三來變九二六二往變六三則爲夬○噬嗑本自益卦六四之柔上行以至於五而得中按益自否來位在噬嗑之上以六四之柔上變六五則爲噬嗑○隨本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此按困噬嗑未濟皆自否來困位

在道七間之上困以九二來變初九噬嗑位在隨上以
上九來變九五未濟位在隨八間之上以九二來變初
九上九來變九五皆為隨○泰自歸妹六往居四九來
居三按歸妹自否來以六三往居六四九四來居九三
則為泰○四陽自大壯而來之卦十有五其變大畜本
義曰大畜自需而來九自五而上按需自大壯來位在
大畜上以九五變居上九則為大畜○四陰自觀而來
之卦十有五其變為晉為升本義曰晉其變自觀而來
為六四之柔進而上行以至於五按觀位晉上以六四
往居六五則為晉升自解來柔上居四按解自觀來位
居升上以九三之柔
上居於四則為升

後天上下經卦畫次序本於先天卦變圖

周易全書

卷之三

八十五

坎	順	无	剝	噬	臨	隨	謙	同人	泰	小	師	需	屯	乾
上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
離	大	復	賁	觀	豫	大有	否	履	比	訟	蒙	坤		
下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下	下
既	中	渙	巽	漸	震	困	萃	夬	損	蹇	家人	晉	遯	咸
濟	子													
未	小	節	兌	旅	歸	艮	鼎	井	姤	益	解	睽	明	大
濟	過													
此圖上一	截乃下經	之卦陳氏	日觀物篇	具載反對	圖則此圖	蓋周易本	義而邵子	作之也						

坤	乾	離	坎	震	巽	艮	兌	坤	乾	離	坎	震	巽	艮	兌	坤
上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首
天地否	天地乾	澤山咸	火水未濟	雷風恒	風雷益	水火既濟	山澤損	地天泰	天地否	天地乾	澤山咸	火水未濟	雷風恒	風雷益	水火既濟	山澤損
上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首
坎離先天圖四	正卦也下經首	咸恒先天圖兌	震巽先天圖離	也終既未即坎	離之交也上經	否泰二卦天地	之交在第十一	二卦二卦凡此	八卦皆乾坤坎	離兌巽艮震之	交不交也					

坤	乾	離	坎	震	巽	艮	兌	坤	乾	離	坎	震	巽	艮	兌	坤
上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首
天地否	天地乾	澤山咸	火水未濟	雷風恒	風雷益	水火既濟	山澤損	地天泰	天地否	天地乾	澤山咸	火水未濟	雷風恒	風雷益	水火既濟	山澤損
上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首	上經首
坎離先天圖四	正卦也下經首	咸恒先天圖兌	震巽先天圖離	也終既未即坎	離之交也上經	否泰二卦天地	之交在第十一	二卦二卦凡此	八卦皆乾坤坎	離兌巽艮震之	交不交也					

以上二圖自上下定體而觀則乾坤爲上經之首坎離爲下經之終自中間之交體而觀則兌艮交爲咸巽震交爲恒爲下經之首坎離交爲既濟離坎交爲未濟爲下經之終又以上下交變爲觀以乾坤之交則爲天地否地天泰坎離之交則爲既濟未濟此四正卦各分上下經兌艮震巽之交則爲咸恒爲下經之首巽震震巽之交則爲損益爲下經之中泰否損益各居上下經而亦各居第六對爲第十一第十二卦艮巽巽艮之交則爲蠱漸兌震震兌之交則爲隨歸妹皆分上下經之中胡氏曰上經除坎離外皆乾坤會遇下經除既未濟外爲艮兌震巽會遇雖未必盡然而據此實可見已

里取伏羲六十四卦分爲上下經二篇大抵本先天三圖以東西南北四方正卦乾坤坎離爲上經之始終以

西北隅艮東南隅兌合而爲咸西南隅巽東北隅震合而爲恒四隅反卦爲下經之始終于既未濟則坎離之交不交也故乾坤坎離四正卦皆居上經震巽兌艮四反卦皆居下經而上下經始終乾坤坎離陰陽自不交而艮兌震巽陰陽爲顯中乎大小過亦不交也

分陰陽卦雙湖胡氏曰嘗細考之上經三十卦一百八十爻陽爻八十六陰爻九十四下經三十四卦二百餘爻陽爻一百六陰爻九十八卦交陰陽多寡參差不齊亦甚矣今以此圖觀之則上經以十八卦成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻共用三十六卦成六十四卦而卦交陰陽均平齊整條理精密又未有如此之甚者于不齊之中而有至齊者存是亦可樂而玩之也按圖可見矣

邵子論變

最得周易名經之意或者以邵子此言專明義畫者非也今據其意考之雙湖胡氏曰所謂分上下經者至理寓焉上經正反不易之卦六正反相易之卦十二二正反卦爲二十四總計三十卦下經正反不易之卦十二正反相易之卦十六十六爲三十二總計之三十四也今上經不易之六者乾坤坎離顯大過下經不易之二者中孚小過也今以卦變之數計之不易六卦而正反觀之各變六卦爲十二以二十四合十二是三十六下經不易之二而正反觀之各變二卦爲四以三十二合四亦三十六上下各三十六通計七十二卦此上下經之所

以有三十二三十四之分也謂其正反相變之數同也文王以變立卦而分上下以此所謂簡衷重大者未之盡然也呂氏曰上經變者二十四卦不變六卦各變六卦下經變者三十二卦不變二卦各變二卦上下各三十二卦通計七十二卦上經三十六卦除變之不變六卦實得三十卦下經三十六卦除變之不變二卦實得三十二卦然顯大過中孚小過六畫大成之卦不變而三畫小成之卦固變故用其半乾坤坎離大成小成之卦皆不變并除其本卦實得六十卦爲用是故天有五五行地有六氣五六相合以成變化神之所爲也○又曰顯大過中孚小過用半乾坤坎離全不用何也曰顯變顯大過變大過中孚變中孚小過變小過六畫大成之卦不變故不用者半然以三畫小成之卦言之艮變震震變巽巽變兌兌變艮小成固變故用半也乾坤坎離重卦變乾坤坎離重卦大成不變四卦其不入用同顯大過中孚小過之例至于三畫小成之卦乾坤坎離亦各變乾坤坎離是以并除本卦不用也○又曰六十四卦三十二卦之變也一進一退一存一亡變之道也知進而

不知退知存而不知亡不知變也知進退存亡而不失其正其唯聖人乎知時執中也
六十七 邵子曰體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用何也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽之半為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也陽主贏故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故坎離用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也詳

具體既未既未者中孚小過之密坎離之交又觀卦變陰陽自變八卦乾坤坎離四卦各以順大過中孚為半變陰陽相變五十六卦自屯蒙四十八卦外以泰否損益蠱隨既未濟八卦為全變今上篇以自變卦中列乾坤坎離于上經外其四卦順大過先于坎離為上篇之終中孚小過先于既未濟為下篇之終八相變卦列蠱隨于上經既未于下經外其四卦泰否乾坤之交序于上經第十一十二損益山澤雷風之交序于下經第十一十二各列四卦以八自變卦列六于上經八相變卦上下經也○又曰天地之道不過陰陽五行之用莫先水火上篇是天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉是也○雙湖胡氏曰乾坤為上經之主自坎離外諸卦皆乾坤會遇咸恒為下經之首自既未濟皆艮兌震巽之會遇其

恒言也

四陰大過上下皆陰中包四陽坎離之象也中孚初二為陽三四為陰五上為陽小過初二為陰三四為陽五上為陽既未之象也是故坎離者乾坤之交也願大過應之既未者坎離之交也中孚小過應之此其言各二卦而肖象如此蓋易卦漸生惟其肖之是以遂成之此實設卦之意也安得謂周易次序無意義也欤又上經三十卦分上下經之義上經三十卦約之為十八下經三十四卦約之亦為十八此上下經之分也乾坤陰陽之純坎離陰陽之中為天地四正故乾坤坎離居上咸恒損益在下震巽艮兌之交也上經首乾坤天地二體分也下經首咸恒者夫婦二體合也易道貴中坎離終上經既濟未濟坎離交故終下經泰否在上乾父

周易全書

卷之三

九十二

坤母自交也需訟同人大有无妄大畜小畜履以乾父交六子故在上師比謙豫在上坤母交三男也晉明夷萃升在下坤母交三女也剝復臨觀進而上一陽二陽為主也夫姤遯大壯退而下一陰二陰為主也困井革鼎家人睽蹇解豐旅渙節六子自交居下屯蒙居上者三男繼父母用事也屯蒙以坎離交震艮而在上故噬嗑賁以離交震艮亦在上隨蠱漸歸妹皆震巽艮兌之交而隨蠱在上長男女為主也願大過中孚小過皆震巽艮兌交然願大過肖乾坤故在上中孚小過止肖坎離故在下○雙湖胡氏曰嘗觀六十四卦反對之序上經自乾至離共十八卦反對為三十卦下經自咸至大濟亦用十八卦反對為三十四卦有十八變而成卦之象乾數九二九為十八坤數六三六亦為十八乾奇其畫一坤偶共偶則二合之則為三六亦十八然上下

經豈無以為之主者乎蓋嘗思之天地為萬物之祖乾

坤為六十四卦之祖不易之論也然以六十四分上下經則乾坤為上經之首即為上經之主而終之以坎離餘震艮巽兌與坎離之餘卦皆其退也故八卦各體散見於上經者乾坤最多各十有二而震艮各七巽兌各四坎八離六而已以咸恒為下經之首即為下經之主艮兌巽震是也而終之以既未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其退也故八卦各體散見於下經者兌巽最多各有十二震艮各九而乾坤各四坎八離十而已此上經自坎離外無一卦無乾坤下經自既未濟外亦無一卦無艮兌巽震上經自乾坤之後三陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變否泰乾坤之三陰三陽交不交也隨蠱乾坤之三陰三陽雜居也噬嗑賁乾坤之三陰三陽分布也餘則乾坤兩體各同諸卦下經自咸恒而後艮兌巽

周易全書

卷之三

九十三

震相重之卦亦凡六乃咸恒之三變損益咸恒之首變咸變畫為損而艮上兌下恒變畫為益而巽上震下猶上經之有泰否也漸歸妹咸恒之再變咸恒之下二體艮巽合而為漸咸恒之上二體兌震合而為歸妹猶上經之有隨蠱也中孚小過咸恒之三變咸恒上下二體交互相重以咸下體艮遇恒上體震則為小過以咸上體兌巽恒下體巽則為中孚亦猶上經之有噬嗑賁也餘則艮兌巽震各司諸卦焉然乾坤三變必一吉而一凶泰隨賁吉而否蠱噬嗑凶矣咸恒三變亦必一吉而一凶益漸中孚吉而損歸妹小過凶矣或曰乾坤艮巽兌震八卦主上下經固也而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁願大過八卦乃艮兌巽震之合無乾坤正體下經遯壯晉明夷夫姤萃升八卦乃有乾坤非盡艮兌巽震之合體文王序卦何不徑以十六卦兩相傳易則非特上經自

坎離外無一卦無乾坤正體而下經自既未濟外艮兌巽震兩相從正體之外尤無間斷今下經晉明夷無艮兌巽震之正體只有互體之艮震不亦可乎聖人之智豈不及此而必為是者其意誠不欲使上下經截然為乾坤截然為艮兌巽震於是具男女有從父母之象父母有臨男女之象而又不害其為上下經雖不盡有主卦之正體而亦未嘗無可取之乾坤艮兌巽震也上經中家有互體坤隨蠱噬嗑賁頤大過實分具乾坤三陰三陽之體下經晉明夷有艮震互體此猶分陰分陽陰陽又互為根正是妙處衆人固不識也以此求之庶乎可以窺窺文王之心而其間關節脉理之通默而識之又存乎其人焉○按此說太巧○鄒陽董氏曰按易序及上下篇義或以不載伊川文集為疑然世俗相傳已久玩其辭義非程夫子亦不能及此也讀者詳焉○建

十二卦於其中此交易之義也皆理之自然也坎離交之中者本居上經三十卦內今附於下三十四卦震艮巽兌交之姤者本居下經三十四卦內經附於上三十三卦至若無反對者上經六卦下經二卦今附於上者二卦附於下者六卦皆交易之義也十二月卦氣除乾坤外上經否泰臨觀剝復陰之多於陽者十二下經遯壯姤夬陽之多於陰者十二今雜卦移否泰於三十四卦之中而陰陽之多少復知之特在上經者三十六畫在下經者二十四畫今附於上者二十四畫附於下者三十六畫愈見其交易之妙爾若合六十四卦論之上經三十卦陰交之多於陽者八下經三十四卦陽交之多於陰者亦八今則附於三十卦者陽交七十二陰交一百八而陰多於陽者三十六附於三十四卦者陽交一百二十陰交八十四而陽之多於陰者亦三十六以復

對論上經陰之多於陽者四下經陽之多於陰者亦四今則附于上者陽交二十九陰交五十七而陰交多於陽者十八附於下者陽交六十九陰交五十一而陽交多於陰者亦十八或三十六或十八互為多少非特可見陰陽交易之妙而三十六官之妙愈可見矣是豈聖人之心思智慮之所為哉愚固曰伏羲之畫文王周公孔子之言皆天也本義謂自大過以下雜物撰德指中四爻互體而言先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟漸蹇剝坤八卦此則于右取姤大過未濟漸四卦于左取頤既濟歸妹夬四卦各舉半可兼其餘雜卦中取肖體又其最雜者也上三十三卦終以困柔揜剛下三十四卦終以夬剛決柔柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣雜卦之末特別君子小人其意微矣始乾終夬一陰決

蓋則於考皇極經世乾已會之終當堯世欲自夫而
 乾如堯世才賢去邪疑謀勿成以爲夫耳此胡氏言
 有可採者因括而附末簡焉

下經六十四卦凡剛畫柔畫皆自乾坤而來圖

陽爻皆自乾來陰爻皆自坤來彖傳曰應乾曰乾行
 又曰天行皆指剛言乾即剛也剛即乾中之一畫也
 不言坤者

例見也

一乾 凡剛畫皆自
 此出故曰乾

一坤 凡柔畫皆自
 此出故曰坤

周易全書

卷之三

九十五

順	无妄	剝	噬嗑	臨	隨	謙	同人	泰	小畜	師	需	屯	乾
大過	大畜	復	賁	觀	蠱	豫	大有	否	履	比	訟	蒙	坤
渙	巽	豐	漸	震	革	困	萃	夬	損	蹇	家人	晉	遯
節	兌	旅	歸妹	艮	鼎	井	升	姤	益	解	睽	明夷	大壯

坎 離 中孚 小過

咸 恒 既濟 未濟

乾坤二卦爲易之門爲易之醞以六十四卦皆自乾坤
 而來乾爲剛畫坤爲柔畫諸卦得此剛畫則爲剛爻得
 此柔畫則爲柔爻凡天地陰陽以氣言剛柔以質言卦
 畫以剛柔言爻得之亦以剛柔言乾坤本全體卦辭周
 易始有之乃以一體曰乾坤一爻亦曰乾坤謂從乾天
 地中得此一體得此一爻見凡畫凡爻皆從乾天
 地而來此其所以卦辭每言之也○周易卦變謂自乾
 坤而來者乾陽之畫坤陰之畫非真謂乾坤之體能變
 也如後世所謂倒體之說也大旨本于義易次圖始乾
 終坤方位圖上乾下坤爲定位是以坎離以下六卦今
 以六卦得乾陽坤陰之畫相變震初變兌上坎中變離
 中艮初變巽上皆陽變陰也兌上變震下離中變坎中

周易全書

卷之三

九十六

上下經六十四卦始乾坤終既未濟圖

于上下而後濟終既未濟者以交變見之交變以正
 不正見之此乾坤爲主屯蒙以後皆變至既未濟而
 終也此上下經因承而濟以明夫得之報亦本
 始要終原始反終之理此易之所以也

比 師 訟 需				周 易 本 義	蒙 屯 坤 乾			
既乾不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未乾不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟	既坤不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未坤不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟		既乾不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未乾不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟	既坤不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未坤不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟
既比不正變正上六不正變初六不正變六三不正變六四正九 濟不正變九五正為既濟	未比不正變正上六不正變初六不正變六三不正變六四正九 濟不正變九五正為未濟	既訟不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未訟不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟		既蒙不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未蒙不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟	既屯不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未屯不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟

豫 謙 有大 同人				周 易 本 義	否 泰 履 畜小			
既豫不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未豫不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟	既謙不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未謙不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟		既否不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未否不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟	既泰不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未泰不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟
既大有不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未大有不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟	既同人不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未同人不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟		既履不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未履不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟	既畜小不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為既濟	未畜小不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正九二 濟不正變九五正為未濟

復	剝	賁	噬嗑	周易全書	觀	臨	蠱	隨
既復不正變正九四不正變九三正六三不正變六四正為濟既濟	未剝正變不正上六正變初六不正九五正變九二不正六濟三正變六五不正初九正變上九不正為未濟	既賁不正變正上九不正變初九正六五不正變六二正為濟既濟	未噬嗑正變不正六二正變六五不正初九正變上九不正為未濟	卷之三	既觀不正變正上九不正變初九正六三不正變六四正初濟六不正變上六正為既濟	既臨不正變正六五不正變六二正六三不正變六四正六濟五不正變六二正為既濟	未蠱正變不正六四正變六三不正九三正變九四不正為濟未濟	既隨不正變正九四不正變九三正六三不正變六四正為濟既濟
未復正變不正六四正變六三不正六二正變六五不正初濟九正變上九不正為未濟	既剝不正變正六五不正變六二正六三不正變六四正為濟既濟	未賁正變不正六四正變六三不正九三正變九四不正六濟三正變六五不正初九正變上九不正為未濟	既噬嗑不正變正上九不正變初九正六五不正變六二正為濟既濟	九	未觀正變不正九五正變九二不正六四正變六三不正六濟三正變六五不正為未濟	未臨正變不正上六正變初六不正六四正變六三不正初濟九正變上九不正為未濟	既蠱不正變正上九不正變初九正六五不正變六二正九二濟不正變九五正初六不正變上六正為既濟	未隨正變不正上六正變初六不正九三正變九四不正六濟三正變六五不正初九正變上九不正為未濟

恒	咸	離	坎	周易全書	過大	頤	畜大	妄无
既恒不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正為濟既濟	未咸正變不正上六正變初六不正九五正變九二不正九濟三正變九四不正六二正變六五不正為未濟	既離不正變正上九不正變初九正六五不正變六二正為濟既濟	未坎正變不正上六正變初六不正九五正變九二不正六濟四正變初六不正為未濟	卷之三	既大過不正變正九四不正變九三正九二不正變九五正濟初六不正變上六正為既濟	未頤正變不正六四正變六三不正六二正變六五不正初濟三不正變六四正為既濟	未畜正變不正六四正變六三不正九三正變九四不正為濟未濟	既妄不正變正上九不正變初九正九四不正變九三正為濟既濟
未恒正變不正上六正變初六不正九三正變九四不正為濟未濟	既咸不正變正九四不正變九三正初六不正變上六正為濟既濟	未離正變不正九三正變九四不正六二正變六五不正濟初九正變上九不正為未濟	既坎不正變正六三不正變六四正九二不正變九五正初濟六不正變上六正為既濟	百	未大過正變不正上六正變初六不正九五正變九二不正濟九三正變九四不正為未濟	既頤不正變正上九不正變初九正六五不正變六二正六濟三不正變六四正為既濟	既大畜不正變正上九不正變初九正六五不正變六二正濟九二不正變九五正為既濟	未妄正變不正九五正變九二不正六二正變六五不正濟初九正變上九不正為未濟

旅	豐	歸妹	漸	周易全書	艮	震	鼎	革
未旅正變不正九三正變九四不正六二正變六五不正為既濟	未豐正變不正上六正變初六不正九三正變九四不正六二正變六五不正初九正變上九不正為未濟	既歸妹正變正上九不正變初九正六五不正變六二正九四不正變九三正初六不正變初九正變上九不正為未濟	既漸不正變正上九不正變初九正初六不正變上六正為未濟	未艮正變不正六四正變六三不正九三正變九四不正六二正變六五不正為未濟	既震不正變正六五不正變六二正九四不正變九三正六三不正變六四正為既濟	未鼎正變不正上六正變初六不正六二正變六五不正初九正變上九不正為未濟	既革不正變正上九不正變初九正六五不正變六二正九四不正變九三正初六不正變初九正變上九不正為未濟	未革正變不正上六正變初六不正九三正變九四不正六二正變六五不正初九正變上九不正為未濟

巽	兌	渙	節	中孚	小過	既濟	未濟
既巽不正變正上九不正變初九正九二不正變九五正初九	既兌不正變正九四不正變九三正六三不正變六四正九	既渙不正變正上九不正變初六不正九五正變九二不正初	既節不正變正六三不正變六四正九二不正變九五正為	既中孚不正變正上九不正變初九正六三不正變六四正	既小過不正變正上六不正變初六不正九三正變九四不正	既既濟不正變正上五四三二初變初二三四五上不正	既未濟不正變正上五四三二初變初二三四五上不正
未巽正變不正九五正變九二不正六四正變六三不正九	未兌正變不正上六正變初六不正九五正變九二不正初	未渙正變不正上九不正變初六不正九五正變九二不正初	未節正變不正上六正變初六不正九五正變九二不正六	未中孚正變不正九五正變九二不正六四正變六三不正	未小過正變不正上六正變初六不正九三正變九四不正	未既濟正變不正上五四三二初變初二三四五上不正	未未濟正變不正上五四三二初變初二三四五上不正
濟六不正變上六正為既濟	濟三不正變九四不正為未濟	濟九不正變上九不正為未濟	濟四不正變六三不正初九正變上九不正為未濟	濟初九正變上九不正為未濟	濟六二正變六五不正為未濟	濟既濟	濟未濟
濟六不正變上六正為既濟	濟三不正變九四不正為未濟	濟九不正變上九不正為未濟	濟四不正變六三不正初九正變上九不正為未濟	濟初九正變上九不正為未濟	濟六二正變六五不正為未濟	濟既濟	濟未濟

以上自乾坤皆正變不正為既濟不正變正為未濟獨
既濟正變正為既濟正變不正為未濟未濟不正變正
為既濟不正變正為未濟此見諸卦以正變不正則
既濟不正變正則未濟于此見既濟未可為正未濟終
歸于正至于未濟之變以不正然則未濟者當以正濟
未可以不正至于終未濟也勉戒于象見之聖人于辭
發之于序示之○此六十四卦所以始乾坤終
于既未濟者此也聖人有意義而為之序也

上下經分卦

竊考之文王分上下經不可盡推其可
推者見各卦下如以乾坤之相感又以

坤屯之相因為序各具本卦之首明矣若元儒蕭漢
冲氏所著讀易攷節其所列以主客君臣貴賤之位
分為上下未必文王本意內有強通如前儒所稱穿
鑿者然亦有理之近似者精蘊者備存之以見天下

周易本義

卷之三

五

之理自有引伸觸類可見如此也

原上下經分卦第一讀易攷原宋泰和蕭漢中景元著
聖人之作易也畫卦為八而已及重為六十四於是分
其三十為上篇之卦分其三十四為下篇之卦既分上
下又從而序次其先後皆有指先儒說易者執大傳後
序兩篇為據不復置思夫始作易者伏羲也自伏羲至
文王數千年自文王至孔子又五六百年二篇之分與
卦之序已定於孔子之先矣非卦與序待孔子出始序
次之而分為兩篇也孔子之作序卦也因卦之名說名
之義序其名義前後相承以詔學者蓋教人觀易之一
法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之經
也孔穎達從而為之說曰聖人之定先後自有指非用
孔子序卦之意若元用孔子序卦之意不應其卦二二
相偶蓋六十四卦兩兩相對乾與坤為一對屯與蒙為

周易本義

卷之三

六

一對上經三十卦成十五對下經三十四卦成十七對
伏羲文王本定先後以兩卦之對為次序非以一卦之
名為次序韓孔之疑不為无見但雖有此疑所以乾坤
之後受之以屯蒙屯蒙之後受之以需訟其義安在終
无說以處之先儒因循不加考論豈非千古讀易之闕
典也哉竊謂聖人先分卦而後序必分明卦之所以分
始可論卦之所以序卦非待名而後序篇非因序而始
分作易本指有在卦名外者伊川先生始作上下篇義
附易傳之後謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾
者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇然考之上
篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有坤者凡
四卦有乾者亦四卦聖人何嘗以乾為陽盛而居上篇
坤為陰盛而居下篇哉且剝有坤又陰盛乃居上篇大
壯有乾又陽盛乃居下篇伊川曰剝雖陰長然又則陽

合非自然然而不可易者故不得不論夫卦之始畫也
乾南坤北離東坎西四方之正卦也震東北巽西南艮
西北兌東南四隅之偏卦也周禮曰其經八卦方其畫
而爲八也總名經卦而已及重而爲六十四于是易分
爲上下兩經且聖人若何而分之蓋先分八卦次分餘
卦附也八卦之分若何乾坤坎離四正卦也當居上經
震巽艮兌四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附
焉此兩經所以分之綱領也餘卦之分若何六十四卦
之體八卦之體爲之也每卦各具上下二體則六十四
卦凡具一百二十八體乾之體十有六坤之體十有六
六子之體各十有六總爲一百二十八體而成六十四
卦皆自八卦本體中分出而生者也上經乾坤坎離之
卦下經震巽艮兌之卦所謂八卦之本體也其體之分
出互合而生五十六卦者八卦本體之用也或分出而

生上經之卦或分出而生下經之卦嘗考其卦體之所
以分入上經或分出下經又考其卦體之所以合於上
經或合於下經而或成其卦明乎分體之義而知上經
之卦不可移之下經下經之卦不可移之上經真不偶
然也何哉夫八卦之體分于上經者止于六十分于下
經者乃六十有八所以然者蓋上經以乾坤坎離爲主
下經以震巽艮兌爲主乾坤坎離本體之卦居于上經
其體之分出于上經者用于內也分出下經者用于
外也震巽艮兌本體之卦居于下經其體之分出于下
經者用于內也分出上經者用于外也用于內爲主
用于外爲客是故乾坤坎離之分體在上經爲主在下
經爲客震巽艮兌之分體在下經爲主在上經爲客今
以分體者詳列于後則知上經之六十體下經之六十
八體非偶然者矣

乾之體十有六 見上經者十二 見下經者四
坤之體十有六 見上經者十二 見下經者四
右乾坤之十六體其分體之布于上下經或十二或四
何也康節曰天之體四用者三不用者一地之體四用
者三不用者一康節斯言爲皇極經世數發非爲易上
下經體數發也然用其說推之義自昭合乾坤之體十
有六體用其三也所以十二體居上經不用者一也所
以餘四體居下經宋文公易學啟蒙曰陰陽之體數當
均其用數則陽三而陰一啟蒙斯言爲揲著策數發非
爲易上下經體數發也然用其說推之義亦昭合蓋陰
陽之數有體有用自體而言其數常均自用而言陽進
陰退陰主退故其爲數也陽常贏陰常縮以四計之陽
用其三陰止用其一以十六計之則陽用十二陰用四
矣陽之體數以四計之用者三不用者一其一之不用

者爲陰所用也陰之體數以四計之用者三不用者一
其三之不用者爲陽所用也是故乾之十六體其十二
體乾之用體也其四體乾不自用爲陰所用坤之十六
體其四體坤之用體也其十二體坤不自用爲陽所用
是乾之用體在上經坤之用體在下經何以言之六十
四卦之體自八卦之體分出而生也八卦之體又自乾
坤之體分出而生也故六十四卦一乾坤而已矣凡陽
畫皆乾也凡陰畫皆坤也乾坤即易即乾坤乾坤二
體合之即易之一體易之一體分之二即乾坤之三體也
易之一體分而爲乾坤二體故易之一經分而爲上下
二經上經取陽升而上之義下經取陰降而下之義上
經所以明易之陽體即乾之陽體也下經所以明易之
陰體即坤之陰體也自六十四卦之體本于八卦而言
之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇之主此

易之綱領也自八卦之本體本于乾坤而言之則上經乃乾之陽體下經乃坤之陰體此又易之大綱領也惟其如是此乾之用體十二所以在上經其不自用之體四為陰所用而在下經坤之用體四所以在下經其不自用之體十二為陽所用而在上經也

坎之體十有六 見上經者八 見下經者八
震之體十有六 見上經者七 見下經者九
艮之體十有六 見上經者七 見下經者九
離之體十有六 見上經者六 見下經者十
巽之體十有六 見上經者四 見下經者十二
兌之體十有六 見上經者四 見下經者十二

右三經坎與震艮皆陽卦也坎之體八震艮之體七坎多而震艮少離與巽兌皆陰卦也離之體六巽兌之體四離多而巽兌少蓋上經坎離為主震巽艮兌為客主勝于客客下于主坎八而震艮七減其一離六而巽兌四減其二陽卦減其一奇數也陰卦減其二偶數也下經巽兌與離皆陰卦也巽兌之體十二離之體十巽兌多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮之體九坎之體八震艮多而坎少蓋下經震艮巽兌為主坎離為客主勝于客客下于主坎八而震艮九加其一離十而巽兌十二加其二陽卦加其一奇數也陰卦加其二偶數也

震艮巽兌之分體視坎離而為贏縮其離之體則又視坎之體而為進退也所以然者六子之分體惟坎之分體為最正離震艮巽兌之體各十有六其分體或偏多于上經而下經則少或偏于下經而上經則少獨坎之十六體中而分之分其八于上經分其八于下經所分之體最得其正也其分體之正由本體之正故也三畫者坎之本體十六體者坎之分體也坎之本體有中畫

三畫之內其本體正于上而偏于下故其分體亦正于上而偏于下若夫震艮巽兌之本體則偏矣震艮之陽畫與坎之陰畫離之本體雖有中畫然中畫乃陰也震艮巽兌之本體居偏而坎離之本體居中偏者必取正于中故震艮巽兌之體視坎離而分體則與坎離之體而為離離之本體為陰中而坎之本體為陽中陰效法于陽故離之分體又視坎而分體則與坎之體而為坎惟離之分體視坎體而為進退也則上經坎體八而離六者離視坎體而減其一也減其二則離以其體之偶數退居于坎體之下故也

此坎下經坎體八而離體十者離視坎體而多其二也此坎下經坎體八而離體十者離視坎體而多其二也此坎下經坎體八而離體十者離視坎體而多其二也

先坎後離此亦坎而為進退也愚考易至坎始有離人于易經六十四卦並无衍文而獨于坎曰有坎蓋无離歟由是上經之卦體六十一體不可得而增下經之卦體六十八一體不可得而減其分體之數既定斯成卦之數亦定則上經三十卦一卦亦不可得而增下經三十四卦一卦亦不可得而減

原上下經合卦第二

既察乎上下經卦體之所以分當察乎上下經卦體之所以合今上下經之卦有主有客故先論其主卦之合體後論其客卦之合體而上經乾與坤其體皆十二其合體之義則相類下經兌與巽其體皆十二其合體之義則相類至坎與離震與艮其合體之相類亦然詳于後

上經

體六離	體八坎	體二十坤	體二十乾
<p>二體合乾成同人大有</p> <p>離在下經不合乾而合離</p> <p>離于上經至不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦</p> <p>所謂離在陽中皆逆行也又其所以不合坎者離之</p>	<p>有十二為陽所用也</p> <p>二體本卦坎</p> <p>二體合乾成需訟</p> <p>二體合坤成師比</p> <p>坎于主卦不合離離者坎之配也客卦不合巽兌合</p> <p>陽不合陰也又其所以不合三卦者上經乾坤交父</p> <p>母之象也六子不交男女之象也故泰否在上經下</p> <p>經六子交夫婦之象也故咸恒益既濟未濟在下經</p> <p>二體本卦離</p> <p>二體合震成噬嗑</p> <p>二體合艮成賁</p>	<p>坤在上經陽體之中除本卦外皆以二體合陽卦所</p> <p>謂陰在陽中皆逆行也是以獨不合離以陰居中故</p> <p>也</p> <p>二體合乾成否泰</p> <p>二體合坎成師比</p> <p>二體合艮成謙復</p> <p>二體合震成豫復</p> <p>二體合巽成觀</p> <p>二體合兌成臨</p>	<p>乾于主卦則各以二體合于客卦則各以一體合也</p> <p>二體本卦坤</p> <p>二體合乾成否泰</p> <p>二體合坎成師比</p> <p>二體合艮成謙復</p> <p>二體合震成豫復</p> <p>二體合巽成觀</p> <p>二體合兌成臨</p>

體四兌	體四巽	體七艮	體七震
<p>兌在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二體合</p> <p>客卦震巽其合主卦也居下卦其合客卦也居上卦</p> <p>以合兌之陰陽也</p> <p>二體合乾成履</p> <p>二體合坤成臨</p> <p>二體合震成隨</p> <p>二體合巽成大過</p>	<p>巽在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二體合</p> <p>客卦艮兌其合主卦也居上卦其合客卦也居下卦</p> <p>以合巽之陰陽也</p> <p>二體合乾成履</p> <p>二體合坤成臨</p> <p>二體合震成隨</p> <p>二體合巽成大過</p>	<p>艮卦陽實在下故所合體除合坤成謙外前六體皆</p> <p>居下卦以貴陽也</p> <p>二體合乾成大畜</p> <p>二體合坤成剝</p> <p>二體合坎成蒙</p> <p>二體合離成賁</p> <p>二體合震成頤</p> <p>二體合巽成蠱</p> <p>二體合兌成漸</p>	<p>配也上經六子不交如上文云</p> <p>二體合乾成无妄</p> <p>二體合坤成復</p> <p>二體合坎成屯</p> <p>二體合離成噬嗑</p> <p>二體合震成豫</p> <p>二體合巽成觀</p> <p>二體合兌成漸</p>

居上經之首則坤亦當居下經之首可也乃從乾之後相耦成對而居上經何也曰下經所以別于上經者以爲易之陰體也其爲易之陰體則坤之陰體也坤所以不居下經而居上經者蓋有說焉夫八卦之初一乾坤而已矣然則乾純陽也坤純陰也上經易之陽體即乾之陽體下經易之陰體即坤之陰體其體之本然者固如此也乾坤交而生六子于是乾坤與六子並體對位而成八卦此乾坤之體也○未生六子之前乾坤之體方其未生六子也乾與坤渾然純陽純陰之體也乾純陽之一體非有上下二陽體也坤純陰之一體非有上下二陰體也及坤來從乾乾往交坤雖未生六子坤上從乾即有乾上坤下之象乾一交坤既有乾下坤上之象一體之乾坤爲上體又爲下體而已成上下二體矣一體之乾坤三畫卦之乾坤也二體之乾坤六畫卦之乾坤也三畫卦之乾坤六畫卦之乾坤之本體也六畫卦之乾坤三畫卦之乾坤之用也使乾居上經自爲一經坤居下經自爲一經是乾自乾坤自坤也乾自乾坤自坤豈有造化坤從乾而後成造化坤從乾則其體屬乎乾矣此坤卦所以不居下經從乾以居上經也雖然此上下二體六畫卦之乾坤也乃三畫卦乾坤之用也所謂上經易之陽體即乾之陽體下經易之陰體即坤之陰體者此以三畫純陽純陰之本體而言也何者易之本體乾坤三畫而已六子之六畫自乾坤之三畫而生六十四卦之六畫自八卦之六畫而生凡陽皆乾凡陰皆坤所謂凡陽皆乾者凡陽畫皆自乾之三畫而生也非皆自乾之六畫而生也凡陰皆坤者凡陰畫皆自坤之三畫而生也非皆自坤之六畫而生也卦上下體有乾合坤者自乾坤六畫卦之上下體而生也其无乾體坤

體者不自乾坤之六畫卦而生也若其陽畫陰畫則皆自乾坤之三畫而生也故六十四卦一乾坤而已矣謂三畫卦之乾坤也易大傳中所謂乾坤多指三畫卦之乾坤如曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母如曰乾以君之坤以藏之如曰乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣如曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體皆指三畫卦之乾坤非指六畫卦之乾坤也○乾坤之體固自若而未嘗少間斷也何則以爲易下經之本體者固自若而未嘗少間斷也何則夫陰陽之體數常均而用數則陽三陰一前嘗備論之矣上經乾之陽體下經坤之陰體所謂陰陽之體均也而其用則不同乾之十六體用其四之三而十二體在上經坤之十六體用其四之一而四體在下經今觀其四體之所合不合于他而獨合于離上離下兌上巽下之四體夫兌之上畫離二五之中畫巽之下畫即坤純陰之三畫也以其合體者觀之坤三畫純陰之體固隱然在下經之中未嘗少間斷也易象之示人明矣而他體安得以離乎坤體哉故不合于他而獨合于兌離巽非坤之合兌離巽也惟巽之下離之中兌之上此三者與坤合也三者之內闕其一不可與坤合三者之外雜其一亦不可與坤合三畫純陰之本體固如此也故曰六十四卦之體本于八卦而言之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇之主○自八卦之體本于乾坤而言之則上經乃乾之陽體下經乃坤之陰體義各不相戾也或者又曰今下經之坤體合于兌離巽自外无所雜蓋純乎坤三畫之陰也則上經之乾體亦當合震坎艮自外无所雜使純乎乾三畫之陽可也及考上

經乾體之所合則不然于內二卦乾之本體也餘合于坎上坎下艮上震下固其為艮之上畫坎二五之中畫震之下畫純乎乾三畫之陽也合此足矣而又合于坤離巽兌何坤體之在下經上純乎坤三畫之合而不雜乎乾三畫之合乾之在上經既純乎乾三畫之合而又雜乎坤三畫之合其合體之義乃若是其不同耶曰陽得兼陰陰不得兼陽今且以乾坤三畫觀之陽之畫奇則乾之一畫其數三陰之畫耦則坤之三畫其數六然則用九者乾三畫之奇兼乎坤三畫之耦故用九陽得兼陰也坤用六者坤三畫之耦不得兼乎乾三畫之奇故止用六不得兼陽也即是推之義亦不相戾也然乾之在上經者十二以其分體合乾坤坎離餘四體合震巽艮兌皆合陽體坤之體在上經者十二合于乾坎艮震巽兌亦皆合陽不合陰也雖欲移一卦置之下經

與兌為對兌居上而艮反居下豈非四隅之卦以陰為貴乎所以坤離雖屬陰无害乎上經之為陽體震艮雖屬陽无害乎下經之為陰體也又上經乾與坤為對坎與離為對四正之卦相與貫屬所以同居上經下經震不與巽對艮不與兌對震艮乃自為一對巽兌亦自為一對其四隅之卦子立于四正之外若不相屬所以別為一經云

原上下經卦序第三

六十四卦孔子已序之矣奚待再論孔子曰書不盡言言不盡意聖人立象以盡意是聖人之意不盡于言而盡于象此不可以不論也蓋易先有卦象後有卦名又其後有卦辭八卦成列因而重之王弼謂伏羲重卦邵氏朱文公之說亦然特其卦象未有卦名卦辭爾夫易者象也宋之意微矣嘗思聖人定六十四卦之序以兩卦一對而為之次其在伏羲重卦之後文王未名卦之先乎何以知之蓋畫兩卦而為之次者伏羲也所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射邵氏朱氏圖說甚詳以見每卦必有對今易經六十四卦亦兩卦為一對是畫卦此法也重卦亦此法也故知其為伏羲之易也人按孔穎達言聖人本定先後以二二相偶朱文公言六義以上无文字只有圖畫最宜詳玩因取上下經卦每兩卦作一對一直具十二畫而觀其象頗悟聖人序卦之意今列于後

上經

上經三十卦之象之序合而言之所謂易之陽體乾坤坎離為王者是也分而言之乾坤坎離雖均之為三然乾坤君也坎離臣也就乾坤言之乾陽也坤陰也又就坎離言之坎陽也離陰也陽體之中又有陰

陽之分焉前為陽中之陽後為陰中之陰故乾坤坎離或用事于前或用事于後也

上巽坎艮

經乾坤

乾三三 坤三三

始兌離震

乾居六十四卦之首其為上經之主固不待論乾與坤為一對是乾為主坤從乾也此則當論何者以易經卦次而觀則乾第一坤第二屯第三但見其為乾先坤後不見其為乾上坤下安在其為坤從乾耶抑乾為陽主坤為陰主以兩卦為對而觀則是乾之六畫在上坤之六畫在下乾為主坤從乾其義始明大傳曰天尊地卑乾坤定矣定于乾上坤下之對非定于乾卦坤卦也又曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤取于乾上坤下之對非取于乾卦坤卦也又上卦為外下卦為內乾上坤下天包地外

用易全書

卷之三

頁九

也故觀象于對聖人之法也

上經二始乾

屯三三

蒙三三

乾為主

從乾為主

需三三

訟三三

坎用事

居陽中

師三三

比三三

乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也此六卦皆有坎之體焉坎在上經其體八于內二體合而成習坎卦者坎之本體也餘六體分而為屯蒙需訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也六子之中獨坎先用事何也曰巽離兌皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟坎為陽之中故坎在六子中最貴者也人見震為長子以謂六子中最重而不知震坎皆乾坤子震猶長子坎猶嫡子蓋坎之體正震之體偏也屯與蒙為一對合十二畫觀之坎之六畫包震艮于中

也分而觀之屯之為卦坎震也蒙之為卦艮坎也然屯

蒙之象即坎之象歛之則屯蒙二卦之四象藏于坎卦

本體六畫之中祭之則坎卦六畫所舍之四象出而為

屯蒙二卦震長男坎中男艮少男上經諸卦惟此一對

具乾之三男无陰體之雜乾父正位于外坤母正位于

內乾之三男首出用事故為諸卦先也乾坤首用坎而

不用離坎惟含震艮而不合巽兌者上經乾開坤闢之

初如歲之春如日之旦陽德方興而羣陰盡伏也

則坎兌見則震兌伏坎不合震之上體而合其下體屯不合

艮之下體而合其上體蒙震之陽在下艮之陽在上也

先屯後蒙者屯之陽生于下體之下而達于上體之中

蒙之陽始于下體之中而達于上體之上也自震之下

達于坎之中又自坎之中達于艮之上陽升而上之序

也震之下畫坎二五之中畫艮之上畫即乾三畫之純

用易全書

卷之三

頁十

陽也坎以中畫之陽下合震之下畫上合艮之上畫

成三陽純乎乾體此中蒙所以繼乾坤之後而能首出

用事也此需訟師比所以又繼于屯蒙之後而乾坤皆

與坎合也需訟一對坎上乾下乾上坎下蓋乾之上下

體與坎合也先需訟後師比者乾為主而先合于坎故

坤從乾而亦與坎合也需先于訟者坎先合乾而後乾

合坎也師先于比者坤先合坎而後坎合坤也坎先合

乾者乾坎皆陽而乾尊也故坎先來合乾子從父也坤

先合坎者坤陰也坎陽也陽用事故坤先來合坎母從

子也比六卦而觀可以見坎之用事而上經之初為陽

中之

陽也

上經自師比至謙
坤卦五對共六

師 比 坤 乾

坤 乾 坤 乾

上經坎艮

交泰之前 有坎無離

坤 乾 坤 乾

中 離 震

泰交應二歲之中
地氣上騰太氣下降
者六月乾坤之動也

坤 乾 坤 乾

震 兌 艮 坤

泰 否 坤 乾

坤 乾 坤 乾

同 兌 艮 坤

否 泰 坤 乾

坤 乾 坤 乾

交 泰 否 坤 乾

有離無坎 乾北坤南

坤 乾 坤 乾

上 奇 偶 三 偶

同 泰 否 坤 乾

坤 乾 坤 乾

周易全書

啟蒙卷之三

百五

上經中一節乾坤交而旁生六子之象也消長之幾者焉蓋其初也乾南坤北自泰一交坤來南而為主乾遂居下自是坎不用事而離用事矣故同人大有接迹于後

隨 臨 噬 賁 復 泰 否 坤 乾

上 巽 兌 艮 坤 乾

終 兌 離 震 坎 艮 坤 乾

自 為 卦 必 依 于 乾 坤 坎 離 而 後 成 卦 客 依 主 也 至 此 而 隨 蠱 頤 人 過 四 卦 客 自 為 卦 不 得 不 察 由 謙 而 前 十 五 卦 上 經 之 上 陽 中 之 陽 故 陽 盛 而 主 旺 客 衰 由 豫 而 後

周易全書

啟蒙卷之三

百五

上經之下陽中之陰故陽微而主衰客旺前十五卦乾坤坎離之體多時震艮巽兌之體少五主盛客微也乾坤坎離諸體之中乾復多于坤憊七坎復多于離六均之為主而陽又勝于陰也後十五卦乾坤坎離之體少計震艮巽兌之體多計主漸衰而客漸盛也于震艮巽兌諸體之中震多于巽艮多于兌艮五蓋上經之末雖陽中之陰而本實陽客雖侵主而猶未遽以陰勝陽也乾坤坎離諸體之中坤多于乾艮五離多于坎均四則主既向衰而陰反先勝于陽失其所以為主之道矣故震艮巽兌不依于乾坤坎離而自為卦始于隨蠱終于頤大過皆客自為卦也此四卦者客之營壘機筭也○上經諸卦惟臨觀一對純陰無陽體之雜皆坤倡離和故下噬嗑一對所以相承也剝復繼噬嗑賁之後元妄大畜繼剝復之後者見坤為主離用事而乾從

大過艮巽震兌而終焉于是上降為下客反為主此皆偶然之故觀象者可不極深而研幾于此哉

下經
下經卦序當以變觀不當以正觀也未交泰以前乾南坤北既交泰以後乾北坤南此變也○下經首咸恒者首兌艮震巽也非終既未終坎離也蓋始乎山澤通氣雷風相薄終為水火不相射六子交也上經父母交六子不交至下經始交下經乾坤之交居中而六子交于下經前與後者猶父母居室處堂上之正中而六子之夫婦其居室對列乎堂下之左右有尊卑自然之法象焉此所以首咸恒而終既未也

周易全書

卷之三

重華

下經之始
陰中之陽
乾坎坤離上經之主至下經為客除既未為易經始終外餘皆不能自為卦必依于主而後成卦獨晉明夷一對坤離合而能自為卦蓋在上經之末坤為主離用事以此也○合晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居遯大壯蹇解之中而兌巽包坤離于內亦坤為主離用事也○合遯大壯一對與蹇解一對論之乾坎居艮震之外內陰外陽內順外健坤離唱而乾坎和也○合咸恒一對與損益一對兌巽包艮震損益一對震艮包兌巽咸恒居前損益居後兌巽唱而艮震和也咸恒損益四卦往來上下縱橫馳騁于下經之前主卦之藩城離柵也○合此一節十二卦參考之皆陰唱而陽

和此下經之始為陰中之陽也

兌巽包乾
兌巽包坤
兌巽包坎
兌巽包離

貴于巽何也先天圖太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦圖內太陽一象加一奇而為乾加一偶而為兌乾一兌二乾兌實並立乎太陽一象之上他卦不得並焉此兌乾所以能相視為敵體此乾所以為上經之主而兌獨能轉上經而為下經而以其體居六十八體之最先而為主也然不特下經之象其體居先自上經後一節十二卦首之以隨蠱一對已居其最先矣知微知彰知柔知剛觀卦序之象者思過半矣乎兌者天一之志

周易全書

卷之三

重華

下經之終
陰中之陽
漸
震
艮
巽
兌
坎
坤
乾

卷之三 巽震艮離

下經之一節震艮巽兌四主卦具焉不居下經之前乃居下經之後蓋下經之初陰中之陽動也用也下經之末陰中之陰靜也體也所以然者體立于內而用行于外也然震艮兌巽四卦于此又震艮居前而巽兌居後者震艮陽也陽由此而出布于上也巽兌陰也陰由此而入伏于下也又合此下一節十二卦而並論之則震自震艮自艮巽自巽兌自兌分陰分陽各自為對此震艮巽兌之分體也漸歸妹中孚小過四卦陰與陽合而成一卦此震艮巽兌之合體也至豐旅渙節四卦又震艮巽兌之互體也皆體也而非用也靜也而非動也故下經之一節陰中之陰也○合中孚小過既濟未濟而論六子之體全也上經頤大過坎離亦然又以見乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終也分而

周易全書 卷之三 五五

論之則乾坤為上經之首坎離不交之體為上經之尾交者為下經之尾然總上下兩篇言之實乾坤之體為六十四卦之首坎離之用為六十四卦之終此序始終之關鍵也○嘗考夫易之卦六十有四乾坤坎離為上經之用兌巽震艮為下經之用所用之卦各三十有二也而乾坤坎離所用之三十二卦于內三十卦居上經既未居下經兌巽震艮所用之三十二卦自咸恒至中孚小過盡居下經此又上篇所用卦得以居下篇而下篇所用卦不得以居上篇者上得以兼下下不得以兼上也又考之乾坤坎離之體正兌巽震艮之體偏正則全偏則不全兌巽震艮唯其偏也故所用之卦止居下篇不居上篇居其下失其上偏也就下篇言之止居始不居終居其始而失其終亦偏也乾坤坎離所用之卦則貫上下該始終而包其全美正故也或曰乾坤坎離

周易全書 卷之三 五五

之體雖皆得其正非皆得其全乾坤之體謂之全可也坎離之體謂之全可乎曰坎離之體雖不得乾坤之全而得乾坤之中惟其中也不偏于上不偏于下故為上經之尾又為下經之尾而用其全也夫乾之中畫交于坤畫之中而成坎是坎之本體得乾之中畫不得乾之上下畫也非全也及用以交離則得乾之上下畫而乾之三畫全矣不特乾之三畫全其本體有乾之上下畫今交離之中畫則坤之三畫亦全矣夫坤之中畫交于乾畫之中而成離是離之本體得坤之中畫不得坤之上下畫也非全也及用以交坎則得坤之上下畫而坤之三畫全矣不特坤之三畫全其本體有坤之上下畫今交坎之中畫而乾之三畫亦全矣是坎離體得乾坤之中用得乾坤之全不謂之全不可也所不同者乾坤以體言坎離以用言其所以全則有間矣乾坤之全自其始而本體已全坎離之全要其終待合而後全此乾坤之體所以總六十四卦之全而為始坎離之用所以總六十四卦之全而為之終也嘗反覆諸卦象以考乾坤坎離之體用蓋乾坤體全而用也中坎離體中而用也全斯義也亦不可不論乾坤之體居上經之始而用居上經中一節之正中泰否是也坎離之體居上經之中而其用居下經之終既未是也乾坤之體全坎離之用全上文已論至于乾坤之用不居上經之前一節不居下經之後一節必居中一節之正中者豈非以其中哉若夫坎離之體所以居上經之終者又豈非總六十四卦之全而居其中哉故曰乾坤體全而用也中坎離體中而用也全以卦之所居察之信其然也又以一日論則上經猶晝下經猶夜以一歲論則上經猶春夏下經猶秋冬上經之初坎震用事春之象也上經之末

離火用事夏之象也下經之初兌澤用事秋之象也下經之未坎水用事冬之象也此兩經前後之脉絡故具論于此又上經三十卦共六十體而離居六十體之最末上經陽體也終之以離體陽極而一陰生也下經陰體也終之以坎者陰極而一陽生也陽極陰生上經所以轉而為下經陰極陽生下經豈不可復轉而為上經乎坎之一體聖人亦屬意于屯之上體矣故上下經之卦序當循環觀象而易本一經也又以乾坤之三畫觀之其體全而中在全之內也中具于全體之內故用无非中也中无盡用隨取隨有也其用居上經之正中者用之中非外鑠也固有之也上經內也以坎離之三畫觀之其體中而全在中之外也雖得中不得全然中則不偏矣克之以至其極可全也其用在下經之極末者以我之中合彼之中剛柔交濟內外合一而後極其全

周易全書

卷之三

三

也惟全故有中乾坤是也惟中故能全坎離是也又重坤之全本體之全也以人道譬之生知安行之全也其體全而溥博淵泉時出之用无窮中也自然而全亦自然而中也聖人之事也坎離之全待合而全以人道譬之學知利行之全也其體受中而生具體而微也必由學以克廣之至于極而後全也賢人之事也若夫得聖人之一體與夫不該不徧一曲之士時有所用不能相通者猶之艮之陽偏于上震之陽偏于下巽之陰偏于下兌之陰偏于上也雖有陽與陰上與下之不同其為偏則同也偏則不中矣不全矣雖然易變易也震之三畫變其上則為離

昔之不中者于是

此圖說未見明白條暢至王盛客袁王交客來其說更未妥不必強求者特以上經主乾坤坎離下經震

艮兌巽會遇其分二體上下經各得陽陰其本體則可節取而觀之也者其大指未可強為信也今存之于上下二經之後是傳一說也

周易全書

卷之三

三

周易全書卷之三終

周易全書易學啓蒙卷之四

明著集第三

啓蒙朱子所定王齋胡氏范洛韓氏所釋今畧附數言于後

卦說

書者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

此見今易重出○此章專

指蓍言幽冥而不顯也贊發明之也○贊周易之贊非謂助也神合一不測之謂明虛靈不昧之謂謂神而明也生即推出意與上文生變化下文生爻字並同著神物也天地能生之而不能使之顯者幽也聖人以其包括性命之理至神而明乃發明乎神而明者推出之爲著焉著即筮法以此理幽而難明特人不知聖人獨知者故以此教人共明之庶知之所以生出撰蓍之法也著法前在天一章聖門教人以比爲最直捷故言之本

卦說

義曰龜策傳曰天地和平王道得而蓍莖長炎其叢生滿百莖大抵聖人作易取則于河圖而蓍之數即河圖之數也故從此推出蓍法故曰生蓍生蓍取中虛五十之數而小衍之取五生數故下文曰參天兩地倚之四方之數各極于十是爲數之全而蓍法所由著矣故曰倚數數目上下左右四方所倚而實與生蓍數同此其所以爲自然之妙不假人爲者也本義著草註最得此章之意後人乃因語錄之言贊神明始生出蓍則是生爲發生之生竊謂著誠因聖人之幽贊所生而當其作易時則以見成蓍爲生世傳蓍生千載雖未知其果然然亦未易生者非自聖人幽贊始發而生蓍引曰

卦說

兩地而倚數

承上言生蓍此以蓍數言即前章大衍五十其用四十九是也謂蓍法之數即河圖

參天

周易全書

卷之四

二

之數也五者圖中五之數邵子所謂體數也五十與四十九者即圖中五生出之數邵子所謂用數也要之皆即此五特衍言其體而倚言其用耳參即禮無往參焉中庸與天地參之參鼎立之謂非以三數爲參也兩猶言對即對待之謂非以二爲兩也倚依也著也言依著也謂撰蓍皆依著參兩爲數也河圖中五乃天地自然之數生數也中○爲五五也而與下○之一左○之三足爲參之並立于陽位陽爲天故曰參天天上之○二與石之○四足爲兩之對立于陰位故曰兩地參兩之合實爲五也朱子曰本是三個天二個地聖人恐人認天三爲參字認二爲兩字故更立曰參天兩地兩二字別之竊謂中五之中數屬乎天而至乎一三二四之數而不以數言朱子所謂虛中而無所爲者也自中五之外一三皆奇也二四皆偶也朱子所謂布于外而分陰

陽者也撰蓍之法大衍五十去五爲言者即去此中五也其用四十九者虛一以象太極此即五北天一之一亦太極所謂萬物統體一太極也分而爲二以象兩者兩謂一陰一陽左手所掛之策象陽置之于右手所掛之策象陰置之于左分陰于左分陽于右一奇一偶其爲象兩之數者倚此參兩而兩也掛之右手就所掛右策之中取一策掛于左手之間左爲陽位屬天右爲陰位屬地故取右策者謂天數在干地之中也掛于左手者地氣行于天之中也此之謂天地之中也今取一策就右以掛左者象此參兩中之一三在天爲陽二四在地爲陰五中者天地陰陽之中氣之本亦即太極所謂萬物各具一太極也此之謂三即太極與陰陽爲三舊以爲三才亦同象三者象此參兩而三也此之掛一者雖指天一言其實指中五不用而其一三之奇二四

之偶合之爲四此四者則用矣纂言曰一二三四而十數具矣四者正位十者積數故以正位之四而揲奇偶平分之四十八策揲之以四以象四時故曰揲四曰四時者象此參兩而四也其參兩內以中之五不用一三之陽屬陽陽奇爲有餘二四之陰屬陰陰偶則不足故一二之陽有餘陽爲日而曆法之日與天會者常多五日爲氣盈者象中五之陽一三五爲多此五日也二四之陰不足陰爲月而曆法之月與日會者常少五日爲朔虛朔虛者中五之陽二四爲少不足此五日也凡曆一章七閏前閏大率在三年二月之內置後閏大率在五年之間置置閏者再故以掛一揲右揲左象不閏之歲三初扞再扞象有閏之歲再故自一而三陽餘象不閏自二而四象再閏故歸奇于扞之象閏象再者倚此參兩而象一象再也如所謂約之以四者得五得四者一其四爲奇象天圓徑一圍三之義得八得九者其二十四爲偶象地方徑一圍四之義倚此參兩而一四之中四之也此中五所以爲數之原而以參兩名之參兩之中又指虛一爲太極以左二〇分陽右二〇分陰爲參天兩地者此也此大衍之數所以爲妙而後著數全也所謂生著者此也〇先儒以天圓徑一圍三三者以一爲一爲參天地方徑一圍四爲兩地兩者以二爲一爲兩地朱子本義因之乃謂倚數者三三爲九三三爲六三三爲二爲七三三爲二爲八此乃著策分揲掛歸之後已成之數雖亦可以言參兩而起而實非所以爲參兩之本原也朱子後復于語錄有曰易中六七八九之數向看來只從揲著處推起雖亦昭合然後覺曲折大多疑非所以得數之原此也或云義曰兩爲兩儀三爲三才何如一奇一偶亦象兩象三象四時皆在中五

卦說

中取象指一爲太極兩爲陰陽三爲陰陽交會保合之中氣爲三四爲四時其二爲兩儀四爲四時最明獨三未明朱子以三才言之或又以謂未說到人物處然不知陰陽一交會即生人物人物得氣所謂太和保合者即中氣中氣所以主宰者即萬物各具一太極此之謂三極則可謂之三才亦可然除却三極之外無可言象三者今以理推觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻楊誠齋曰數既形矣卦斯立焉聖人因其變之或九或七而爲陽或六或八而爲陰變至十有八而成卦焉凡三變成爻合四十九策分掛揲歸三變者三凡爲九變得爻者三視其所得之卦爲內卦十有八變而六爻乃備視上三爻所得之卦爲外卦此聖人所以觀變于陰陽而立卦卦立矣爻斯生焉聖人因其變之陽而發揮其爲爻之剛因其變之陰而發揮其爲爻之柔爲變則動陽極變陰陰極變陽陽之變所之是爲位其位有初剛二柔三剛四柔五剛六柔發而闡之揮而布之此吉凶悔吝之所由生聖人之所以發揮于剛柔而生爻爻變統觀全體發揮折出一節蔡氏曰未入用謂之陰陽入用謂之剛柔也蓋著法一握而四營四營而一變三變而一畫十有八變而六畫爲一卦此觀變發揮之義也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命和者從容無所乖戾謂順者坦平無所拂逆之謂統言之也理謂分折各有條理之謂析言之也窮天下之理盡人物之性而合于天道此聖人作易生著以此朱子曰是就易言也蓋易一而已其大原出于天天之賦畀曰命命之疑成曰性性之各具有條理曰理理之處置各得宜曰義

卦說

大衍之數

謂之大衍者加長之意魏莊渠曰寬平也又引也引而長也蓋從水从行如水

義之推行皆通曰道通之體備有得曰德理與義之理與窮理之理即此理也夫著生數倚卦立爻生為易而其中所有如此即此見朱子所謂著于性命之理包括殆盡聖人所以推出以示人也幽贊神明其妙如此後世安可以著為一物筮為一法而小之也哉朱子曰後人言卜筮便以為易所以朱子啟蒙詳明著儀

流于寬平之地引之而長也即加倍意河圖五居中五數之本也中○衍下○為一二○衍上○為二二衍左○為三三衍右○為四合中○為五邵子所謂小衍之為五者是也每以一加一至五而止故曰小也五為數所起只以一衍一程子所謂加一倍法是也中五為數初生即數之本自是五之下一○曰天一以一衍五為

五

地六上二○曰地二以二衍五為天七左三○曰天三以三衍五為地八右四○曰地四以四衍五為天九上下各五○地十以上下各五○衍五共成十合六七八九十併一二三四總算之為五十邵子所謂大衍之而為五十者是也合上下左右以中五之數每因五加一至五十而止故曰大也大衍為五十則此五十者天地萬物之數故曰大五居中而無所為故除五不用而但五十五十實本于五生而為天地萬物所由出故曰小大略言其衍之盛大小略言其衍之淵微爾非真五為小五十為大也○河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分

陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自合五數而并為五十矣朱子曰一個三一個二成五衍之則成十便是五十○邵子曰河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至十或合為五十矣或以五為衍母五十為衍子子有代母之義故只用五十未然也○王禱胡氏曰大傳云天生神物聖人則之又云是興神物以前民用又云聖人幽贊於神明而生著神物謂著者一根百莖可當大衍之數者二是五十者大衍之著數也以圖書中宮之數衍之亦為五十而與著數合圖書中數計五箇一衍而推極之為五箇十一者數之始十者數之終極即終也圖書中五下○點為第一本身已自是一數衍而極之後面只有箇九以一合九為十矣上一點為第二本身已自是二數衍而極之後面只有箇八以二合八為十矣左右中各一點皆然自一點小衍之為

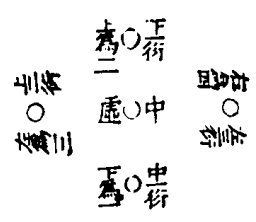
六

十合五點大衍之通為五十也盤澗董氏問云竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合為五十也朱子曰大衍之數五十云者以天地之數五十有五除出五不用天一不用用四十九數家之說多不同此說却分曉一說三天兩地則是已虛了天一之數便只用天三對地二一說五是生數之極十成數之極以五乘十亦是五十以十乘五亦是五十一說數始於一成一於五小衍之而成十大衍而成五十一說五奇五偶成五十五一說天三地二合而為五位每位各衍之為十故曰大衍皆通大槩聖人說這數不只是說得一路自然有許多通透去今以前一說推之天地之所以為數不過五而已五者數之祖也蓋三天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數之所以為

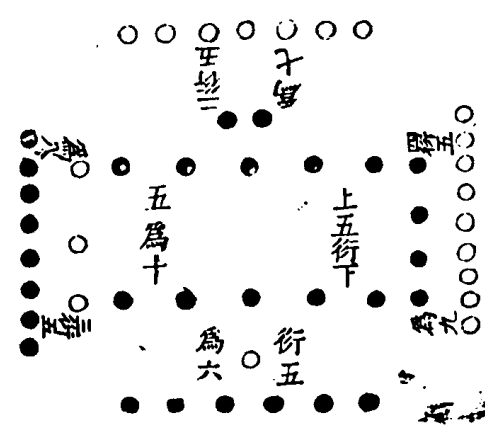
數五也是故三其三三其二而為老陽老陰之數兩其
 三一其二而為少陰之數兩其一一其三而為少陽之
 數皆五數也河圖自天一至地十積數凡五十有五而
 其五十者皆因五而後得故五虛中若無所為而實乃
 五十之所以為五十也一得五而成六二得五而成七
 三得五而成八四得五而成九五得五而成十無此五
 數則五十者何自來耶洛書自一五行至九五福積數
 凡四十有五而其四十者亦皆因五而後得故五亦虛
 中若無所為而實乃四十之主所以為四十也一六共
 宗而為太陽之位數二七共朋而為少陰之位數三八
 成友而為少陽之位數四九同道而為太陰之位數不
 得此五數何以成此四十耶即是觀之河圖洛書皆五
 居中而為數宗祖大衍之數五十者即此五數衍而乘
 之各極其十則合為五十也是故五數散布於外為五

十而為河圖之數散布於外為四十而為洛書之數衍
 而極之為五十而為大衍之數皆自此五數始耳○王
 審胡氏曰河圖五十因五而後得者一得五為六一六
 合七二得五為七二七合九三得五為八三八合十一
 四得五為九四九合十三五得五為十總為五十是皆
 因五而後得也五自無所因故虛之則四圍之數但為
 五十以五乘十以十乘五而為五十者以五乘十是為
 五箇十以十乘五是為十箇五乘乘取義皆可以為五
 十洛書中五亦自合五而并為五十者天地間只有十
 數統舉中央五數目可以合得後面五數而成十并四
 圍四十亦合為五十也蓋言圖書之
 數無往而不與大衍之數合者如此

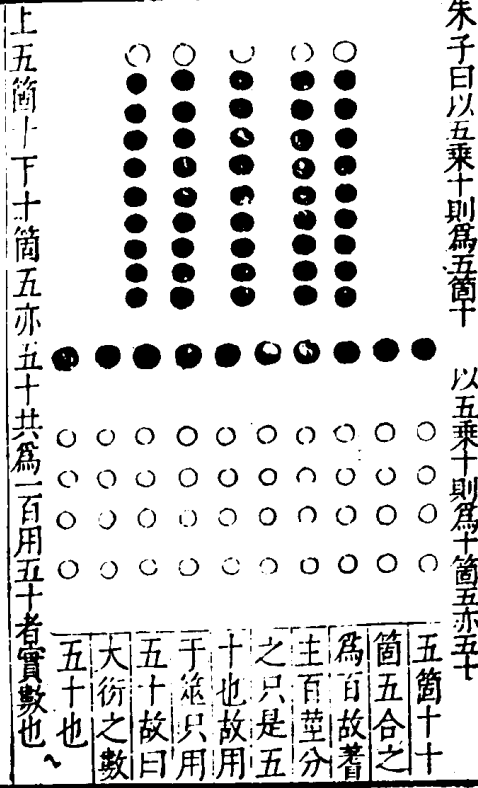
邵子小衍五圖

邵子大衍五圖

著主百莖用十五圖

卦說

其用四十有九

大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者二故撰著之法取五十莖爲

一握置其一不用以象太極而其用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也用變動之謂謂其一不變動其變動者四十九也○河圖之數五十有五今曰五十者去天五而言也五居中中爲天地數之本所謂天地統體一太極也朱子所謂太極者是也一三七九之陽二四六八之陰上五下五之十是爲五十朱子所謂兩儀已具而未分之象也其用四十有九者去天一而言也天一爲根陰根陽之根所謂萬物統體一太極也即去之而實不去也三七九之陽二四六八與上下五之十之陰信手平分爲二之四十九之策一左二右所謂分陰分陽兩儀以立萬物從此化生也四十九策以左手取右策掛于左手掛者即地二中之一蓋一爲

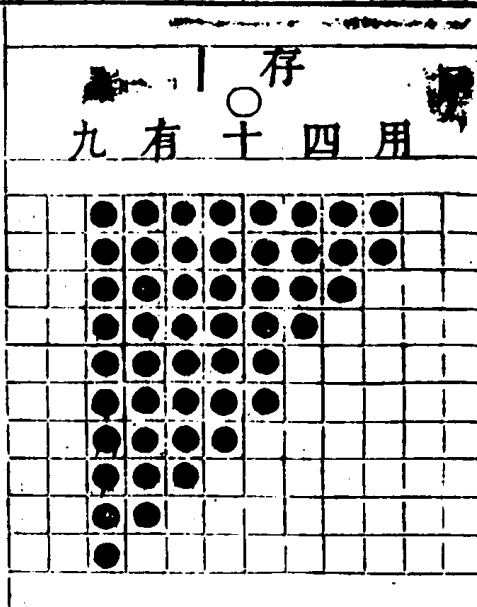
周易全書

卷之四

九

一又一爲二掛此于地二之中所謂分陰分陽又從地中取一而掛者以地爲生物之本所謂兩儀既分陽變陰合陽感陰應萬物各具一太極各正性命也至于撰四歸奇再扚而後掛至乾坤之策共萬有千五百二十策者所謂陽變陰化陰變陽化而萬物生生無窮者也○夫造化者數而已矣五十者造化之體四十有九者造化之用四十有九者萬物之體四十有八者萬物之用五十虛中造化之體立而用行也四十有九掛一萬物之體立而用行也占用九六變化莫測所謂全體之用大用之體者也○大衍五十去天五虛象太極不去之去也掛一以地二之中掛蓋地二一本爲二乃一之所生也四十八策八卦爻數也四者過撰交錯以成八卦四時之行也凡爲四者十二準十有二月四時之常數地奇偶者閏餘之所以生也變也三變則陰陽老少見矣

其用十四有九圖

著五十存一即一也
以象太極
體之立也
用四十九
即二三四
六七八九
十以象陰
陽用之行
也所謂體
用一原者
也

卦說

周易全書

卷之四

十

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛○啟蒙曰掛者懸于小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扚者扚于中三指之兩間著凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其

餘數於左手第三指間以象再闔

是謂一變其掛扚之數不五即九

同下以蒙啟

掛扚掛扚掛扚

得五者三

以第一變右手餘三則左手餘一右手餘二則左手

餘二右手餘一則左手餘三以右手

之三一湊左手之一二三併掛

之數而各成其五則成五者凡三謂

凡初揲而可得五者有此三樣也

所謂奇也

五除掛一即四以四約之

為一故為奇凡四為奇者

是一箇四一箇四為一故為奇即兩

儀之陽數也

儀之陰

數也

朱之四

十二

得九者一

以第一變右手餘四則左手亦餘四併掛一之數為

九初揲而可得九

所謂偶也

九除掛一即八

者只有此一樣也

以四約之為二故為偶凡八為偶者

是兩箇四兩箇四為二故為偶即兩

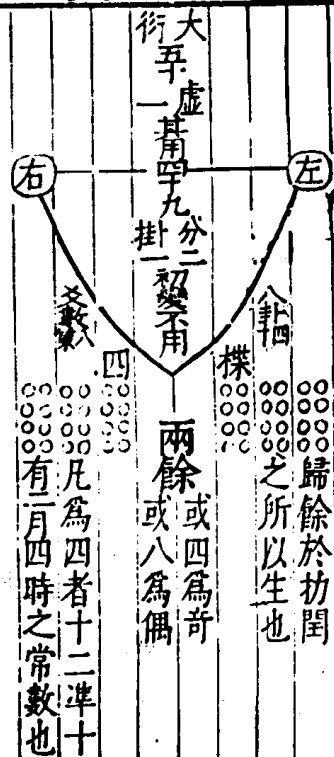
儀之陰

一變所餘之策左一則右必左三則右亦左三則

右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一

其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者二也

圖變初扚著

四變七變同法

周易全書

朱之四

十二

一變之後除前餘數

或五或九謂掛扚之策前

復合其見存之策

再以兩手取左右大刻之著合

或四十四

以初變得五以除

或四十

以初變得九以除九過揲存四十○特揲著遂

太極加倍以生者則老少在第二爻方見此又不可不知也

分掛揲歸如前法

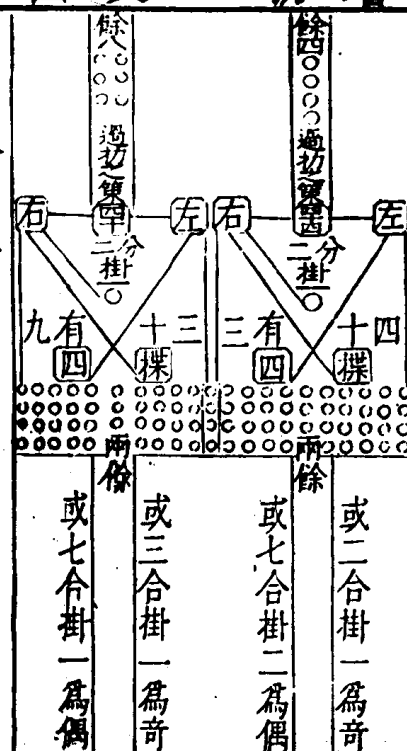
分謂分而為二掛謂掛一揲謂揲之

扚之策于格

上第二小刻

著 劫 二 變 圖

五變八變同法

是為二變其掛劫之數不四即八

右掛劫掛劫
左掛劫掛劫
得四者二
即右一左二通掛一為四
右二左一通掛一亦為四

是得四者凡二謂凡再撲而可以得
四者有此二樣也二亦與前得五者

同所謂奇也
奇即前一變所謂奇也
同此不去掛一餘亦與

前一變
義同

右
左
得八者二
即右四左三通掛一為八
右三左四通掛一亦為八

是得八者凡二謂凡再撲而可以得
八者有此二樣也二亦與前得九者

同所謂偶也
偶即前一變所謂偶也
同此不去掛一餘亦與

前一變
義同

二變所餘之策左二則右必左三則右必左三則
右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以二

代為偶奇八以兩其四而為偶奇偶各得二為二變

所異者特得五者三得九者一得四者二得八者二五
九四八數之異爾若奇偶之義則固未嘗異焉者也

二變之後除前兩次餘數
前兩次餘數即一變二變掛
劫之數初得五再得四除九

初得九再得八除十七初得五再
得八初得九再得四皆除十三

復合其見存之策
又以兩手取左右大格之著合
之見存之策即再變過撲之數

或四十策
以初變得五再變得
四則過撲存四十

或三十六
以初變得五或九再變得
四或八則過撲存三十六

或三十二
以初變得九再變得
八則過撲存三十二

分掛撲歸如前法
但置其掛劫之策
于格上第三小刻

是為三變其掛劫者如再變例
謂得四者二
得八者二也

圖	變	三	劫	著
<p>或三合掛一為奇 或七合掛一為偶</p>	<p>或二合掛一為奇 或七合掛一為偶</p>	<p>或三合掛一為奇 或七合掛一為偶</p>	<p>或二合掛一為奇 或七合掛一為偶</p>	<p>或二合掛一為奇 或七合掛一為偶</p>

<p>是為少陽其畫為一所謂單也 韓曰一者奇自為奇而元事 于分也本陽可讀作單</p>	<p>是為少陰其畫為二所謂析也 韓曰二者偶自為偶而元事 于合也太陰兩讀作析</p>	<p>是為老陽其畫為三所謂重也 韓曰三者奇之欲分中 已虛而未離乎二也</p>	<p>是為老陰其畫為四所謂重也 韓曰四者偶之欲分中 已虛而未離乎三也</p>	<p>掛劫之數五四為奇九八為偶</p>	<p>三變而成一又並如前法</p>	<p>三變既畢合三變視其掛劫之奇偶以分所遇陰陽之 老一是為一又乃即所得過劫過揲之策而畫其爻于 版一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每 三變而成一又並如前法</p>
---	---	--	--	---------------------	-------------------	---

策

韓曰又者偶之欲合中
已實而未絕乎一也

陰也

之遇陽也而

是爲四象老變而少不變也

如是每二變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六九六變並同但三

變以下不食而相四十九者第第五第第六

國藥全書

卷之四

在

第十四第十七卷變亦同第三集第九集二

第十五第十八凡六變亦同

凡有八變而成卦者考其卦之變而占其事之吉凶

此卽一握而四營四營而一變三變而一爻十有八變而一卦乃啓筮書以觀其卦之動靜以察其爻象用以斷其事之吉凶凡六十四卦以爲綱四千九十六卦以爲目三十二圖以象之互以首尾爲先後也此卽說卦

下所謂觀變于陰陽而立卦
又發揮于剛柔而生爻者也

三奇爲老陽者凡十有

胡氏曰一個五四個四是爲三番
十二者言其變十有二樣也後做此

掛 干虛之干待陰虛

虛此以待老	陰之四又以	待少陽數起	于左者從陽	之義也	虛上者陽先	于陰也
主	主	主	主	主	主	主
八	七	六	五	九	十	十一
四	三	二	一	二	三	四

一二三以變言自一至十二以老陽所得之數言然一二奇皆能爲六奇而成六爻後同

掛抄之數十有三

卜力卦力卦力

周易全書

茶園

人

除初掛之一爲十有

黃氏端節曰此圖當分十二權
看凡三奇有十二樣後倣此此

圖解再言十分二者是別起數○胡氏曰以下四圖別老少掛枋之數而圖說又兼及過揲之數也

枋樹枋樹枋樹

以四約而三分之爲一者三

朱子曰以四約之者揲之以四之義見前參天兩地

條下謂以四約其十二策之數而以三變分之每一變計四數也兩變計八數也爲一者三謂一箇四策爲一

一卽四也卽奇也故不言四而言合
二變則爲一者凡三謂爲四者凡二也

一指四言四奇也一亦奇也故謂四爲言爲匹者凡三也一爲奇有二義一以四策爲一揲一以

少陽掛扚之策圖

周易全書 卷之四 主三

八一個四是為兩偶一奇凡二十
者言少陽之數其變凡二十樣也
二干 虛此以待少陽
九 二右以待老陽

陽實于左
其右故缺

掛扚之數二十有一

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

扚掛扚掛扚掛

二少陰數之始即圖二之三八少陰數之極即圖三
八之八掛扚除二四其四也自二其十二者而進四也
八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四
也八之子也 自一其十二而進四蓋自老陽之十二進
四而變為少陰即上文積三二一二之數
只是一箇八故自三其十二者而退四亦自老陽之三
十六退四而得三十二即上文四八三十二之數却是
四個八故為八之子即四象中少陰
占第二位而含八之數餘悉同前義

兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十 兩個八一個五
或一箇九一箇

除初掛之一為干

扚掛扚掛扚掛

以四約而三分之為二者為二者一

兩變計八數一
變計四數也為

二者二謂二箇四策為二二即八也即偶也故不言八
而言二合二變則為二者凡二謂為八者凡二也為一
者一謂一箇四為一即四也即奇也故不言四
而言一一只一變則為一者凡一謂為四者凡一也

韓氏曰上一字指四下一字一二之一上一二字指八
下二字一二之二為一者一一個一也為二者一兩
個八也

二偶象方而用其半故三之中各復有二

周易全書 卷之四

主四

二偶象方而用其半亦本兩地之義是于二變各
八策中各去其四不用而于各存四策中各取二
策以象方而各以二策為圓四而用半故二二之
中各復有二
次二字指上兩策下二字指下兩策上兩節下各指

一奇象圓而用其全故二之中復有三焉

一奇象圓而用其全上一策下亦中參天之義是一
變四策全用而于其中取一策又有三策以象圓而
以三策為圓三而全故一一之中復有三
而積三三三之數則為七

奇去象一偶去象二是一箇三兩箇
一合二二二三為七四七之母也

揲之數于有八

以四約之亦得七焉

上是掛劫之七四七之母此是過揲之七二七之子
二四二八此七四上二四為三四二八為四四四為積下
七四也四進者陽變也八用本數者陰靜也半之二也
即四象少陽居二舍七之數也

三少陽數之始即圖三八之三七少陽數之極即圖二

七之七掛劫除二五其四也自兩其十二者而退四也

七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四

也七之子也 自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十

只是一箇七故為七之母過揲二十八以四約之為四

七二十八自兩其十二進四亦自老陰之二十四進四

得二十八即上文以四約二十八數都是四箇七故為

七之子即四象中少陽占第三位舍七之數餘同前義

三偶為老陰四 一箇九兩個八是為三偶凡四
者言老陰之數其變凡四樣也
一虛此以待太陽十
二二又以待少陰
三
四

老陰卦劫之

策數之數于有五

掛之二為二十有四

以四約而三分之為三者三 每一變計八數也為二者
二謂四箇四策為二二即

八也即偶也故不言八而言二合三變則為二者凡三
謂為八者凡三也二指八每二四
為一八六四三八為三個八也

二偶象方而用其半故三之中各復有二

口口二偶象方而用其半本兩地之義是于三變八策
口口二也如是而象方四者凡三焉合首次二字指

口口二也如是而象方四者凡三焉合首次二字指
箇二下又各有二也

而三之數則為六

去三箇象止用下三箇二
三三合為六四六之母也

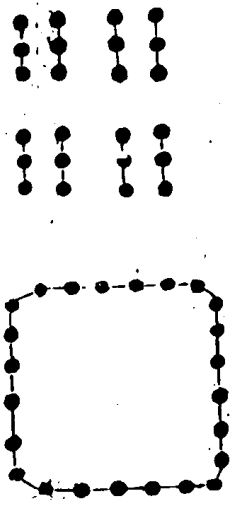
三三合為六四六之母也

以四約亦得七焉

以四約亦得七焉

徑一圖四圖

按本圖書篇有曰陽之象圓圖者徑一而圍三陰之象方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二以此參之揲著之法其三變之中掛扚之數一奇象圓而用其全是以四策皆用四而四策中以一奇象圓餘三奇為陽

地方徑一
陰以工為
一故圍四
即謂徑三
圍四可也

則四象中太陰占第四位而合六之數餘悉同前義

周易全書

卷之四

二十七

六十有八而各得其二也兩其十二而六其四也四十分

八掛扚得二分為兩箇十二過揲得二分亦兩個十二

六其四也兩其十二亦圍四之義六其四亦用半之義

四老陰數之始即圖四九之四六老陰數之極即圖二

即四象老陰居四舍六之數也

止是掛扚之六掛扚除一即四也四六之

母積其三三之數為一箇六也過揲為六

之子四數過揲之數為四箇六也上是三

八用半為三四下是六四亦積三為六也

用其全陽以一為一故參其一陽而為三非參天與二偶象方而用其半是以八策只用四而四策中以二策象方餘二策為陰用其半陰以二為一故兩其一陰而為二非兩地與及揲之三變也因掛扚以見過揲則參兩尤有可言者以參天言老陽掛扚三奇十二象圓用全參其三奇為九也過揲四九三十六亦參其十二也以兩地言老陰掛扚三偶二十四象方用半兩其三偶為六也過揲四六二十四則亦兩其十二也以參天兩地言少陽掛扚兩偶一奇為二十象方用半兩其二偶為四象圓用全參其一奇為三合而為七過揲四七二十八則亦兩其八參其四也以參天兩地言少陰掛扚兩奇一偶為十六象圓用全參其兩奇為六象方用半兩其偶為二合而為八也過揲四八三十二則亦參其八兩其四也二老陰陽之純合參天兩地而得之二

周易全書

卷之四

二十八

少陰陽之雜合參天兩地而得之此占法所以為妙也

○又按前四圖皆因掛扚之數以論過揲之數已無可

擬但掛扚之數尤有當辨者請得而究論之掛扚全數

列於四圍者老陽十二而變數亦十二少陽二十而變

數亦二十至于老陰則二十四而變數惟止於四少陰

十六而變數乃有二十八此其故何哉嘗以西山蔡先

生之說證之其論陰陽老少掛扚之數有曰老陽少陽

得奇策之本數而老陰之策二十四以少陽之奇二十

損之而得四少陰之奇十六以老陽之奇十二益之而

得二十八故陽者君道首出庶物陰者臣道無成而代

之益而仍不越乎本數之二十焉是少陽雖受益於老陰之二十而奇之本數亦不見其或多此老陽少陽所以得奇策之本數也至於陰則有不可與陽等者矣老陰本二十四以其二十為少陽所損故其數之變僅存其四是為少陽所損而多者浸少也少陰本十六其餘十二為老陽所益故其數之變乃得二十有八是為老陽所益而少者浸多也此老陰少陰所以於奇策之本數有損益也是知陽者君道首出庶物其於奇策之本數不見其或盈而或縮陰者臣道無成而代有終其餘奇策之本數未免因陽以為之損益矣此陽得制陰陰必從陽惟其從陽也故其數之多也或為陽所損其數之少也或為陽所益惟其制陰也故可以損陰之多而為少可以益陰之少而為多而其本數之一定者初未嘗有損益也以是觀之陽尊陰卑之義蓋可見矣○又嘗觀掛扚之數極其變則六十四而其中實該八卦之象老陽三變皆奇乾三畫純陽之象也老陰三變皆偶坤三畫純陰之象也至於少陰則該三女之象其乾索於坤而變為巽坎兌平少陽則該三男之象其坤索於乾而變為震坎艮平少陰者陰之稱其變則二十有八以四約而七分之初變得偶者凡一巽之一陰在下也第二變得偶者凡三離之一陰在中也第三變得偶者凡三兌之一陰在上也合其一一二三四則七其四而為二十八矣少陽者陽之稱其變則有二十以四約而五分之初變得奇者凡二震之一陽在下也第二變得奇者凡一坎之一陽在中也第三變得奇者凡一艮之一陽在止也合其一一三二一則五其四而為二十矣要之陽故少陽少而少陰多也然陽故少矣而長男則未嘗

少其變有三肖父而得陽實之義至於中少二男則惟各得一變之象是長男之陽不可少而所以成其少者男之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變惟一肖母而得陰虛之義至於中少二女則反各得三變之象是長女之陰不可多而所以成其多者女之中與少也此長男代父而長女代母所以其變皆擬乾坤而中與少則或不及乎父或有踰於母此又陰陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象互之為六十四變而八卦之象又可以該六十四卦之象其自然之妙莫不各有法象也凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扚而後掛又曰四營而成易其指其萌註疏雖不詳說然劉禹錫所記行畢中和願象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後三變不掛之說攷之于經乃為六扚而後掛不應五歲再闔之義且後兩變又止三營蓋誤矣王齋胡氏曰按王輔嗣註云分而為二一營一扚四營也孔穎達疏云再扚而後掛者既分天于左手地于右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合為掛扚之一處是一扚也又以四四揲地之數最末之餘又各于前所歸之扚而總扚之是再扚而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原于一行禪師一行唐開元時所作名大衍曆本義云綜盈虛之數五歲而

再聞蓋其衍法皆以再扌而后掛也畢中和有揲法其言二揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義為詳顧象之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒者若郭紐新所著著掛辨疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠先生之言曰再扌而后掛每成一爻而后掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明註疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也再扌者一變之中左右再揲而再扌也一掛再揲再扌而當五歲蓋一掛再揲當其不問之年而再扌當其再問之歲也而后掛者一變既成又合凡什之策分二掛一以起後變之端也今日第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變為掛而象

者二十雖多寡之不同而皆有法象是亦以三變皆掛之法得之而后兩變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端耳而遂執以為說夫豈知其掛與不掛之為得失乃如此哉大抵郭氏他說偏滯雖多而其為法尚無甚戾獨此一義所差雖小而深有害于成掛變爻之法尤不可不辨愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非特為六扌而后掛三營而成易於再扌四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘三則右手餘一不掛則左手餘一右手餘二左手餘三右手餘四不掛則左手餘四右手餘三左手餘二右手餘一不掛則所謂八者左手餘四右手餘四右手餘三左手餘二右手餘四不掛則左手餘四右手餘四此八之所以不同也掛則所謂八者左手餘四右手餘四右手餘三左手餘二右手餘四不掛則左手餘四右手餘四此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊無復自然之法象且用舊法則三變之中又以前一變為奇矣其可哉後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉蔡元定曰按五十揲四為奇者三為偶者二是天三地二自然之數而三揲之變陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老為動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四

合之內八陰陽以少為靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十也易用老而不獨少故六十四變所用者十二變十六變又以四約之陽用三陰用二蓋一奇一偶對待陰陽之體陽三陰二一陰一陽者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東南西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九著虛一分二一揲四則為奇者二為偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常用數則陽三而陰二也宋子曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九一後一變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二三變之後為老陽者十有二老陰者四故曰陽饒

周易全書

卷之四

三十三

而陰之少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多○沈氏筆談云易象九為老陽七為少陽八為少陰六為老陰其九七八六之數皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多為陰如父之偶少為陽如父之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少為之至震坎艮也故皆謂之少陽少在初為震中為坎末為艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多為之至巽離兌也故皆謂之少陰多在初謂之巽中為離末為兌皆八揲而得之故其數八其策三十有二諸家揲者說惟筆談簡而盡孔穎達非不曉揲法者但為之不察故其言之易差然其於大數亦不差也畢中和視疏義為詳椰子厚詆劉夢得以為庸末於學者誤矣畢

周易全書

卷之四

三十四

三揲皆掛一正合四營之義惟以三揲之掛切分措於三指間為小誤然於其大數亦不差也其言餘一益三之屬乃夢得三文太簡之誤使讀者疑其不出於自然而出於人意耳此與孔氏之說不可不正然恐亦不可不原其情也○蔡氏所謂以四十九著虛一分二掛一揲四者蓋謂虛一外止用四十八分掛揲之餘為奇偶各二老陽老陰變數各八少陰少陽變數各二十四合為六十四八掛各得八焉然此乃奇偶對待加倍而得者體數若天三地二衍而為五十者用數蓋體數常用數則陽饒而陰乏此正造化之妙若陰陽同利老少一例是體數非用數也○胡氏曰舊法與今所用之法四十九著虛一分二掛一揲四歸奇初无以異而三變之分得五者三得四者二得九者一得八者二亦莫不同但其於第一變以或五或九者皆為奇第二第三變以或四或八者皆為偶與今所論五四為奇九八為偶者有不同耳舊法所分蓋以前一變在先而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦偶數也不過因其數以分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定陰陽然以餘五九者為奇則五三九一亦有圍三徑一之義以餘四八者為偶則四八皆二亦有圍四用半之義况三變之後老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八其饒之多寡自然之法象初不害其本同也○朱子特舉此說所以深明三變皆掛之得以證上文近世後二變不掛之失又以起下文若用近世之法三變之餘皆為圍三徑一之義而无復奇偶之分以辨明其誤也○揲著之法所謂奇三而偶二者朱子嘗釋之于卷末云卷內蔡氏說為奇者三為偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四者為偶至再揲三揲則餘

三者亦爲偶故云奇三而偶二也二老本皆八二少本皆二十四者其實非揲著有此例蓋亦以天地之間陰陽各居其半本无多寡之殊以六十四卦言之陽卦三十二陰卦三十二以三百八十四爻言之陽爻百九十二陰爻百九十二夫如是則以陰陽老少而均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八亦言其體數對待一奇一偶本如此而已至於揲著而見於用用二老而不用二少然其爲數之體之多寡實有不可殫論者是以三揲之變老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多二老以陽之動爲主故老陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四也二少以陰之靜爲主故少陽以其四歸于少陰而少陰得二十八少陽得二十也合之計六十四變此則合老少之變以推二老之用因揲著而後見也體數常均者合陰陽老少之本數而言

若用近世之法則三變之餘皆爲圓三徑二之義而无復奇偶之分三變之後爲老陽少陰者皆于七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而无復自然之法象此足以見其說之誤矣按近法本出于臆見所揣度而得不考法象今據諸儒如黃氏瑞節曰此乃沙隨程氏之說第二三變不掛則十八變之間多不得老陰也○王齋胡氏曰舊法三變皆掛則初變五三……九一……爲圓三徑一之義後二變四八皆二……而爲圓四用半之義今後二變不掛則皆四三……八一……並如前一變之五三九一而无復後二變之四八皆二故惟有圓三徑一之術而無圓四用半之術也尚有奇偶之分哉是以三變之後老少變數雖六十四而參差不齊无自然之法象矣今圖圖以附于此後至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之爲十二以十二約之爲四故其揲之一變也掛扚之數一其四者爲奇兩其四者爲偶此論奇偶之所以然其三變也掛扚之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽此論太極掛扚過揲之數皆六其四

兩其十二者為老陰

此論太陰

自老陽之掛枋而增二四則

是四其四也二其十二而又進二四也自其過揲者而

損二四則是八其四也三其十二而損二四也此所謂

少陰者也

此論少陰

自老陰之掛枋而損二四則是五其四

也兩其十二而去二四也自其過揲而增其二四則是七

其四也兩其十二而進二四也此所謂少陽者也

此論少陽

二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有而

周易全書

卷之四

三十七

三分之自陽之極而進其掛枋退其過揲各至于三之

一則為少陰自陰之極而退其掛枋進其過揲各至于

三之一則為少陽

朱子曰老陽掛枋之數十二而老陰二十四其相距之數凡十二而三分之老陽掛枋之數十二而少陰則十有六是少陰進其掛枋者四而於

二老相距之數得三之一老陽過揲之數三十六而少

陰三十二是少陰退其過揲者四而於二老相距之數

亦得三之一若少陽之於老陰退其掛枋者四進其過

揲者四而於二老相距之數亦得三之一焉○西山蔡氏曰四十九著去掛一之著則四十八以四約之為十二以十二約之為四四與十二十二與四宛轉相因為

四十八四十八者著之所以變化故其數之成四與十

二自然相為經緯也老陽奇數十二以十二約之得一

則一之象也以四約之得三則三之象也老陰奇數二

十四以十二約之得二則二之象也以四約之得六則

三之象也老陽策數三十六以十二約之得三則三天

之象也以四約之得九則用九之象也老陰策數二十

四以十二約之得二則兩地之象也以四約之得六則

用六之象也少陽奇數二十以十二約之得一餘八由

老陰而息蓋陽之未成者也以四約之得一餘四由老陽

之象也少陰奇數十六以十二約之得一餘四由老陽

而消蓋陰之未成者也以四約之得二餘四由老陰而

息蓋陽之未成者也以四約之得七則不用之七也少

陰策數三十二以十二約之得二餘八由老陽而消蓋

陰之未成者也以四約之得八則不用之八也老陽之

奇數進十二則老陰之奇數也策數退十二則老陰之

策數也老陰之奇數退十二則老陽之奇數也策數進

十二則老陽之策數也少陽之奇數進十二則少陰之

策數也策數退十二則少陰之奇數也少陰之奇數進

十二則少陽之策數也策數退十二則少陽之奇數也

策數進十二則少陰之策數也策數退十二則少陰之

策數也老陰之奇數退四則少陽之奇數也策數進

四則少陽之策數也少陽之奇數退四則少陰之奇數

也策數進四則少陰之策數也少陰之奇數退四則少

陽之奇數也策數退四則少陽之策數也少陽之奇以

十二約之餘八策數以十二約之餘四蓋老陰之變陽

未成也少陰之奇以十二約之餘四策數以十二約之

餘八蓋老陽之變陰未成也此易之所以用九用六不

周易全書

卷之四

三十八

用七與八也或曰八卦乾坤即老陽老陰也震坎艮巽離兌少陽少陰也八卦乾坤不用而震坎艮巽離兌致用著法乃不用七八而用九六何也曰八卦主尊卑著王動靜故不同也○王齋胡氏曰老陽掛初十二老陰掛初二十四老陽過揲三十六老陰過揲二十四其間相距各隔十二也自老陽變為少陰以其掛初十二進一四則為少陰掛初十六以其過揲三十六退一四則為少陰過揲三十二自老陰變為少陽以其掛初二十四退一四則為少陽掛初二十以其過揲二十四進一四則為少陽過揲二十八此所謂二極之間相距之數凡十有二掛初過揲皆進退以四而成二少者如此各至於二之一者以十二分為三分其進退各至于三分中一分而成二少也一分指四數言○朱子曰少陰掛初十六比老陽十二為進四少陽掛初二十比老陰二十四為退四少陰過揲三十二比老陽三十六為進四少陽過揲二十八比老陰二十四為進四故皆曰一進一退而交于中韓菴洛亦曰老陽十二進四則少陰十六少陰十六進四則少陽二十少陽二十進四則老陰二十四老陽過揲三十六退四則少陰三十二少陰三十二退四則少陽二十八少陽二十八退四則老陰二十四即以此言合朱子前言則凡老陽少陰少陽老陰進退之間只是四兩故曰一進一退交于中此其間者就為之也則太極也非知道者孰知之

老陽居二而含九故其掛初十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其掛初十六為次少而過揲三十二

為次多少陽居三而含七故其掛初二十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而含六故其掛初二十四為極多而過揲亦二十四為極少蓋陽奇而陰偶是以掛初之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交于中焉此其以少為貴者也老陽少陽其位數成奇老陰少陰其位數成偶陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交于中焉此其以多為貴者也王齋胡氏曰老陽少陽其位數成奇老陰少陰其位數成偶胡氏曰皆自主陽之奇而言則掛初以少為貴故老陽極少少陰次少而老陰掛初極多少陰掛初次多者不能以並乎陽之少也老陽少陽位數皆奇則一而實老陰少陰位數皆偶則二而虛主陽之實而言則過揲以多為貴故老陽極多少陽次多而老陰過揲極少少陰過揲次少不能以並乎陽之多也一皆以陽之奇與實者為主其尊陽之義可見矣二少掛初過揲皆一進一退而交于二老之中者即上文二老進退各至于三之一以成一凡此不惟陰之與陽既為二物而迭為消長而其一物之中此二端者各自為一物而迭為消長

私智所能取舍而有無者也

王齋胡氏曰陰陽二物指
二老言迭爲消長指掛枋

過揲言同一掛扞也老陽以長而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽似消而變爲少陰老陰則以長而變爲少陽比迭爲消長以成二少也一物指亥爲老陽一物或爲老陰一物言二端指掛扞過揲言且以老陽一物論之老陽掛扞十二視少陰掛扞十六消矣少陰掛扞十六視老陽掛扞十二則爲長焉老陽過揲三十六視少陰過揲三十二長矣少陰過揲三十二視老陽過揲三十六則爲消焉掛扞長則過揲消過揲長則掛扞消推之老陰一物之中亦然相與低昂如權衡陽長則陽昂而陰低陰長則陰昂而陽低如權

周易全書

卷之四

四十一

衡之有輕重也相與判合如符契合焉而陰陽二物遂爲消長判焉而一物之中又各自有消長如符契之有判合也因其相與之義究其迭爲之旨其自然之妙豈容人力於其間哉而况掛枘之數乃

七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢

有輕重之不同而或者欲廢置掛劫而獨以過揀之

數爲斷則是貪本而取末去約以就繁而不知其不

也豈不誤哉雲莊劉氏曰掛榜之數所以不可勝數有兩儀三才四時閏餘之象焉使聖人當

時若不以掛初爲主將四十有力之者分二之行主一足矣何必掛之以爲三才撲左之後去其餘之卒

足矣何必劫之以象闔揲右之後又去其所餘之奇足矣何必再劫之以象再闔所以然者正欲以掛劫爲主也若夫乾坤之策以過揲紀之而不及掛劫者畢竟過揲之數皆四十九著中之策以掛劫定爻之老少復以過揲紀爻之策數則著之全數於卦爻皆有用矣如必欲廢置掛劫盡用過揲是爲不知本之論也其誤可勝言哉○王齋胡氏曰有過揲必先有掛劫掛劫所以爲七八九六之原有掛劫而後有過揲過揲所以爲七八九六之委朱子辨郭氏云四十九著著之全數也以其全而揲之則其前爲掛劫其後爲過揲以四乘掛劫之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛劫之數其自然之妙如牝牡之相啣如符契之相合可以相勝而不可以相无且其前後相因固有次第而掛劫之數所以爲七八九六又有非偶然者皆不可以不察也今於

周易全書

卷四

四

掛扞之策既不知其所自來而以爲天所預設故欲增損全數以明掛扞之可廢是又不知其不可相之說其失益以甚矣又答郭氏書云過揲之數雖先紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲之數亦寡會焉初非有異說也然七八九六所以爲陰陽之老少老其說本於圖書定於四象其歸奇之數亦因揲而得之耳大抵河圖洛書者七八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇之奇偶方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也今自歸奇以上皆棄而不錄而獨以過揲四乘之數說恐未究象數之本原也按此二條說掛扞過揲本先後最爲精密所以正郭氏之誤無餘說矣此節所

或者正指 邵子曰五與四四去掛一之數則四三二

也九與八去掛一之數則四六二四也五與八

九與四八去掛一之數則四五二也九與四四五與

四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五之

數以成九八七六之策此之謂也 朱子曰邵子此條是

數啓蒙引之者蓋以證掛一之數乃七八九六之原以

掛一掛歸奇言之老陽得三四少陰得四四少陽得五四

老陰得六四今不用三四五六之數而以奇偶取徑一

圈三圈四用半之義者以成七八九六之策故也○王

周易全書 卷之四 四十三

齊胡氏曰老陽掛初十三去初掛一爲十二老陰掛初

二十五去初掛一爲二十四少陽掛初二十一去初掛

一爲二十少陰掛初十七去初掛一爲十六此去初掛

之一以驗奇偶多寡之所由分也奇偶既分用數斯判

奇圓用全而徑一圓三偶方用半而徑一圓四是以老

陽掛初三奇十二全用又於三奇內去一策以象圓而

三二之中各復有三積三三之數爲九是去三以成九

也少陰掛初兩奇一偶十六兩奇全用故四策各全用

一偶用半故八策只用四亦用十二於兩奇內去一數

以象圓而二二之中各復有三於一偶內去二數以象

方而一二之中復有二積二二之策爲八是去四

以成八也少陽掛初兩偶一奇二十一奇用全故四策

全用兩偶用半故八策各用四亦用十二於一奇內去

一數以象圓而一之中復有三於兩偶內各去二數以

蒙啟

策復分掛樸歸以成一變每三變而成一爻並如前法

按朱子曰今按四象之數乃天地之間自然之理其在

河圖洛書各有定位故聖人畫卦自兩而生有畫以見

其象有位以定其次有數以積其實其爲四象也久矣

至於樸著然後掛掛之奇偶方圓有以非之於前掛

之數有以乘之於後而九六七八之數隱然於其中未

畫之前先有此象數聖人畫卦時依樣畫出樸著者又

隨其所得掛初過樸之數以合焉非是元無實體而畫

卦樸著之際旋次安排出來也○老少九九六之說嘗謂

五行成數去其地十之二不用則七八九六而已陽奇

陰偶故七九爲陽六八爲陰陽進陰退故九六爲老陽

七八爲少陽極於九退八爲陰陰極於六進七爲陽一

進一退還還無端龜山謂參之爲三兩之爲六康節以

三爲貞數故以三二乘之得九六之數○二老變之說

無他到極處了无去處只得變九上更去不得了只得

向來做八六下來便是五生數了亦去不得所以却去

做七○樸著雖一少事自孔子來千五百年人都理會

不得唐人雖說得有病大體理會得是近來說得大半
日郭子和始子以掛一爲奇以揲之餘爲劫又不用
老少只用三十六三十二二十八二十四爲策數以爲
聖人從來只說陰陽不會說老少不知既无老少則七
八九六皆无用又何以爲卦又以第一揲劫爲劫第二
第三揲不掛爲劫第四又掛如此則无五年再問是六
年再問也○或問著之爲用不知著是伏羲從來說是
後之聖人設若謂伏羲只以心之所得者畫出元未有
著則畫卦如何用曰想自有一物如著未可知但不可
道伏羲將揲著來立卦如今時俗只把三銅錢求卦也

卦說

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百
六十當期之日○啓蒙曰乾之策二百一十有六者積

周易全書

卷之四

四十五

六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者
積六爻之策各四十有四而得之也凡三百六十者各
二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每
月三十日合十二月爲三百六十也蓋以氣豆之則有
三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣
盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策
二百一十八積乾六之策則二百六十八少陰之策二

二積坤六爻之策則二百九十二此獨以老陰老陽之

策益言以易用九六而不用七八也然老少之合亦三

百有六十

王齋胡氏曰策指過揲之策乾坤二老之策
足以當期之數二少之策亦足以當期之數
易以九六名爻故言老而不言少朱子答程可久云不
可專指乾坤之爻爲老陽老陰其實六爻之爲陰陽者
老少錯雜大傳以六爻乘二老言故云乾之策二百一
十六坤之策百四十有四凡三百六十然爲六子諸卦者
亦互有老少焉以策數合之亦三百六十若便以乾坤
皆爲老陰陽六子皆爲少陰陽則恐未安也三百六十
當期之日者周也謂周一歲也以氣言則有三百六十
十六日以朔言則有三百五十四日今云三百六十者

周易全書

卷之四

四十六

比之氣盈則少六日不得謂之盈比之朔虛則多六日
不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者爲
言也乾坤之策合之爲三百六十亦正足以當期之數
也○按閏法始於堯典云暮三百六十旬有六日以閏月
定四時成歲朱子云天體至圓周圍三百六十五度四
分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而
少遲故日一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三
百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會
足一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十
一度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四
百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分
之積五千九百八十八如日法九百四十而一得六不
盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日
之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有

三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者為氣盈月與日會而少五月五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而開生焉故一歲閏率十日九百四十分分之八百二十七歲一閏則三十二日九百四十分分之六百一十五歲再閏則五十四日九百四十分分之二百七十五十九歲七閏則氣朔分齊是為一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度共為三百六十五度四分度之一朱子云天無體只二十八宿便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分為四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子云日月皆從角起日則一日運一周依舊只到那角上天則周了又過那角些日子日

日累將去到一年便與日會又云而今若就天裏者只是行得三百六十五度四分度之一若把天外來說則是一日過了二度季通嘗言論日月則在天裏論天則在大虛空裏若去那太虛空裏觀天自是日日交得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天為度在歲為日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分分之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二百三十五者即四分度之一耳日與天會者一卦內二十四氣必有三百六十六日雖遇置閏年亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必三百六十六日也日與天在來年冬至三百六十六日上會而成一歲也十九分度之七者以九百四十分分為十九分每分計四十九分四釐七毫六

絲八秒十九分內中取七分總為三百四十六分三厘一毫五忽七絲六秒此月行一日不及天與日常度之餘分也如是則月行一日不及日十二度三百四十六分半每月積至二十九日四百九十九分上其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進過之度恰周得本數而月所不及之度亦退盡本數恰恰與日會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八以日法九百四十分除之得六百零三百四十八通計三百五十四日三百四十八分此一歲月行之常數也月與日會處係於每月二十九日四百九十九分上會如正月斗柄指寅寅與亥合日月則會於亥其辰為降婁積十二會指卯卯與戌合日月則會於戌其辰為降婁積十二會皆於斗柄所指之官合官上會他三百六十為一歲之

常數者以五行之氣言之各旺七十二日則五其七十二為三百六十以六甲之數言之每甲六十六其六十亦三百六十以乾坤二篇之策言之乾二百一十六坤百四十四亦合三百六十所謂一歲之常數也氣則二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分者為氣盈朔則十二月朔自今年十一月初一至來年十一月初一前一計三百五十四日三百四十八分是於三百六十日內少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而開生者一歲閏積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏積氣朔之數三箇十日八百二十七分計三十二日六百單一分五歲再閏積氣朔之數五箇十日八百二十七分計五十四日二百七十五分但五歲內无再閏而易繫乃有五歲再閏

之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏五歲內者舉成數也氣盈五日二百三十五分朔虛五日五百九十二分而再閏在六歲內舉本數也十九歲七閏為一章者蓋九為天數之終十為地數之終十九歲而天地之數俱終故當七閏也自一歲餘十日零八百二十七分積十九年得全日一百九十日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之計成日一十六日零六百七十三分通前所謂全日總計二百單六日零六百七十三分將此數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分所閏月之中合除此三日二百六十七分均作三箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是為至朔同日而為一章之歲也嘗論之日月皆麗乎天者也日之行比天只不及一度月之行乃不及日十二度何哉蓋天秉陽而在上日為陽之精月為陰之精也造化之間陽大陰小陽饒陰乏陽得兼陰陰不得兼陽此日行所以常過月行所以常不及也且一歲朔虛五日五百九十二分固月之所不及行者矣氣盈五日二百三十五分亦月之所不及行者也使日之運常有餘月之閏常不足不置閏以齊之積之三年春之一月入于夏子之一月入于丑矣又至於三失閏則春季皆入夏十二失閏于年皆入于丑矣何以成造化之功哉故聖人作曆必歸餘於閏以補月行不及於日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數相參為一至十九年而氣朔分齊無毫髮之差矣聖人財成輔相之功豈淺淺哉云曆家之說則以為日行遲一日行一度月行速一日行十二度十九分度之七何也曰陳安卿嘗問天道左旋自東而西日月右行則如何朱子云橫渠說日月皆是左

卦說

旋說得好蓋天行甚健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度日行速健次於天一日一夜周天三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日却成每退了一度積至三百六十五度四分度之一則天所進過之度又恰周得本數而日所不及之度日恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比之天却成退了十三度有奇進數為順天而左退數為逆天而右曆家以進數難算只以退數算之故謂之右行且日日行遲月行速也然則日行却得其正愚謂欲知日速月遲其迹有易見者且日月會於晦朔之間初一日晚最好看起日纔西墜微茫之月亦隨之而墜矣至初二便相隔微闊初三生明以後相去漸遠一日遠似一日直至十五月對望則是日行速進而遠至半月月行遲退而不及亦遠半天矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行全不及亦盡一天即所謂日進盡本數月退盡半數而復相會也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也○啓蒙曰篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八十八又合二者為萬有一千五百二十也若為少陽則每爻二十八策凡五千

三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十

四合之亦為萬二千五百二十也

以上二條前釋由本義此照啓蒙舊本蓋

本義釋自河圖來故用四象言此專言老陰老陽之策故以乾坤六爻之策言各有攸當也呂氏卦傳曰陽數九陰數六是故四九三十六為老陽四六二十四為老陰乾之策二百一十六者老陽六爻六其三十六也坤之策一百四十四者老陰六爻六其二十四也乾坤之策通計三百六十者六其六十以當期之日六十四卦陽爻百九十二以三十六乘之得六千九百一十二陰爻百九十二以二十四乘之得四千六百有八合陰陽爻策得萬有一千五百二十以當萬物之數也六十四卦統計三百八十四爻三百六十去乾坤坎離二十有

周易全書

卷之四

五十二

四而言也六十四卦三千八百四十之變何也悔之道也六十四卦各變六十四卦者也萬有一千五百二十當六十四卦六爻策數三千八百四十卦何數也貞用悔也是故三其三千八百四十而萬有一千五百二十之用備矣西山蔡氏曰此即過揲之著大衍之終也策即著也乾一爻三十六策六爻二百一十六策坤一爻二十四策六爻百四十有四策此陰陽自然之數聖人立大衍之法以倚之所謂參天兩地而倚數也天地之運大小皆極于三百六十大衍乾坤之策當期之日真所謂與天地相似者也陽爻一百九十二每爻三十六策積之得六千九百一十二策陰爻一百九十二每爻二十四策積之得四千六百八策二篇之策分陰爻陽爻為二也合之則萬有一千五百二十以當萬物之數此天地流行之數歲月日時之積也詳見經世指要上

卦說

篇○王齋胡氏曰二篇之策足以當萬物之數二老之策固然二少之策亦然也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣○啓蒙曰四營者四次經營也分三者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之二變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之象二爻而得四象之象三爻而得八卦之象四爻成而得其

周易全書

卷之四

五十二

十六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為易者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為易者亦備矣六爻成

內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不

變而屬類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎

此矣朱子曰四營而成易易字只是箇變字四度經營

字亦未下得爻字只下得易字○蔡氏曰易者未入用

也變者已入用也○胡氏曰一變而得兩儀之象至三

變而得八卦之象蓋一爻以三變而得八卦以三畫

而成故以為象也一變而得兩儀之象謂得五者象陽

儀得九者象陰儀也再變而得四象之象謂得五者

象太陽得五八者象少陰得九四者象少陽得九八者

象太陰三變而得八卦之象謂得五四四者象乾得五

四八者象兌得五八四者象離得五八八者象震得九

四四者象巽得九四八者象坎得九八四者象艮得九

八八者象坤其逐變彷彿近似於儀象卦而未有其畫

故惟以其象言之一爻而得兩儀之畫謂初操而得一

者為陽之儀必自乾至復三十二卦得二為陰之儀

必自姤至坤三十二卦也二爻而得四象之畫謂再操

而得二者為太陽必自乾至臨十六卦得二為少陰

必自同人至復十六卦得二為少陽必自姤至師十

六卦得二為太陰必自遯至坤十六卦也三爻而得

八卦之畫謂三操而得三者為乾必自乾至泰八卦得

三者為兌必自履至臨八卦也餘倣此四爻而得十六

者之一謂四操而得四爻則得三者必自乾至大壯四

卦得三者必自小畜至泰四卦餘倣此所謂十六卦中

一卦也五爻而得三十二者之一謂五操而得五爻則

得三者非乾則夫得三者非大有則大壯餘倣此所謂

周易全書

卷之四

五五

周易全書

卷之四

五四

三十二卦中一卦也以至六操而得六爻則一卦於是

乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一矣朱子屢

言操著求卦之法謂一爻成只有三十一卦二爻成只

有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成

只有二卦六爻既成一卦乃定者此之謂故曰不越也

顯道神德行是故可與酢酢可與祐神矣○啓蒙曰道

因辭顯行以數神酢酢者言幽明之相應如賓主之相

交祐神者言有以佑助神化之功也朱子曰道是無形

出來道這是吉這是凶這是可為這是不可為此道因

辭顯也又曰德行是人做底事因數推出來方知得這

非是人硬恁地做都是神之所為又曰德行是人事却

須決於著此行以數神也幽明之相應如賓主之相交

者幽言著也明言人也著與人之相應無異於賓主之

交相酬酢也方操之初則人為主而著為賓既操之後

則著為主而人為賓又曰神不能自說吉凶與人必待

著而後見皆佑助於神也○繫辭言著法大抵只是解

其大畧想別有文字今不可見但如天數五地數五此

是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有

五地數二十有天地之數五十有五此是舊文此所以

成變化而行鬼神此是孔子解文分而為二是本文以

象兩是解卦一操之以四歸奇於初皆是本文以象三

以象四時以象閏之類皆解文也乾之策二百一十有

六坤之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二篇

之策萬有一千五百二十孔子則斷之以當萬物之數

於此可見○黃氏瑞節曰大衍之說朱蔡可謂備矣武

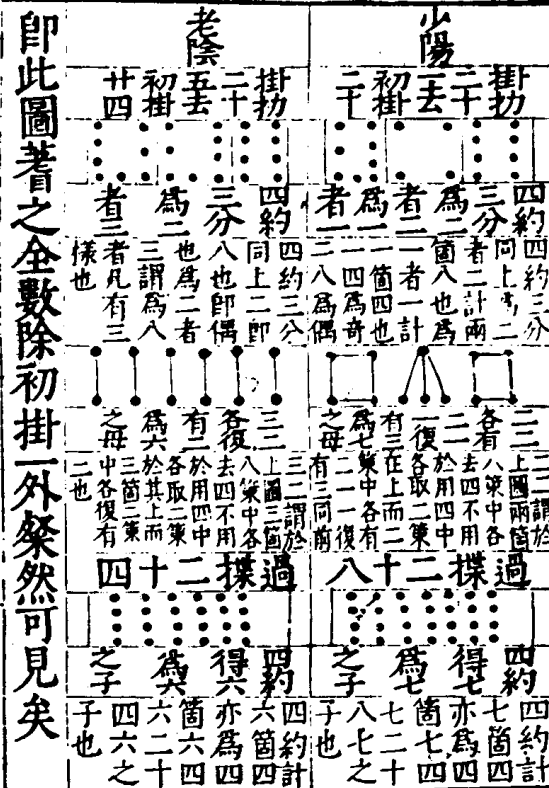
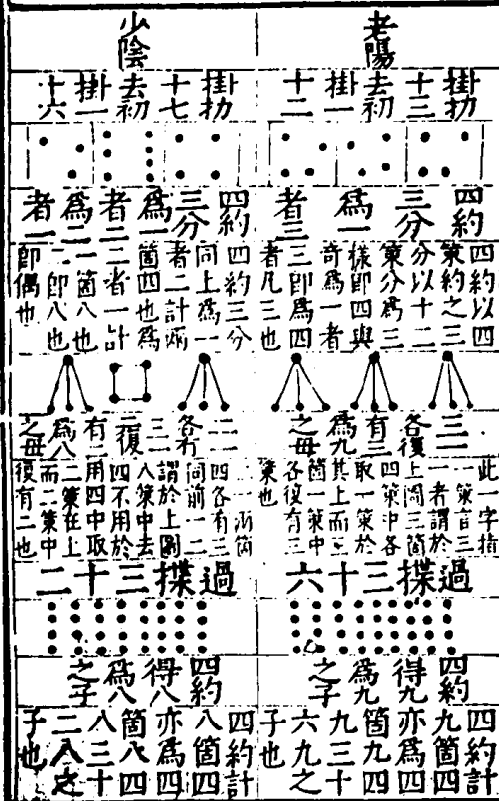
陵丁氏云朱子以五乘十之說於諸家為近至於四十有九率不過歸之虛一而已未有得夫五十數與四十九之全者於是萃五十七家之說為稽衍而自為原衍翼衍凡三卷其說曰有以先天兩儀四象八卦合四十九所虛之一為大極者有謂四十九與五十皆天地之數各再自乘而以中數自乘除之者二說似矣而未也蓋天地之數各五合而衍之通得九位一與二為三二與三為五三與四為七四與五為九五與六為十一六與七為十三七與八為十五八與九為十七九與十為十九九位各有奇五位各有偶置其五位之偶是為五十大衍體數存其九位之奇則得四十有九大衍用數一居其中不用左右之位各四有掛分揲之多丁氏又出朱蔡之外備也撮其圖入諸書圖類畧附此見朱子所謂聖人說數不只說得一路自然有多少通透信矣

周易全書

卷之四

五十五

啓蒙掛初過揲四圖今總為一圖

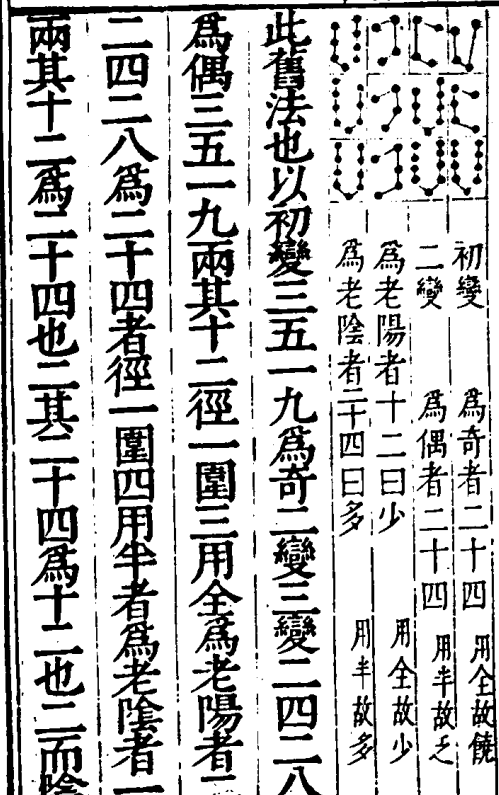
周易全書

卷之四

五十六

以下舊法近世之法古法圖

凡三樣

近世後二

陽之數皆二十四此特論奇偶陰陽之數耳至為子三
變成爻一小奇二小偶為老陽一大奇二天偶為老陰
二小例此與今法同小偶四也大偶八也小奇五也大
奇九也
在三五不拘一五曰小奇二四不拘四曰小偶
一九不拘一奇曰大奇二八不拘二偶曰大偶
即老陽雖少而亦以徑一圓三全用老陰數雖多而亦
以徑一圓四半用半用內實亦與今法同則亦陽饒陰
少陰多陰二小例此
要之雖同而終異者韓范洛所
謂前奇後偶一定而不可移也

周易全書 卷之四 五十六

五九奇四入偶以奇偶為陰陽奇偶有小大陰陽无多
寡終欠陰陽變化所謂妙也較之今法今法終妙耳

老陽二十七

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

變 少陰二十七

不 掛 圖

周易全書 卷之四 五十六

老陰一

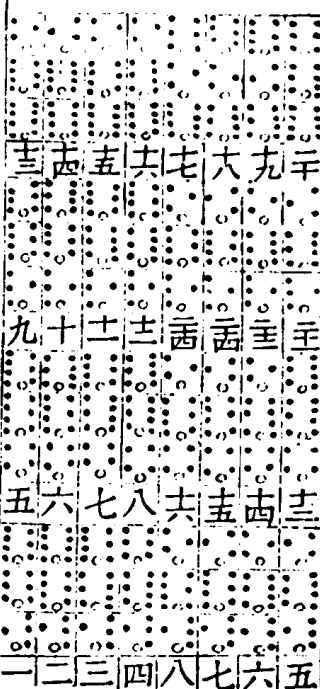
此近世之法也
具此圖于此
諸儒說見前

啟蒙所謂一老者乾坤之交也二少者男女之合也

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

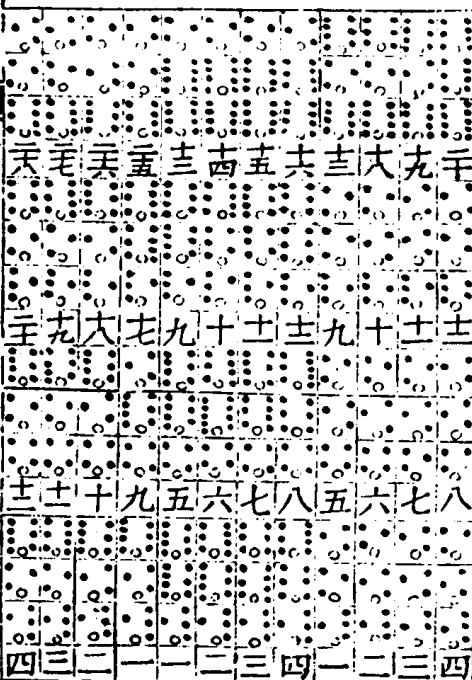
五九

老陽虛上以待太陰之四老陰虛下以待太陽之十二
所謂九相合十五者是也少陽虛右以待少陰之二
十八少陰虛左以待少陽之二十所謂七八相合十五

者是也方其爲一圖也若无統紀及其老陰之四補
老陽之上老陽十二補老陰之下少陽之四補少陰之
左少陰之十二補少陽之右如牝牡之相合充足飽滿
無毫釐之虧欠參同契合无毫釐之乖戾老陰虛四老
陽以四合之老陰虛十二老陽以十二合之固陽多而
陰少矣然少陰虛四少陽以四合之少陽虛十二少陰
以十二合之則陰陽之數又各適均矣

二陽者天之位乎上也二陰者地之位乎下也

卒

太陽虛四以待少陽之四少陽虛十二以待太陽之十二以太陽之十二合太陽之十二所謂陽數三十二天之二三五七九者也太陰虛十二以待少陰之十二少陰虛四以待太陰之四以太陰之四合少陰之二十四所謂陰數三十二地之二四六八十者也

易有太極五十虛一之爻象也

卷之四

本

二	天	毛	美	重	三	西	五	六	七	八	九	十	子
至	主	子	大	七	九	十	十	九	十	十	十	十	十
西	主	士	士	十	五	六	七	八	五	六	七	八	八
六	五	四	三	二	一	一	二	三	四	一	二	三	四

三	四
五	六
七	八

周易全書

卷之四

本

三	二	一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
			九	十	十一	十二						
			五	六	七	八						
			一	二	三	四						

四

以上凡三變得第二爻所謂四象者此也至此則奇偶之上加一奇一偶揲著逐爻各有老少之數觀其變與不變以為占而由太極加倍以生者則老少在第二爻方見者即此而是也

此三奇為老陽
三奇乾體

此下一奇兩
偶為少陽
一奇在
下震體

周易全書

卷之四

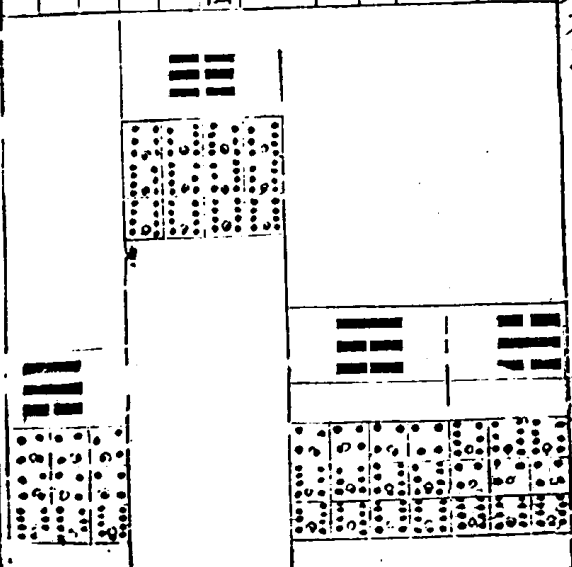
六三

一奇在
中坎體

一奇在
上艮體

此三偶為老陰
三偶坤體

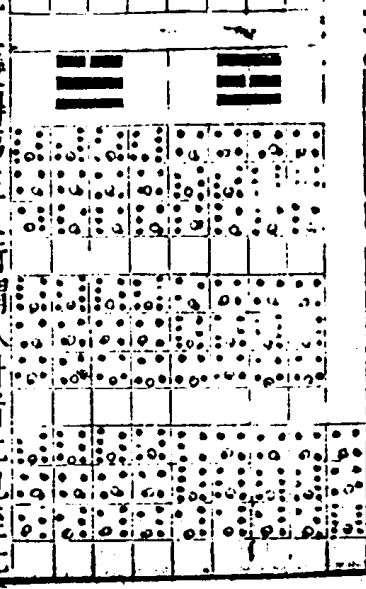
此下一偶二
奇為少陰
一偶在

下巽體

一偶在
中離體

一偶在
上兌體

以上凡三變得第三爻所謂八卦者此也至此三奇純偶為乾三偶純陰為坤一奇二偶為震坎艮一偶二奇為艮離兌于此見也

三奇之策為天老陽乾又震策得老陽之初坎策得老

周易全書

卷之四

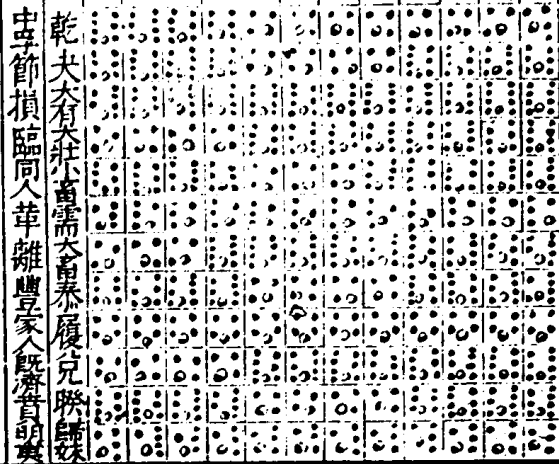
六四

陽之二艮策得老陽之三故皆為少陽觀少陽以少為主之策皆自老陽中來也至于十有八變成內卦則凡三口乾也三二亦乾口變而一不變則乾之不變震坎艮為少陽也凡三二一者震離艮也一口二又者則亦震離艮也口又變而一一不變則震離艮者又為老陽也二偶之策為地老陰坤又巽策得老陰之初離策得老陽之二兌策得老陰之三故皆為少陰觀少陰以少

為主之策皆自老陰來也至于十有八變成內卦則凡三爻坤也三二亦坤爻變而一不變則坤之不變巽離兌為少陰也凡一二二者巽離兌也一爻二口者則亦巽離兌也口爻變而一不變則巽離兌者又為老陰也

此奇偶全數為六十四卦之所自來

乾夫大有天莊需需大畜泰履兌勝歸妹中節損臨同人革離豐家人既濟賁明夷

委隨噬嗑震无妄屯頤復姤大過鼎恒巽井蠱升訟困未濟解渙坎蒙師遯咸旅小過漸蹇艮謙否萃晉豫觀比剝坤

以上老陽老陰為乾坤而亦有以少陽少陰言者少陽少陰為六子而亦有以老陽老陰言者大都筮法主占占主變乾坤老陽老陰即遇少陽少陰之一則不變不變故不占六子少陽少陰不遇初三老陽老陰之口爻亦不變不變亦不占所以易用九六乾坤六子皆同而乾坤純用九六是故六爻皆變則占六爻變五爻四爻三爻變二爻一爻變各隨其所變以為占而六子亦與乾坤同例此其所以卦雖以少陽少陰名而實則以老陽老陰之變者為之主爻占變以主爻此六子之所以法乾坤之變也今為圖之一各列老陽老陰于首而各以自老陽老陰所得者初三三爻皆從老陽老陰生者次之觀者庶可一覽而知也

夫掛扚者揲之所餘也故其數也視揲二者為子母

者也

至妙至
妙者也

一一三老陽凡九揲九之母也

二二四

三三六

四四八

五五九

六六九

九而所餘也九九之子

一二老陰凡六揲六之母也

二二四

周易全書

卷之四

本七一

六而所餘也六六之子也
二少陽凡七揲七之母也

一一三

二二四

三三六

四四八

五五九

六六九

七而所餘也七七之子也

一二少陰凡八揲八之母也

二二四

三三六

四四八

五五九

六六九

七八

八而所餘也八八之子也

以前言用掛扚故掛扚為母過揲為子以此言過揲生
掛扚故過揲為母掛扚為子○以掛扚過揲見母子此
亦老生而少不生之義也

夫掛扚者十二三分之一而進之過揲者十二三分之一

周易全書

卷之四

本八一

一而退之二極之相去少之進退其有然之序也乎

老陽掛扚十二進二四則少陰之十六又進二四則少

陽之二十又進二四則老陰之二十四老陽過揲二十

六退二四則少陰之三十二又退二四則少陽之二十四

八又退二四則老陰之二十四故老陽去少陰四去少

陽八去老陰十二少陰掛扚十六比老陽十二為進四

少陽掛扚二十比老陰二十四為退四少陰過揲二十

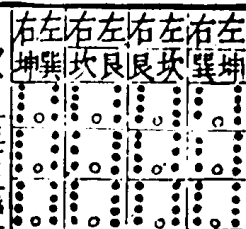
矢

三奇爲乾體三偶爲坤體一奇兩偶爲奇在下者則爲震體在中者爲坎體在上者爲艮體一偶兩奇爲偶在下者則爲巽體在中者爲離體在上者爲兌體此本三變方只一爻而含八卦之象合之則爻之所從來者爲卦其妙如此

左 震	右 巽	左 離	右 坎	左 艮	右 兌	左 坤	右 乾
坤	巽	坤	巽	巽	坤	坤	巽
震	乾	離	兌	兌	離	乾	震

年

右左 坤巽	右左 艮坎	右左 艮坎	右左 巽坤	右左 坤巽	右左 乾離	右左 艮坎	右左 巽坤	右左 坤巽
震乾	離兌	兌離	離乾	震乾				
坤巽	艮坎	坎艮	巽坤					
震乾	離兌	兌離	離乾	震乾				

以上每三變得一爻各老陽老陰少陽少陰各含八卦惟老陰只含四卦此即可見陰陽自然之分然于四營十有八變成爻之義剛既不可見矣故此說未合今存之以見理之可通如此

著制

見之消息則陰陽二端天地人物莫不得之河圖乃其最著伏羲默識其理於心見河圖妙合以之畫卦制著其位其數一分一合無餘欠無假借無差違一自

周易全書

卷之四

七三

然而然也朱子所謂自本而幹而枝若有所迫而不能自已者也如謂必河圖而後有易又曰圖不出則卦不畫著不制又曰得此而決須此而證則似有意為之非作易之本也朱子曰圖不出易亦須作又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦傳又言包犧畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也又曰特氣數之自然形於法象見於圖書有以啓其心而假手焉耳又曰亦言其理無二而已耳假令今世復有圖書出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎故謂則圖者言其理一數同而不必泥其有是則有易無是則無易是乃通論也雖然合卦著為易而本于圖始于義備于文周詳明于孔子而復明于程邵朱四聖三賢道存卦著厥功於天壤並也

作易生著作者創造之謂也神農

以後便是述修不可謂之作也則幽贊生著謂伏羲矣故乾鑿度云番皇策者羲又自堯舜以前有著則謂羲焉無疑而或者又曰軒轅則無徵弗信又曰著帶龜圖帶書伏羲帶禹言即後鈞深致遠莫大乎龜著禹稷三過其門不入之例蓋龜何預於易稷何嘗過門不入也則之之說正義略曰禮緯含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏羲則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云伏羲則河圖而作易是則伏羲雖得河圖後須仰觀俯察以相參正然後畫卦後世傳易諸儒謂義專則河圖者中間亦信緯文之言而遽謂圖並出千義時又出於禹時者又以義得之參互考證然後無疑者近世忽有以圖數有餘書數不足必相易後成而以說卦有合相得即圖書合之得之而後以畫易此其謬擬甚非也

周易全書

卷之四

七三

著法斷曰伏羲者何也曰稽之河圖蓋河圖之數即天地之數著生百莖其大衍五十其用四十九之數即河圖之數但庖犧則以立卦制著以為筮其實著未生而筮已具于圖圖不出而筮亦可著蓋天地間只有此理顯于圖而彰于著有不相離者豈千百餘年然後待文周制筮耶筮法但至文周大倫耳故朱子易贊曰在昔上世庖犧民淳是非莫辨利害不分風氣既開乃生聖人仰觀俯察始畫奇偶教之十筮以斷可否觀此則筮已生于包羲而文周特傳之爾竊自伏羲用不知著是伏羲從來設是後來聖人設若謂伏羲只以心之所得者畫出元未有著則畫卦如何用曰不可道伏羲將揲著來立卦蓋義畫卦制著同一時事觀之

河圖天一章可見而有卦則有著龜之說。蓋神聖可見其曰著性義卦畫有之則著法為伏羲時設無疑也。伏羲所以如此設卦者正以天地間理難明又不可以言傳故生著倚數立卦生爻和順道德理于義窮理盡性至于命者以此若謂因著以得卦即卦專主明事之吉凶則作易以後之義若其初精義則是明易理而稽事疑即在其中朱子所謂本義者此也。

伏羲則河圖而作易畫卦之序不過因太極一陰一陽而畫之為兩儀為四象為六十四卦畫成則著之法具焉其法即所畫數而小衍之為五大衍之為五十分之為二為揲為初為掛一一皆河圖之數也而著草之生叢滿百者中分之為二于二分中取其五十與河圖數之五十者合別為分揲掛掛之法遂為著法先儒所謂則河圖以畫卦則河圖之數以為大衍其為卦

著之先後雖無指而要之皆取則于圖之太極陰陽八方之同也謂一時而俱有可也謂卦先而著後謂卦為著之本謂著適與卦合皆未必然卦既畫而有象有數著既制而有象有數而象數之學立矣象數之出于一原者理也理之設于萬分者象數也理原一本象數萬分若所有迫而不容已也是故讀易不問卦著之先後惟求理象數之先後則知理一象數亦一卦著亦一可言易矣。

古稱龜著為神物易只指著兼言龜易以河圖作兼洛書兩則之者非謂法之謂其品弟之以示人之則著則河圖者皆所以作易觀之大衍一章以河圖在先大衍在後則河圖先著從河圖生出九明已特圖以神馬所負以後惟圖畫在而龍馬不復出著以著草以後常有而分掛揲隨手可見月圖數自中五生圖書

有象數無徵據著自分掛揲有象數有徵據故易言河圖而言著獨詳朱子所謂有圖無著人何以盡其妙是也著惟盡易之妙而後欲知易者各據著以考之便得易也漢以後諸儒不知著義獨以著為決疑事一端言未盡易之旨也。

河圖生于龍馬即鳥獸之文著生于植物亦草木之類即遠取諸物古謂河圖不出聖人亦作易然聖人能作而不能使天下後世之必信故即圖畫卦制著又傳此畫此著以詔天下後世欲天下後世即此畫此著以觀象變占學易者得此而探本于天一地二之河圖與大衍五十之策則此理之妙即通有不待于聖人之言傳心授即可妙契而无遺久之則所謂圖數著法皆昭然在于心目之間日用皆從此出吾亦神明默成與聖人同歸矣所謂圖書先得聖人之心聖人先得著之心數千載先聖後聖其揆一也。

伏羲文王孔子詳論著法蓋此理惟諸聖人能神明默成之人不能皆神明默成之也乃觀河圖畫出卦得著草衍出著乃此理數顯然可見所謂上筮尚占幽贊者此也聖人以此本定理示人人之于事由此定理而行即有驗有不在于筮中之著者即或有所疑以筮中之著筮之則取諸著法所以變者何如以決之即以著之所示卦爻之辭度其為吉為凶為悔為吝為无咎不致厲有利無害乃為占也不然即不占也所謂取決于筮者也應即驗也此皆本于理數之同非若後世所謂專主應驗不論理而論禍福求事者用聖人作易制著習法有則有之矣。

用者變動之謂不用即不變動之謂其得不用之一

者即體數也用者即用數也邵子曰體數之一以況道也所謂自然者也其用之者自四十九以下以況陰陽五行四時也體一而用不齊則在于制之制之即為法法即用呂氏曰制而用之者用而不用而用制之謂也卦占著占皆同以著法言存一不用也掛一以象三用而不用也再劫而後掛再變歸奇之劫而後用也又曰此不用者猶言不入筭也不用而劫者何也曰揲四以象四時一生一成必兩而四其道始備著凡四十九策揲之以四不掛一則僅于五策而生成之用廢用掛則九五之數已併其虛中之一不見而奇偶之義乖矣再劫而用何也曰不用以歸劫之數不三則七生成奇偶同歸于虛也均之掛一或用或不用何也曰初變之卦靜極而動氣質未成命在天也再變而後屬氣屬質性命各正而極行乎中矣惟在人也或以初象長子為主

二三不為主與眾陽眾陰等亦是也又合四十九策分掛揲歸三變者三凡為九變得爻者三視其所得之卦為內卦十有八變而六爻乃備視上三爻所得之卦為外卦此卦之所由成也用數在天制之亦在天非聖人以心思意智而制之及有所損益于天則之外焉者也
五十年存一掛一大衍五十存一所謂太極即邵子所謂一也道為太極掛一即邵子所謂心為太極道為太極即一理也謂天下統體一理也心為太極即萬理也天下各具一理也一理即一理萬理即分殊也四十有九掛一象三掛一以太極言左陽即陽儀右陰即陰儀象兩儀兩儀分之中于陰中掛一象太極所謂萬物各具一太極所謂三也此以太極言也象三以天地萬物之三取象左陽象天右陰象地天地合而生物物生于天而咸于地天氣行于地之中政從右陰地中掛一以此一

合左天陽右地陰之二即三也即以父母子之三取象言左陽象父右陰象母父母合而生子子生于父而成于母故從右陰母中掛一以此一合左父陽右母陰之二即三也此以兩儀言也以五行言兩儀分而掛一一即土也揲之以四木火金水也土即陰陽之中所謂冲氣也木火金水即四時所謂溫熱涼寒氣也此所謂兩儀生四象也即此天地間實象所謂引伸觸類无所不通觀象玩占者識此則天下萬物之理无所不明故曰天下之能事畢矣此本取象非拘閏一節言也○合而言之筮不虛一則分兩者無所主宰不掛一則揲四者不能變動掛一者掛五中之一揲四者揲五中之四不掛一則四不齊四不齊則奇無十二揲偶無六揲生成往來皆廢陽饒陰之陽全陰半陽實陰虛之象皆廢矣

而揲之則其前為掛劫其後為過揲以四乘掛劫之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛劫之數其自然之數如牝牡之相啣如符契之相合可以相勝而不可以相無且其前後相因固有次第而掛劫之數所以為七八九六又有非偶然者皆不可以不察也
掛一掛劫所得者謂餘過揲所得亦曰餘蓋從河圖所謂九者一之餘七者三之餘八者二之餘六者四之餘而起義也實就其起于四為以四劫之策言之非所謂有餘不足之餘也朱子曰蔡氏說為奇者三為偶者二蓋三凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四者為偶至再揲三揲則餘二者亦為偶故云奇三偶二
掛一掛一以奇為少以偶為多故謂之多五四者一其四也陽之

奇也故謂之少奇陽體員其法徑一圓三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圓四而用其半故多之數二歸奇積三三而為九則其過揲者四之而為三十八矣歸奇積三三而為六則其過揲者四之而為三十四矣歸奇積三三而為八則其過揲者四之而為三十二矣歸奇二二一三而為七則其過揲者四之而為二十八矣過揲之數雖先得之然其數眾而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以眾制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲之數亦宜會焉初非有異說也

陽用其全而以一揲為員參天兩地以中五為言方首為地皆由參兩之數取象參天兩地以中五為言倚數者皆數也今以著數考之正指此者也按本圖書篇有曰陽之象員員者徑一而圓三陰之象方方者徑

周易全書

卷之四

主七

一而圓四圓三者以一為一故參其一陽而為三圓四者以二為一故兩其一陰而為二以此參兩揲數倚之而生也詳見前註下陰陽有老少乃揲者所出老少于徑圍揲著之法以奇偶分之然後爻之陰陽變與不變可又于其中各以老少分之然後爻之陰陽變與不變可得而分徑圍之用九用六正謂此也若其無此則終日揲著不知合得何卦正使得卦不知當用何爻

一陽說陰之陰多陽少皆陰陽定分蔡氏謂陽三陰一蓋指策數凡得老陽三故老陽圖有四四分之一之中得其三也凡得老陰一故老陰圖有四四分之一之中得其一也至于少陰二十八少陽二十則又陰多而陽少者何也然少陰則一偶為主以老陰一而合陽三陰少待陽三積數完備乃奏成至二十有八少陽以一奇為主以陽三而合陰一陽多待陰一積數完備乃奏成二十此

周易全書

卷之四

主八

少陰少陽之數雖多而少陰尤多亦惟陽三陰一故也朱子又曰初一變得五者三得九者一故餘五九者五三而九一後二變得四者三得八者一故餘四八者四八皆二三變之後為老陽者十有二老陰四故曰陽體而陰之少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多夫謂之陽饒而陰乏者即前陽三陰一之謂也曰陽少陰多雖則少陽少陰之異于老陰老陽然少者實老者之合二少實自二老而來也亦即前皆陽三陰一者為之也又曰雖其間有饒乏少多三一之辨至于合老少奏成定分則陰陽生成備而且均也至于其間老陰之數少者蔡元定以春夏秋生物冬不生東西南成物北不成人左右前可見背後不可見觀之甚當觀男女六十四至八十尚生有謂之老陽女子五十之後不生育之老陰亦可見而韻音平上去入四聲讀以聲少即

是見陰陽定分之言也成卦時未有定體故其德員而神所以知來卦德是著之變既成已有定體故其德方以知所以藏往員以渾融周足言神以妙而不測言方以一定不易言知以分辨可見言吳草廬曰著以七故七七四十九故為員卦以八故八八六十四故為方此以數言未盡其理也

曰大衍之數五十天之全數也其用四十有九天之用數也夫五十者著之全六十四著卦之全四十九者著之用六十者卦之用也天下之理必有本用而喪本其用必窮五十以一為本四十九為用六十四以四為本六十為用著之一太極之體四十九之未動者也卦之四者乾坤坎離常存以起用者也天起于一地成于二故著去一而卦去四也

之卦四十九策之一再初之卦已屬四十八爻之數在天地虛一而用四十有九在萬物掛一而用四十有八又口蓋爻數六八其六為四十八故曰八卦六爻數也

變主策卦變主位是故三變成爻

十有八變成卦者策之異也乾坤等八卦以陰陽目變五十六卦以陰陽相變位之異也其同者謂九為陽極能變六為陰極能變也其異者謂卦體之變以兩卦正反之交也以二爻往來之交也是故乾坤下八卦陽變陰陰變陽否泰以下五十六卦陰變陰陽變陽者不同而其為位變一也謂著策之變以六十四卦之遇之交也以三百八十四爻奇耦之交也是故三變成爻十有八變成卦不同而其策變一也同者九六異者位與策一者謂易理也太極是也

周易全書

卷之四

主五

朱子曰遇乾而變者為老陽之九其間亦有不變而為少陰之八者遇坤而變者為老陰之六其間亦有不變而為少陰之七者此其指揲著之時論也至圖之占則以卦變卦之變如乾坤坎離以下八卦變例則以陰變陽陽變陰為用九六否泰以下為十六卦變例則以陽變陽陰變陰為用九六此則自得卦之時異也原不同語在卦變圖下歐陽氏乃謂七八常多九六常少有无九六此其言非也或曰按筮法大都一奇二偶一偶二奇者多是七八多也老陽必三奇老陰必三偶者是九六少也六爻不變是无九六也此其言亦非也雲峯胡氏亦曰占固不用七八然有六爻俱不變者有六爻中一爻二爻不變者亦未常不用七八但遇不變則言用七八遇變則言用九六易變易也以變為主故三百八十四爻所用九六不用皆七八均也安得有多少也

此其言近是未盡然也觀圖可見

初通十三策而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛初通十七策而見存三十二策則為少陰之爻三揲掛初通二十一策而見存二十八策則為少陽之爻三揲掛初通二十五策而見存三十四策則為老陰之爻說卦專以六爻乘老陽老陰而言故曰乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十其實六爻之為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰少陽之象且均其策數有偶合焉而因假此以明彼則可若便以乾六陽皆為老陽坤六爻皆為老陰六子皆

周易全書

卷之四

主十

為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之數其數必齊于此若乾坤之爻而皆得于少太陰陽也則乾之策六其二十八而為一百六十八坤之策六其三百二而為百九十二其合亦為三百六十此則不可易也

為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故為卦之變也又曰乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也坤用六故其策六也二之以應七十二候也

小學泔珠曰生數自一二三四而極於五成數自六七八九而極於十故大衍之數五十取天地之極數以立本也布策者生數至四而止遇五則變而為一成數至九而止遇十則變而為一故其用四十有九取天地之變以起用也

有數之始而非數也故一一爲二二爲四三爲八
四爲十六五爲三十二六爲六十四七爲一百
十九八爲二百五十六九爲五百一十二十爲
一千則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而極于
九皆用其變也五五二十五天數也六六三十六地
策數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦
也九九八十一玄範之數也大衍之數其法之源乎是
以算數之起不過乎方圓曲直也
錄曰數者策之所宗而策爲已定之數某切謂數是自
然之數策即著之莖數也禮曰龜爲卜策爲筮是已老
陽一爻故揲三十六策故積六爻而得一百一十有六
策即此

房以十日十二辰二十八宿而一不用者天之生氣屬
季良以太極兩儀日月四時五行十二月二十四氣是

周易全書

卷之四

全上

爲五十而一不用者北辰不動是矣荀爽以卦有六爻
八六四十有八加乾坤二用是爲五十而一不用者乾
之初九潛龍勿用是矣韓康伯以演天地之數所賴者
五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之
通非數而數與之成斯易之太極也○以上諸說諸儒
斷謂京房知舉二十八宿而遺其七政之大季良不知
四者同氣而總名荀爽以八卦言之加乾坤以足之則
又重舉初九之一爻皆不足以知大衍之妙也知大衍
之妙者惟韓康伯則著用四十九不爲無所証據蓋著
之德七員而又神卦之德八方而知以著之七推之七
七爲四十九亦猶卦之德八八爲六十四也彼康成而
減五又減一爲說雖信重過以六卦減六爲說頗足以
神數虛一爲說不惟不足以知大衍之妙亦不足以知
天地之用數耳竊謂諸儒皆不識大衍之數而韓康伯

近之則又不識太極總之皆備象易理不明故諸儒
論如此至于大玄著數三十六虛三而用三十三者三
才之義也潛虛著數七十五虛五而用七十者五行之
象也然則大衍之數五十而用四十九者豈非虛一爲
元氣之本乎夫天地之數五十有五而大衍之數五十
何也蓋天一下降與地六合于北而生水地二上騰與
天七合于南而生火天三左旋于地八合于東而生木
地四右轉與天九合于西而生金天五冥運與地十合
于中而生土土五十爲五而天地之極數而衍數五十
則天地之用數也以天地之用數而虛一而用四十九
焉○以上二說諸儒謂京房妄太玄意見皆于大衍五
十四十九不相干涉非易旨也

三墳書本後人偽作乾坤坎離四正卦八卦于八方左
右而經營之爲四營乾管左重得十八卦始于訟鼎未

周易全書

卷之四

全上

畜需革无妄中于遯睽異壯家人兌履終于姤夫大有
同人小畜一營坤管左重得二十四卦始于臨泰震觀解
艮中于否泰隨蠱既濟未濟師謙復比終于豫剝升屯
明夷萃晉蒙比二營離管右重得十四卦始于中孚大
過中于噬嗑渙恒賁節咸終于旅損井豐益困比三營
坎管自重又生四卦始于小過中于頤終于漸歸妹四
營大抵重卦乃生成之序自然而然而若一管乾一十八
卦二管坤二十四卦三管離六卦四管至坎四卦者何
多寡不均而震兌巽艮不與也失四營之義其論不經
妄論
著物精蘊曰著神物形如龍頭鳳尾字从竹取其
也
按通英傳曰天下和平王道得而著徑長丈其叢生滿
百陸氏德明曰說文云著蒿屬生千歲三百莖易以爲
數著有度禮三正記曰天子著長九尺諸侯七尺大夫

五尺士三尺著陽故數奇著之制也傳曰天下和平而王道得著長丈二叢生滿百者或云所謂神策者疑即此毛詩草木疏云似蘼蕭青色科生洪範傳著百年一木生百筮論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲叢生滿百者其高一丈六十者其高一丈史記生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子上有叢著下有伏龜又有曰自古有之後世不復然矣魏莊渠曰今他處亦鮮得惟伏羲卦臺恒有之此猶構木出周公墓楷木出孔子墓而韓苑洛曰著靈草也千年松樹上有兔絲下有茯苓新雨已天晴夜靜無風以簪燭此地光自滅以新布四丈圍置之明即掘取之五尺四尺可得過七尺不可得矣○按以魏韓二子之言則謂著今亦有之未知是否但著與龜鱉鳳同為靈物言不常有而非精誠純一者不能得非聰

或曰筮古用著古之道也著不可得而占則天下後世所必有者後世錢卜棋子拆字卜隨所取物卜諸類皆一物一術且非可通行而不可以見易理此後世所為贅矣竊謂著法不傳而秦漢以後所用與否皆不可知宋時用之乃有以木以竹代者木竹一物耳誠不可與于神物靈草之用而筮不可已著不可得則亦後世通融贊助之法其亦所必然者乎是故竭其精致其誠奉之故其神明之德與著同則其靈德亦同人而以之筮吉凶者亦同也先人謂吾鄉前輩士人家皆用鄉所生或蒿之徑直者或用白橡長巨者之類此類中虛外實有直節外有浮皮去其皮用其株中虛外實直節潔白乾淨皆佳也南方多產之深山大遠瀘溪遂谷間有之又叢生多有滿百者少則亦不下十餘春夏生秋冬間長大有一年一易土人以爲油燭之心酒掃之帚者也較之木竹此品尤勝以之代著雖北方不可得此亦隨地所產如此類者亦可矣又有用仙茅者仙茅產于河洛蜀中章貢信州皆有或謂乃舊志所指爲萑筴者而實非也節短而屈伸不一擇其長者亦可用也又不然竹木之精潔者亦善矣取擇代著之儀載爲神物古聖人幽贊生其法取用在誠敬禮儀凝亦載于大卜筮人之官而今不存矣今不敢妄擬先人嘗以前物爲代亦名之曰著有迎著之儀今具于左○一曰卜日齋戒凡七日則選其勝潔地得前物可以爲著者即致誠酒掃封識之而歸即齋戒七日至期風與潔衣冠具酒果置香案設卓席于其所俯伏再拜曰惟年月日某姓名謹告曰著法圓神世不恒生相准靈物代其神明敢上某日某時奉迎歸櫝預告其誠再拜而退至期風興前往再拜俯伏或潔手捧之或以器之銳者取

之既取潔之于水護之以帛置于新樹之中恭捧而歸所取隨其長短齊之于略如古者天子請侯大夫士定品其物本體高七八尺者則量取如式古謂著取六十莖以上長滿六尺者即可用必合乎此數或不合此數有官者以今物全用庶人者半之或亦全用務在本末齊一其皮其根仍畱其秒皆擇潔地而藏之既取後又再拜至家則用禮儀如前奉于所筮之格上當中俯伏再拜曰某官某姓名謹告曰惟爾靈品盛德即著今奉以歸神職其居爰有所疑來質其明告之禮畢捧著以象入櫝如常自是名之以為著以著名不可以舊物之名名之以舊名之即為不敬不恪矣○傳曰著生長滿百蓋以大衍之數得之其謂千載不可知諸儒釋幽贊生著生指生言則又似易矣大抵幽贊生著謂著法而生者推出之也然而千載不可知顧亦必非易

周易全書

啟蒙卷之四

全五

生之物然而著草未易生而著法不容已也伏羲所以推出之也今以不容已乃取物代之亦求之生著之理而已
筮儀
長五尺廣三尺毋太近壁
木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上
儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南向受命主人置述所占之事筮者許諾

主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉筮蓋以某事某事未知可否爰質疑于神于靈得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其策反于櫝中
此第一營所謂分而為二以象兩者也
此第二營所謂掛一以象三者也
此第三營之半所謂揲之於扚以象閏者也
此第四營之半所謂歸奇

周易全書

啟蒙卷之四

全六

所謂再扚以象再閏者也
此第四營之半
東為上後倣此是乃一爻又為二爻又為三爻
如使人筮則主人焚香揖筮者而退後筮如前
其者天道至大而太卜與太宰等所司並列為六故曰典司六典見天道不止于太卜所司也而太卜得與太宰並則卜筮之重可知故堯舜用賢洪範稽疑禮記五禮皆以此卜筮之重自義皇而後堯舜以來有之也今考
虞書
大禹謨曰汝卜功臣惟吉之從帝曰禹官占惟先蔽志昆命于元龜朕志先定

詢謀僉同鬼神其依
龜筮協從上不習吉
命上筮曰雨日霽曰蒙日繇
日克日貞日悔凡七十五占用二立時人作上筮三人
占則從二人之言汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀
及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士從庶民從是
之謂大同身其康強子孫其逢吉汝則從龜從筮從卿
士從庶民從吉卿士從龜從筮從汝則從庶民從吉庶
民從龜從筮從汝則從卿士從吉汝則從龜從筮從卿
士從庶民從吉作內吉作外凶龜筮共違于人用靜吉用
禮記近某日喪事先遠日吉事先近日日為日假
爾泰說有常上筮不過三上筮不相襲龜為上筮為筮
上筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也
所以使民決嫌疑定猶豫也故曰疑而筮之則弗非也

詩云考卜惟王度是鑄京惟龜正之武王成之
子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之
不敢以其私褻事上帝是以不犯日月不違卜筮
不相襲也○大事有待日小事無時日有筮外事用剛
日內事用柔日不違龜筮子曰往咎禮樂齊盛是以无
害乎鬼神無怨乎百姓○子曰君子敬則用祭器是以
不廢日月不違龜筮以敬事其君長是以上不瀆於民
下不棄於上○子曰南人有言曰人而无恒不可
以為卜筮古之遺言與龜筮猶不能知也而况于人乎
詩云我龜既厭不我告猶允命曰爵无及惡德民立而
正事純而祭祀是為不敬事煩則亂事神則難易曰不
恒其德或承之荒恒其德慎婦入吉夫子凶○古
者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮
所以為國本也○冠而筮日于廟門主人玄冠朝
服細帶素鞶即位于門東西面有司于主人服即位于
西方東面北上筮與席所封者具饌于西塾布席于門
中闕西闕外西面筮人執策抽上韞兼執之進受命于
主人宰自右少退贊命筮人許諾右還即席坐西面卦
者在左卒筮書卦執以示主人主人受眠反之筮人還
東面旅占卒進告吉若不吉則筮遠日如初儀徹筮席
宗人告事畢前期三日筮賓如求日之儀○問名
日某既受命將加諸卜敢請女為誰氏納吉曰吾子有
某之子不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭○特
牲饋食而筮日主人冠端玄即位于門外西面于姓兄
弟如主人之服立如主人之南西面北上有司群執事
如兄弟服東面北上席于門中闕西闕外筮人取筮于
西塾塾之東面受命于主人宰曰主人之左贊命曰孝

周易全書易學啓蒙卷之五

考變占第四

先天正變占圖

前无所傳朱子以理推之具啟蒙今考正此乃先天正變亦名平變

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可為首也坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也○啓蒙曰用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六

周易全書

卷之五

一

故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而爻皆九遇坤而爻皆六者即此而占之蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利未貞則陰皆變陽之義也餘見爻變例歐陽子曰乾坤謂也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无為易道占其變故以其所古者名爻不謂六爻皆九六也及其策也七八常多而九六常少有九九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特于乾坤見之則餘可知耳○

周易全書

卷之五

二

此說見當時占法三變皆卦如一行說○王齋胡氏曰乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇乾而變者為老陽之九其間亦有不變而為少陰之七者遇坤而變者為老陰之六其間亦有不變而為少陰之八者七八常多九六常少者七八每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則少陽二十少陰二十八為易遇老陽十二為難遇遇後二變不掛則老陽二十七○凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而遇之甚易矣○以內卦為貞外卦為悔象辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也○左昭七年衛侯孔成子欲文公子元筮之遇屯以示子朝子朝曰元亨且其繇辭曰利建侯子其建之成子遂立元即靈公也○僖十五年秦伯伐晉下徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待遂獲晉侯以歸○按此二節引以證六爻不變者皆占本卦之象辭○三三下三爻為內卦貞也上三爻為外卦悔也需苑洛所謂不動之貞悔者是也六十○一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰四卦皆同比初九變也左閔元年畢萬筮仕于晉遇屯之比辛廖占之曰吉孰大焉其必蕃昌公族之卦也○蔡墨遇乾之同人九二變也昭二十九年秋龍見于絳郊魏獻子問于蔡墨對曰乾之同人九二變也○晉文公遇大有之睽九三變也僖二十五年晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用享于天子戰克而王享吉孰大

為○陳仲遇觀之否六四變也莊二十二年陳厲公
立敬仲使周史筮之遇觀之否曰觀國之光利用賓于
王此其代陳有國乎○南蒯遇坤之比六五變也平十
一年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉子服惠伯曰
忠信之事則可不然必敗後則果敗○晉缺公遇歸妹
之睽上六變也僖丁五年晉缺公筮遇歸妹上六變也
歸妹之睽史蘇占之曰壬子年無血女承筐亦无貺也不
吉○此六條引以證一爻變主本卦變爻辭之意如坤
之比之屬引斷仍用坤變爻辭之屬也○如乾初一爻
變之卦為姤乾曰潛龍勿用姤曰繫于金梘貞吉然猶
以潛龍勿用為主○王齋胡氏曰一爻變者凡六卦有
圖在後如第一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤
為本卦一爻變自復至剝是也餘倣此○三三初之所
得乾遇也貞也三之所變姤之也悔也韓范洛氏所謂

卦三變爻辭占仍以上爻為主

經傳无文今以例推之
當如此○韓范洛氏曰

始而內為貞終而外為悔爻雖六而占有七六爻不變
一爻變二爻三爻四爻五爻六爻變是也卦有六十四
不變六爻變各二爻五爻變各六二爻四爻變各十五
三爻變二十亦六十四也不變一爻二爻三爻變之半
三十二卦在前為貞而本卦亦貞也六爻五爻四爻三
爻變之半三十二卦在後為悔而之卦亦悔也占法貞
從貞悔從悔觀上一爻變及下三爻變十卦占卦則此
二爻變雖无經傳可證而亦當占本卦之變爻辭也○
胡氏曰二爻變者凡十五卦如第一圖以乾為本卦二
爻變自遯至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也

後倣
此○三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦為

貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔

凡三爻變者通

後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得卦遇貞屯悔豫皆
八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變
其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季
子占之曰皆利建侯○按韓范洛氏曰春秋時史占多不
拘于定法因占者之意而言故此三爻變乃以兩象辭
對以占者主于立君也如穆姜得艮之隨五爻變也史
亦曰隨其出也元亨利貞亦是柔辭且卦之所變者初
四五乃以不變爻對又混曰皆八不審八者何爻也此
或當時告占之例今不可曉當時占者皆君相史氏多
以兩卦相近之辭迎合之或在爻或在卦初不拘于一
定此史氏之失職也而援以為證過矣○王齋胡氏曰
三爻變者凡二十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自
否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也後倣此所
以占本卦及之卦象辭者蓋變至三爻則所變爻與不
變爻
○四爻變則以之卦三不變爻占仍以下爻為主
經傳无文今以例推之當如此○王齋胡氏曰四爻變凡
十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤
為本卦四爻變自大壯至遯是也後倣此
○五爻變則以之卦三不變爻占
經傳无文今以例推之當如此○王齋胡氏曰五爻變惟
往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟
二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄
引隨之象辭以對則非也○左襄九年穆姜始往東宮
筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出

姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞有四德者隨而無咎
我皆无之豈隨也哉必死于此○韓苑洛曰艮之八者
艮之之卦惟六二爻不變乃隨卦也之八之隨一意也
此蓋當時告占之例若以之八爲用爻故特言之則前
貞屯悔豫皆八亦用不變三爻邪計見三爻變○玉齋
胡氏曰五爻變凡六卦如第一圖以乾爲本卦五爻變
自剝至復以坤爲本卦五爻
變自夬至姤是也後皆倣此○六爻變則乾坤占二用

餘卦占之卦象辭

蔡墨曰乾之坤用見羣龍无首吉是
也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也
坤之利永貞即乾之不言所利也○左昭二十九年蔡

墨答魏獻子曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋言六爻皆
變之占也○玉齋胡氏曰六爻變只一卦如第一圖以
乾爲本卦六爻盡變則爲坤以坤爲本卦六爻盡變則

爲乾是也

○於是一卦可變六十四卦而四千九十六

卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事

畢矣彖信哉今以六十四卦之變列爲三十二圖得

初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自上

而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三

三十二卦以後者占變卦爻之辭

凡言初終上下者據
圖而言言第幾卦前

後者從本卦起○朱子曰變在三十二卦以前占本卦
辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻變六三

十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此蓋
易記圖三爻變者凡二十卦十卦在三十二卦之前十
卦在三十二卦之後然占法三爻變者雖占兩卦象辭
而變在前十卦者主貞變在後十卦者主悔貞是本卦
悔是變卦故繫以三十二卦前後言之○玉齋胡氏曰
得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變復初
六至坤上六之類得末卦者自終而初自下而上如得
坤卦者自變復初九至乾上九之類後倣此然而必以
三十二卦爲限以前者主貞在後者主悔亦取其以爲
占變在三十二卦之前則正適其中故皆主貞卦以爲
其中故皆主悔卦以爲占也

後天反變占圖

著有七占古法不傳朱子以事理推
之如前由今退昔則所謂聖人生著次

第獨藉此篇之存信有功于易也而其間有不同者

三焉其一曰卦變義易以生成爲序初變初二變三

變三四變四五變五

對爲序初上相變五
變是爲互變啓

占變元辭當從周易之

五二相變四三相

變往來上下互變之象乃于辭合而吉凶相孚若從

正變則于象不合其事理亦不相孚此其不同者一

也其二曰爻變占爻本主一爻啓蒙所謂一二爻主

變占此則得占主變變生於動之義四五爻主不變
爻占此則得占主之從其淨之意誠善矣獨其間
三爻變則主本卦象辭稍有可疑者韓苑洛曰五爻
之變所爭者止一爻耳尚不許以象辭至於三爻之
變反用象辭夫象辭斷一卦之吉凶者也三爻方小

成耳立可遷以象辭當之哉況前十卦嫌于六爻不
變後十卦嫌于六爻皆變前後四五咸用爻辭而三
爻獨用象辭誠有未安者然朱子當亦據國語貞屯
悔豫皆利建侯爲例者也是闕疑以俟後之人也此
其不同二也其三曰上下二體之變易以貞悔分上
下二體則下三爻爲貞上三爻爲悔今如啓蒙二爻
變主上爻韓范洛曰則是貞變而占悔况以所列乾
卦自前至後三爻變三十二卦以爻數考之凡主上
爻則九龍凡五占飛龍凡四占或躍凡三占終日居
二占見龍僅一占潛龍无占蓋變在二爻以上爲主
則變多在上凡在下者不得占矣以得占不得占者
總計之何九龍之占獨多而潛龍獨无占乎此其不
同者三也至于韓范洛所新定者亦有可疑者三焉
其以六爻不變與一爻變皆如啓蒙之舊特其二爻

周易全書

卷之五

七

變則以下爻爲主而曰占變從下體之貞誠善矣而
又以三爻之前十卦主本卦變爻辭後十卦主之卦
變爻辭辭從其兩不知兩者指三爻中之兩爻乎抑
亦主兩卦乎然以一爻二爻變共計之得二十一卦
僅九龍二占飛龍二占或躍三占見龍四占潛龍五
占則又潛龍之占獨多而九龍獨少矣自坤後三十
二卦數至前亦如之此其不同者一也又如以三爻
變前十卦主本卦變爻辭後十卦主之卦變爻辭四
爻五爻皆占之卦變爻辭其意以謂占主乎變一爻
二爻變占變爻是矣至于四爻五爻變而占不變爻
辭變爻反无所爲不惟不見用九用六之意如以七
陽之爻而附潛龍之九八陰之爻而附履霜之六切
恐吉凶之應自不孚云然不知占主變三爻後十卦
四爻五爻皆爲外卦當屬悔矣夫既悔則謂之動矣

今而曰不變者何也蓋不變之爻即改變推用九用
六所以極則變故其不變者乃所以爲變也其變之
爻即正變非用九用六以其占悔是故其變者乃所
以爲不變也是故以不變爻爲變也而况前三十二
卦爲貞貞主本卦此後三十二卦爲悔悔主之後之
者即悔也悔即全體反視爲卦其爲動也全體矣因
三爻而全體變謂非以不變爲變乎蔡虛齋曰三爻
四爻五爻變則以之卦不變爻占則動又在之卦之
不變爻而變爻反爲靜矣又曰是其動又在之卦之
全體而三變爻皆不動矣故曰動在其中者此也此
其啓蒙所以以不變爲變而曰悔也卦變之義本如
此韓范洛乃以啓蒙之占不變爲未妥此亦未詳矣
朱子之意者也此其不同者二也筮法六爻
本卦象辭變主之卦象辭一爻變五爻不變

周易全書

卷之五

八

不變爻辭二爻變四爻不變與三爻之前十
後十卦主不變各主貞卦悔卦之變不變爻
所謂或主下爻或主上爻皆以一爻爲主
在本卦爻則曰自某卦之某卦而其占則
爻之辭不得復二復參以之卦爻之辭在
自某卦之某卦而其占則主之卦之爻之辭
卦以本卦爲之卦所自出也觀彖傳卦變所謂外爻
自內某爻而往內卦自外某爻而來亦惟推本其所
自焉耳不得復二復參以本卦本爻之辭此其故何
也先儒曰蒙卦曰初筮告再三瀆者此筮法也今如
韓范洛曰二爻變則以本卦二爻變占以下爻爲主
三爻變前十卦主本卦後十卦主之卦各爻辭占從
其兩四爻變占之卦爻辭主上二爻吉凶適以上一
爻爲主五爻變主之卦爻辭占從其三今以卦爻考

之凡二爻既兩三爻從三四爻從適三爻前十卦後
十卦從兩卦此其貳之以二參之以三矣所謂二三
其辭而吉凶无所適從者也其與法不協且于爻
占或多或寡或有或无皆不當矣今竊以啓蒙之意
參韓范洛之說而考訂于左以俟後明著法者考焉
或曰占本卦當用六爻皆變占乃合用九用六爻占
之卦當用六爻皆不變爻占亦合用九用六之義然
卦體自六爻不變乃有一爻變二爻變三爻變四爻
變五爻變六爻變之序今觀
定體定序自然安得強合也

○凡卦爻皆不變則占本卦象辭而以內卦為貞外

卦為悔此條從啓蒙舊本○韓范洛曰爻皆七八少不
變也占本卦无所主之也主象辭无爻附也下內

周易全書

卷之五

九

上外卦之成自下而上也內為貞事之始主乎靜也外為悔事之終主乎動也○一爻變則以

本卦變爻辭占此條從啓蒙舊本○韓范洛曰五爻皆
少靜无所為也一爻獨老陰陽互變也

主乎本卦貞以從貞也占變卦辭老用事也以○二爻

變則以本卦一變爻辭占主下爻此條以本卦一爻爻
辭占從啓蒙舊本而

主下爻則從韓范洛所定○韓范洛曰吉凶兩告適莫

无從也又變生于動以從遇也占主下爻以從貞也

原只用三句○三爻變則前十卦以本卦一變爻辭占辭占
為貞

後十卦以之卦一不變爻辭占辭占
為悔

主本卦後十

周易全書

卷之五

十

卦主之卦俱從啓蒙舊本所謂前十卦為貞占主本卦
後十卦為悔占主之卦而前貞後悔皆主上爻則從新
定卦變圖○韓范洛曰靜本前皆貞也動之後皆悔也
本之皆占靜動適均也前本後之貞悔相從也○今以
前十卦主本卦變爻占後十卦主之卦不變爻占者蓋
以六十四卦言則以前後皆以三十二卦之中為中自
前首卦之三十二卦皆變也變則動動則屬陽自後尾
卦之三十二卦皆不變也不變則靜靜則屬陰所謂陰
陽之中天地之大分也以本之二卦言則前三十二卦
之變自首卦始至一爻變二爻變至三爻變之前十卦
乃合為三十二卦均為貞卦所謂以遇卦為貞故以遇
卦主之以大分言所謂正適乎中以前十卦皆在內體
初爻變至于上爻而變也是故以本卦所遇之變爻占
曰貞也後三十二卦之變則自之卦始至五爻變四爻

變三爻變之後十卦乃合為三十二卦均為悔卦所謂
以之卦為悔故以之卦主之以大分言所謂已過乎中
以後十卦皆在外體上爻變初爻不變也是故以之卦
所之不變爻占曰悔也前後各以上爻為主者蓋周易
生卦者正也正則自下而上變卦者反也反則自上而
下自下而上極則爻自下生而至于上斯極矣極則變
故變主上爻觀三爻前十卦自初二三以至五上
則全體變矣此其所以以變占而以本卦為遇卦曰貞
也貞者正也故曰主正言也反則自上而下初變是上
爻即為之卦之初爻二變五是五爻即為之卦之二爻
三變四是四爻即為之卦之三爻四變三是三爻即為
之卦之四爻二變五是二爻即為之卦之五爻初變上
是初爻即為之卦之上爻其間以不變爻占者蓋不變
者實變為用九為用六合易用九六之義其不變者乃

所以爲變也其變者乃不變亦用九用六用即變不用亦可以爲七八之義其變者乃所以爲不變也此其所以不變占而以變卦爲之卦曰悔也悔者變也故曰以變言也變之在前三十二卦爲貞者以正體視也後三十二卦爲悔者以反體視也凡占得後三十二卦者只以反體畫之則上即初五即二四即三三即四二即五初即上是爲變矣語詳圖說下○其前後各以上爻爲主者何也蓋遇卦以正視正視主變占占以上爲極故爻占從上者上以變之極者言也之卦以反視反視主不變占以上爲初故爻占亦從上者初以不變之始言也是故三爻之變前十卦主上爻下十卦亦主上爻前上爻主變後上爻主不變是爲動靜適均貞悔以類從矣○又况以一爻占言如啓蒙及諸儒所定皆未分爻占是以或多或少或有或无者非占法也今如此擬前

則前自本卦及一爻變二爻變三爻變之十卦皆變也後自之卦及五爻不變四爻不變三爻不變之十卦皆不變也又自尾至首而觀則後自之卦五爻不變四爻不變三爻不變者即變也自前本卦及一爻變二爻變三爻變之十卦之變即不變也首尾相對爻數相並此其自然之理顯而爲秩然之象數而有不密者索者也○又占前三十二卦自六爻不變主象辭一爻變主本爻二爻變主下爻三爻變前十卦屬貞主下爻此皆即占所主之爻不必復玩所變之爻辭也又後三十二卦自六爻皆變主之卦象辭五爻不變主本爻四爻不變主下爻三爻變後十卦屬悔主上爻此皆占所主之爻不必復玩所遇之爻辭此其占重主一亦初筮告之例啓蒙如此言之但惟有四爻變則曰以之卦二不變爻占仍以以下爻爲主獨此二爻有占二之說蓋亦酌于四爻无所適從故爲是言耳觀朱子語錄論曰王者不一故以兩卦象辭占即此蓋欲求四爻而未得其說故在三爻則以象辭而今本朱子之意推之三爻後十卦至四爻不變爻爲變則三爻後十卦至上爻四爻不變爻主不變一爻皆從之卦主悔之義其矣而悔卦之所自則遇卦也卦爻辭所謂自某卦自某卦來者象辭十八爻是其例也即十八卦而凡卦皆有如所謂初與上變二與五變三與四變焉者今占悔後三十二卦凡當主之爻須察其爻所自如在下體三爻則當知自何爻來在上體三爻則當知自何爻往于其往來而觀其位之得與否當與否中正與不中正否則文周卦變以位設夫子象象傳所謂吉凶悔吝之象以位之失得憂虞言者即此而占庶盡占之道矣豈

必察乎二三其辭以滋惑哉此易之道而
朱子之意也語在著篇與卦位篇下

以之卦二不變爻辭占主下爻

此條從韓范洛所定而主以下一變爻占則從

新定卦變圖○韓范洛曰老多少少專用事也占之卦悔相從也主下爻靜從其初也竊以自三爻後十卦至六爻皆變三十二卦主悔而占以反視為卦卦即反畫之上即初五即二四即三三即四二即五初即上是曰互變在三爻後十卦主上與前十卦同四爻主下爻與前二爻變主下爻同則是此反卦之下爻者即正卦之下爻此之謂以正視則為貞而反為悔以反視則為悔而實為貞以其全體變而貞悔因之者也其為悔卦則本卦者其自出者也占法當如前三爻不變下所謂在下三爻則當察其爻所自來在上三爻則當察其爻

應易全書

卷之五

十三

所自往以其為吉凶為悔吝之所從之而不當參之他卦庶乎各主乎一而無復有參差于其間以致三三無所適從其占不應

○五爻變則以之卦不變爻辭占此

從啓蒙舊本○韓范洛曰少專用事也

○六爻變則以

之卦不變爻辭占

此條從新定卦變圖○按六爻皆變全體皆動也占從之卦視成于悔也

占以象辭爻不足盡也象重卦主變所由成也○觀啓蒙以六爻變乾坤占二用餘卦占象辭而釋之曰羣龍元首則陽皆變陰之象利貞貞則陰皆變陽之象今如蔡虛齋所擬用九用六者既為乾用九變坤用六變通例而于乾用九曰見羣龍元首吉坤曰用六利永貞乃總結六爻之意而非謂其為乾坤六爻皆變占辭也况

卦占為占者占亦為占周公初本據乾六爻之九為羣龍坤六爻之六為永貞曰其變者而結言一卦之象特于乾坤二卦為首而言之非可據以為乾卦變占辭者也緣左傳蔡墨之言而啓之歐陽子遂以謂占其變故以為六爻占變爻左氏歐陽子之言雖未必當而此亦可通是以朱子據之謂乾坤占二用然亦不若直占乾坤象辭為是不然則三爻變不占象辭之卦又不占則乾坤象辭奚以為也

先後天變占卦爻互變圖

前無所傳朱子以理推之具啓蒙今考先天正變後

先天正互變

上下二段先天皆在第一截正變亦名平變初變初二變二三變三四變四五變五

上變上是謂互變自乾坤後六十四卦在本爻變陽變陰陰變陽例其餘諸爻亦陽變陽陰變陰例據著得卦

應易全書

卷之五

十四

陰陰變陽陽例其餘諸爻亦陽變陽陰變陰例據著得卦曰不變其實改變皆變也○玉齋胡氏曰每圖各以第一卦為本卦順變將去則自初而終是由乾以至坤反之又以末一卦為本卦逆變轉來則自終而初是由坤以至乾一順一逆每圖以兩卦而變合三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見如以乾為本卦則次姤次同人以至於恒計三十二卦今各為三十二圖本第一卦而次第不紊矣如以坤為本卦則次復次師以至於益計三十二卦今各為三十二圖末一卦而次第亦不紊矣此每一卦可變六十四卦共為四千九十六卦黃氏瑞節曰初未終始上下前後者朱子借此以起例耳非卦有初未上下前後也假如得初卦者以初為初矣得末卦者又以末為初矣逆而觀之也又以前三十二卦以前為前矣後三十二卦又

以後爲前矣覆而觀之也此三十

○後天反互變

上下

二圖所以反覆爲六十四圖者
後天皆在第二截或有第三截反變上變初五變二四
變三三變二二變五初變上是謂互變乾坤八卦泰否
八卦則惟有二截始夫以下四十六卦則加一截則有
第二截第三截在乾坤下八卦在本爻變則陽變陰陰
變陽例其餘諸爻亦陽變陽陰變陰例自泰否五十六
卦在本爻變則陽變陽陰變陰例其餘諸爻亦陽變陽
陰變陰例今亦據據著則曰不變其實是改變皆變也
○後天乾坤下八卦四圖泰否八卦四圖爲二截者並
與先天初終本末同例始夫制復以下十二圖有第二
截第三截各不同如上段第二截制變復以制第一卦
爲本卦順數將去則自初而終是由制以至干復第二
截夫變始以後一卦爲本卦逆變將來則自終而初變

周易全書

卷之五

十六

由夫以至干始是上段兩截之一順一逆每圖以制
兩卦爲變又下段第二截復變制以復第一卦爲本卦
順數將去則自初而終是由復以至干制第三截始夫
夫以始一卦爲本卦逆數將來則自初而終是由始而
至于夫是下一段兩截一順一逆每圖以始夫兩卦爲
變此與前乾坤八卦泰否八卦各二卦一圖此則四卦
各四圖共四十八圖總計乾坤四圖反覆八圖泰否
四圖反覆八圖制始下四十八圖反覆九十六圖共爲
一百二十圖實則六十四圖其間先天六十四卦圖一
順一逆爲序卦爻畫數一一相同後天六十四卦乾坤
等否泰等同先天始復下加一截又卦有相易辨一順
一逆爲序卦爻畫數亦一一相同此見陰陽生成正反
互變皆自然而非出于安排者也○凡一爻變先天
初後天亦初乃謂上者以初變上例占初主本爻變諸

爻同凡二爻變先天初二後天亦初二乃謂上五者以
初變上二變五例占初二本爻變主下爻諸爻同○凡

三爻變十卦前先天初二三後天亦初二三乃謂上四
五者以初變上二變五三變四例占初二三本爻變在
十卦前主上爻諸爻同○此上皆在三十二卦前皆占
變即本卦之變爻占所謂遇卦爲占者也○又三爻變
十卦後先天二三四後天亦二三四乃謂五四三者以
二變五三變四四變三乃不占五四三變爻而占上三
初不變者以初變上五變二上變初例十卦後主上爻
諸爻同○此下皆在三十二卦後皆占不變即之卦之
不變爻占所謂之卦爲悔者也○四爻變先天初二三
四後天亦初二三四乃謂上五四三者以初變上二變
五三變四四變三不占上五四三變爻占上五不變以
上變二五變二例四爻變主下爻諸爻同○五爻變先

周易全書

卷之五

十六

天初二三四五後天亦初二三四五乃謂上五四三二
者以初變上二變五三變四四變三五變二乃不占五
四三二上而占初不變者以初變上例五爻變主一爻
諸爻同○以上後天反變故就其反變言前貞占遇本
卦後悔占之他卦在占遇本卦者易明在占之他卦六
爻盡變亦易明獨後三十二卦占不變則以爻之變者
或陽變陽陰變陰或陽變陰陰變陽爲何卦即以不變
三爻後十卦從上爻四爻從下爻五爻占一爻之皆以
不變占則以所不變陽變陰陰變陽或陽變陽陰變陰
者爲卦所謂全體反觀反視即反變此後三十二卦爲
然是乃所謂改變也乃悔也總之前三十二卦占遇卦
則爲正變之變後三十二卦占之卦則爲反變之變
三十二卦同而後
三十二卦異也

[illegible]

變陽	與先	天同	否泰	以下	五十	六卦	陽變	陽陰	變陰	與先	天異	九先	後天	共六	十四	卦分	兩段	每段	或二	截三	變陽
先四三	後三二	先五三	後四二	先四二	後三二	先五二	後四二	先四二	後三二	先五二	後四二	先四二	後三二	先五二	後四二	先四二	後三二	先五二	後四二	先四二	後三二
中孚	前順	序以	坤坎	順小	過後	逆序	並同	例時	正而	平變	反而	互變	各不	同例	具各	圖下					
益	噬嗑	隨	賁	賁	賁	賁	賁	賁	乾四爻	坤三爻	乾四爻	坤三爻	乾四爻	坤三爻	乾四爻	坤三爻	乾四爻	坤三爻	乾四爻	坤三爻	乾四爻
損	履	歸妹	小畜	泰	大畜	益	復	隨	乾四爻	坤三爻	乾四爻	坤三爻	乾四爻	坤三爻	乾四爻	坤三爻	乾四爻	坤三爻	乾四爻	坤三爻	乾四爻
升	解	蹇	屯	蒙	渙	比	師	豫	謙	復	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻
坎	坤	艮	震	巽	離	兌	乾	坤	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻

上段	一截	皆先	天二	截三	截皆	後天	此先	天為	體後	天為	周易全書	用本	之則	先後	一天	也體	用一	原也	此皆	自然	而然
先四三	後三二	先五三	後四二	先四二	後三二	先五二	後四二	先四二	後三二	先五二	後四二	先四二	後三二	先五二	後四二	先四二	後三二	先五二	後四二	先四二	後三二
坎	坤	艮	震	巽	離	兌	乾	坤	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻
升	解	蹇	屯	蒙	渙	比	師	豫	謙	復	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻
坎	坤	艮	震	巽	離	兌	乾	坤	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻
坎	坤	艮	震	巽	離	兌	乾	坤	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻	坤一爻	乾六爻

比	豫	否	謙	漸	旅	師	渙	未濟	周易全書	屯	震	元	明夷	家人	離	臨
三九三變六四九二變六	五初九變上六此陽變陰	成全坤改變為悔所以乾	變坤曰貞曰悔曰乾之坤	者此也此在遇卦為乾之	卦為坤六爻全變者也○	此乾卦順次為序主變正	視如此其以後之逆轉變	為序即以第一爻變為初	言○乾坤相對始變乾初	中孚三爻	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過
三九三變六四九二變六	五初九變上六此陽變陰	成全坤改變為悔所以乾	變坤曰貞曰悔曰乾之坤	者此也此在遇卦為乾之	卦為坤六爻全變者也○	此乾卦順次為序主變正	視如此其以後之逆轉變	為序即以第一爻變為初	言○乾坤相對始變乾初	中孚三爻	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過

中孚	大過	升	解	大過	旅	復	益	噬嗑	賁	損	剝	大過	大過	大過	大過	大過
乾坤相對而始在其中間	者此也○五十二卦並同○	又以坤六爻變言坤六爻	皆陰陰陽即乾之正變	曰貞其上五四三二初皆	陰陰皆變陽即乾之改變	為悔所以坤從乾遇卦而	之者復變為乾曰悔曰貞	者此也此乾坤相對而始	中孚三爻	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過
乾坤相對而始在其中間	者此也○五十二卦並同○	又以坤六爻變言坤六爻	皆陰陰陽即乾之正變	曰貞其上五四三二初皆	陰陰皆變陽即乾之改變	為悔所以坤從乾遇卦而	之者復變為乾曰悔曰貞	者此也此乾坤相對而始	中孚三爻	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過	四又小過

<p>自此下至九五此下</p> <p>十六卦其十圖否泰</p> <p>其前否八卦既未</p> <p>變每二卦一圖前濟八</p> <p>否後泰一前既濟卦對</p> <p>後未濟一前後變其</p> <p>隨一前漸後歸妹四圖</p> <p>一共四圖皆兩段皆兩</p> <p>只二截第一截先段二</p> <p>周易全書</p> <p>天陰變陽陽陰截第</p> <p>與乾坤八卦同第一截</p> <p>二截後天陽變陽先天</p> <p>陰陰變陽乾坤八變第</p> <p>卦其後自始復二截</p> <p>至噬嗑賁四十八後天</p> <p>卦卦變每四卦一變皆</p> <p>圖皆兩段則有二與乾</p> <p>皆有三截第一截坤同</p>									
濟未	渙	姤	隨	蠱	益	人同	復	否二爻	否二爻
濟未	渙	姤	隨	蠱	益	人同	復	否二爻	否二爻
濟未	渙	姤	隨	蠱	益	人同	復	否二爻	否二爻
濟未	渙	姤	隨	蠱	益	人同	復	否二爻	否二爻
濟未	渙	姤	隨	蠱	益	人同	復	否二爻	否二爻
濟未	渙	姤	隨	蠱	益	人同	復	否二爻	否二爻
濟未	渙	姤	隨	蠱	益	人同	復	否二爻	否二爻
濟未	渙	姤	隨	蠱	益	人同	復	否二爻	否二爻
濟未	渙	姤	隨	蠱	益	人同	復	否二爻	否二爻
濟未	渙	姤	隨	蠱	益	人同	復	否二爻	否二爻

<p>九天陰變陽陽變卦</p> <p>陰亦與乾坤八卦</p> <p>並同否泰八卦亦</p> <p>同第二截第三截</p> <p>皆後天陽變陽陰</p> <p>變陰與否泰八卦</p> <p>同特其卦前後順</p> <p>逆厚異其三截內</p> <p>第一截先天前姤</p> <p>周易全書</p> <p>後復一前夫後剝</p> <p>一前同人後師一</p> <p>前大有後比一前</p> <p>履後謙一前小畜</p> <p>後豫一前遯後臨</p> <p>一前大壯後觀一</p> <p>前訟後明夷一前</p> <p>需後晉一前巽後</p> <p>震一前兌後艮一</p>									
震	屯	頤	革	離	人	兌	睽	中	乾
震	屯	頤	革	離	人	兌	睽	中	乾
震	屯	頤	革	離	人	兌	睽	中	乾
震	屯	頤	革	離	人	兌	睽	中	乾
震	屯	頤	革	離	人	兌	睽	中	乾
震	屯	頤	革	離	人	兌	睽	中	乾
震	屯	頤	革	離	人	兌	睽	中	乾
震	屯	頤	革	離	人	兌	睽	中	乾
震	屯	頤	革	離	人	兌	睽	中	乾
震	屯	頤	革	離	人	兌	睽	中	乾

前四後屯一前革	後蒙一前无妄後	升一前大畜後萃	一前家人後解一	前睽後蹇一前旅	後渙一前豐後節	一前咸後損一前	恒後益一前困後	噬嗑一前井後賁	周易全書	一其各段凡第二	截前剝復比師豫	謙觀臨晉明夷艮	震蒙屯萃升泰解	渙節益損噬嗑賁	各段凡第三截前	夫姤大有同人小	畜復大壯遯兌巽	革四六畜无妄睽	前四六畜无妄睽
巽	艮	過大	蒙	坎	解	艮	寒	小過	二十七	坤	否四爻	否四爻	否四爻	否四爻	否四爻	否四爻	否四爻	否四爻	否四爻
艮	過小	親	坤	萃	泰	井	大過	小過	二十七	坎	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻
艮	過小	親	坤	萃	泰	井	大過	小過	二十七	坎	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻	未濟三爻

家人	豐旅	恒咸	井	困	合此兩段一截	三截則姤夫剝復	一同人大有師比	一履小畜謙豫一	遯大壯臨觀一訟	晉明夷一兌巽	震艮一困革屯蒙	无妄大畜井萃	周易全書	一家人勝解蹇一	豐旅渙節一咸恒	損益一困井噬嗑	賁一其十二圖此	先後天所以有三	則詳具各圖及後	則例下
既濟	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	二十七	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰
既濟	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	二十七	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

周易全書										欽定四庫全書									
卷之五										五十五									
艮	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹
艮	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹
艮	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹
艮	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹
艮	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹
艮	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹
艮	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹
艮	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹
艮	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹
艮	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾	大過	漸	歸妹

周易全書										欽定四庫全書									
卷之五										五十六									
泰	大畜	需	師	比	否	觀	剝	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾
泰	大畜	需	師	比	否	觀	剝	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾
泰	大畜	需	師	比	否	觀	剝	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾
泰	大畜	需	師	比	否	觀	剝	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾
泰	大畜	需	師	比	否	觀	剝	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾
泰	大畜	需	師	比	否	觀	剝	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾
泰	大畜	需	師	比	否	觀	剝	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾
泰	大畜	需	師	比	否	觀	剝	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾
泰	大畜	需	師	比	否	觀	剝	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾
泰	大畜	需	師	比	否	觀	剝	坤	乾	大過	漸	歸妹	巽	兌	離	震	坎	坤	乾

[illegible]

[illegible]

本

[illegible][illegible]

益	大	泰	否	小	妹	隨	履	損	旅	漸	萃	坤	觀	過	天	升	巽	澤	訟	蒙
䷩	䷍	䷊	䷋	䷄	䷵	䷐	䷉	䷨	䷷	䷴	䷬	䷁	䷓	䷽	䷲	䷭	䷸	䷅	䷅	䷃
䷩	䷍	䷊	䷋	䷄	䷵	䷐	䷉	䷨	䷷	䷴	䷬	䷁	䷓	䷽	䷲	䷭	䷸	䷅	䷅	䷃
䷩	䷍	䷊	䷋	䷄	䷵	䷐	䷉	䷨	䷷	䷴	䷬	䷁	䷓	䷽	䷲	䷭	䷸	䷅	䷅	䷃
䷩	䷍	䷊	䷋	䷄	䷵	䷐	䷉	䷨	䷷	䷴	䷬	䷁	䷓	䷽	䷲	䷭	䷸	䷅	䷅	䷃
䷩	䷍	䷊	䷋	䷄	䷵	䷐	䷉	䷨	䷷	䷴	䷬	䷁	䷓	䷽	䷲	䷭	䷸	䷅	䷅	䷃
䷩	䷍	䷊	䷋	䷄	䷵	䷐	䷉	䷨	䷷	䷴	䷬	䷁	䷓	䷽	䷲	䷭	䷸	䷅	䷅	䷃
䷩	䷍	䷊	䷋	䷄	䷵	䷐	䷉	䷨	䷷	䷴	䷬	䷁	䷓	䷽	䷲	䷭	䷸	䷅	䷅	䷃
䷩	䷍	䷊	䷋	䷄	䷵	䷐	䷉	䷨	䷷	䷴	䷬	䷁	䷓	䷽	䷲	䷭	䷸	䷅	䷅	䷃
䷩	䷍	䷊	䷋	䷄	䷵	䷐	䷉	䷨	䷷	䷴	䷬	䷁	䷓	䷽	䷲	䷭	䷸	䷅	䷅	䷃
䷩	䷍	䷊	䷋	䷄	䷵	䷐	䷉	䷨	䷷	䷴	䷬	䷁	䷓	䷽	䷲	䷭	䷸	䷅	䷅	䷃

先失後變	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸
後失後變	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸
先失後變	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸
後失後變	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸
先失後變	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸
後失後變	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸
先失後變	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸
後失後變	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸
先失後變	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸
後失後變	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸	旅	漸

[illegible]

一 姤復剝夫以下四十八卦皆乾坤二體坎
離二體兌巽艮震二體久變其前先天六十四卦後天
乾坤八卦否泰八卦變並兩段二截乃此獨有二截三
截者第一截先天卦同第二截第三截前後順逆序卦
數又數畫數皆不同故此四十八卦十二圖為一則即
此十二圖內以剝一卦為例言○剝復對變以一爻變
自前剝上九變初九此陽變陽為乾正變曰貞其諸爻
皆以剝變乾六五變九二六四變九三六三變九四六
四變九三六三變九四此陰變陽為全乾改變曰悔所
以剝變乾曰貞曰悔曰剝之乾者此也此在遇卦為剝
之卦為乾一爻變者也○至二爻三爻四爻五爻變五
十二卦並同○終于六爻變剝上九變初九此陽變陽
為復正變曰貞六五變六二六四變六三六三變六四
六二變六五此陰變陰成全復改變曰悔所以剝變復

曰貞曰悔曰剝之復者此也此在遇卦為剝之卦為復
六爻全變者也○此剝卦順次為序正變正視如此其
以後之逆轉為序內以乾一爻變為例言○剝復相對
乾變剝初九變上九此陽變陽為剝即剝之正變曰貞
其諸爻皆以乾變剝九二變六五九三變六四九四變
六三九五變六二此陽變陰成全剝即剝之改變曰悔
所以復對剝以乾變姤曰貞曰貞者此也此復剝相對
而乾在其中間者也○五十二卦並同○又以復六爻
變言初九變上九為剝即剝之正變曰貞其諸爻六二
變六五六四變六三六三變六四六二變六五即剝之
改變曰悔所以復從剝遇卦復變為剝曰貞曰貞者此
也此剝復相對以之卦為復從剝遇卦往復者又自復
而來剝者者也後做此詳在各圖下

一 姤復剝夫以下四十八卦皆乾坤二體坎
離二體兌巽艮震二體久變其前先天六十四卦後天
乾坤八卦否泰八卦變並兩段二截乃此獨有二截三
截者第一截先天卦同第二截第三截前後順逆序卦
數又數畫數皆不同故此四十八卦十二圖為一則即
此十二圖內以剝一卦為例言○剝復對變以一爻變
自前剝上九變初九此陽變陽為乾正變曰貞其諸爻
皆以剝變乾六五變九二六四變九三六三變九四六
四變九三六三變九四此陰變陽為全乾改變曰悔所
以剝變乾曰貞曰悔曰剝之乾者此也此在遇卦為剝
之卦為乾一爻變者也○至二爻三爻四爻五爻變五
十二卦並同○終于六爻變剝上九變初九此陽變陽
為復正變曰貞六五變六二六四變六三六三變六四
六二變六五此陰變陰成全復改變曰悔所以剝變復

上四爻第五十卦則初三四上四爻第五十三卦則二
三五四爻各爻變以爻計則初二三四五上各兩爻也
以貞悔言此二段在二十二卦前凡兩爻變者主下爻
乃在曰貞之中故不占惟兼兩爻之變而卦未全
變也故不占者不必論今以姤復剝夫四圖例言如剝
復二卦六爻盡變則陰盡變陽陽盡變陰所以剝變為
復復變為夫在後三十二卦後占悔之內是以姤復夫
姤復變為夫在後三十二卦後占悔之內是以姤復夫
剝四卦為例姤盡變則為夫剝次序中重則缺姤復次
序中重復缺夫則是剝重剝而無姤復重復而無夫如
遇剝占剝復占復俱是四爻變內凡四爻變例當占不
變主上爻占四今剝復一爻本卦變既占四此又占四
似于剝卦為重復四爻之占為偏指一也且剝與姤復
與夫六爻盡變則剝變姤姤變剝復變夫夫變復皆以
陽變陰陰變陽乃先天卦例今後天以陽變陽陰變陰

爲例又占先天則不合且占法六十四卦皆有占獨缺
一卦則爲不均二也以此二者此在上古以來占法必
有一說以爲占決今不可考說卦曰不可爲典要惟
變是適又曰六爻相雜惟其時物又曰原始要終以爲
質又曰剛柔者立本變通者趨時者也以此考之則陰
陽者位也變通者爻也故凡遇剝卦至五十三卦爲重
剝此剝位即姤位也以六十四卦中剝姤皆一陽一陰
之卦即剝位而姤居之即姤位也又剝上五三初凡四
爻變占主悔卦不變之上爻則四當占剝之六四陰位
即姤之九四亦陰位也故不獨占剝四爻而姤居之占
法以姤之位剝之爻兩卦之四爻爲占其位其爻並從
兩而實本于姤兼乎剝○所以本姤兼剝者以姤爲原
始始者卦之所始也以剝爲要終終者卦之所終也此
以爻位並言一也○所以從兩者蓋兩易位則兩變剝

周易全書

啟蒙卷之五

全

爲遇卦而今占之姤爻蓋易窮則變變則通遇以遇兩
卦並占所謂惟變是適凡占于此求也韓范洛所謂占
從兩者也此以遇之兩卦並言二也○所以姤爲始剝
爲終從兩者凡重卦缺卦俱在四十八五十五十三卦
又皆四爻變主上爻占又在十占體曰悔之中蓋剝卦
本爲貞今以姤兩卦爲占占辭當以兩卦以姤爲主蓋
以剝本遇卦曰貞以姤爲之卦曰悔故占姤四爻又兼
剝四爻者所謂貞悔各從其類又主悔本于貞各得其
所以此以貞悔並言三也○此非騏驎兩可也蓋一實而
兩通一立而兩行也即如後天陽變陽陰變陰爲例今
此剝復下四十八卦有陽變陽亦有陽變陰不如後天
例者今此是謂位爻所適遇之各從貞悔兩合參伍錯
綜如爲變一也後天占法惟此一爻難明此例則五十
四十八爻變皆同是于互雜中有至一存易之道也

三圖則例

陰變陽爲一則與先天圖互變有二則乾坤八卦陽變陰
陰變陽爲一則與先天圖互變有二則乾坤八卦陽變陰
變陽陰變陽爲一則與先天圖互變有二則乾坤八卦陽變陰
前後順逆變言先天圖平變後天圖互變各兩段先天
圖兩段中只一截後天圖兩段中有二截乾坤八卦只
一截泰否八卦一截與先天圖同惟姤復以下四十八
卦則二截即此二截有第二截第三截之分故曰兩段
三截○此先人發明占理此即數千年晦今始見周易
說卦觀象繫辭在此非此則周易有不必要作者
前後則後順次序前轉逆序前後順逆次序俱是一樣
此先天六十四卦並後天則八卦乾坤否泰八卦同若

周易全書

啟蒙卷之五

全

剝復以下凡二截者只有前順序元後逆序凡三截者
只有後逆序元前順序亦是一樣三圖則例之
來正反變每卦往來以卦上下二體其下三爻變
上三爻爲往上下三爻變下三爻爲來○又六十四卦往
來以前遇卦變六十三卦爲之亦往以六十三卦後變
前遇一卦亦來遇者占所得之卦之者占所變之卦往
者自遇而至子之謂來者自之而復于遇之謂凡自
前遇卦變之曰往則正視也自後之卦變遇曰來亦正
視也正視者自上而直下正體也至于反視只是本卦
祇乾坤坎離八卦外如否泰下五十六卦如否正視否
反視泰泰正視泰反視否皆然著占不以爲言三圖
陰陽變乾坤八卦陰陽定體變四圖否泰八卦陰陽
交體變四圖姤復四十八卦有五陽五陰一陽一陰者
在四陽四陰二陽二陰者有三陽三陰者共十二圖每

各六樣此亦舉分類聚之象語在各圖下
數者先天以初二三四五上平變為後天以初變上
二變五三變四四變三五變二上變初互變為數畫數
者先天陽變陰陰變陽也後天陰陽變陽陽變陰又陰變
陽陽變陰為數也
亦曰平變凡六十四卦乾變至坤坤變至乾卦數又數
畫數並同後天反變亦曰互變凡六十四卦如乾坤八
卦乾變坤坤變乾泰否八卦否變泰泰變否卦數與先
天同其爻數畫數不同姤復以下其卦數久數畫數皆
異如先天姤變復夫變剝後天姤變夫剝變復有二截
三截語在各圖下
六十四卦全體往來互變自過而之者往也往謂卦之
所至也自乾往一爻為姤至于六爻為坤凡六十三卦

周易全書

啟蒙卷之五

全五

皆所謂卦之往也故以順變正視為往即是則見乾一
卦變作六十三卦即乾一卦實六十卦從此出也是六
十三卦往于乾一卦中所謂藏往者也自之而遇者來
也來者卦之所自也自姤來一爻為乾六爻成乾凡六
十三卦皆復于乾所謂卦之來也故以轉變正視為來
即是則見自坤六爻變至于姤一爻變復于否一卦即
坤六十三卦而乾一卦從此入也此往來皆知于乾一
卦中所謂知來也故姤正變正視自乾至坤六十四卦
著占用之坤對乾轉變正視著占不用其所得卦爻畫
數上下皆同其理引伸觸類可通即其可通而占之變
義益明故曰神以知來知以藏往也○乾一爻變姤六
爻變坤共為六十三卦實則乾一卦也坤六爻變乾姤
一爻變乾共為六十三卦亦乾一卦也

後天乾變姤以乾上九陽來變初六陰即姤此一爻主
姤皆移動其位為變其諸爻五四三二初五爻皆是陽
成全姤皆不往來移動其位為變即以變言則九五來
九二九四來九三九二九四九二九四九二九四九二
九亦是往來移動其位為變凡此兩樣變皆是正視正
變此惟乾坤八卦為然否泰八卦不然○若所變姤後
正視為姤反視為夫此諸圖六十四卦皆然著占不以
此取變故不必論○否變无妄以否上九陽來變初九
陽即无妄此一爻主无妄皆移動其位為變其諸爻以
九五來變六二九四來變六三皆陽變陰以初六往變
上九六二往變九五六三往變九四皆陰變陽成全无
妄則是往來移動其位為變此正視往來為變如此此

周易全書

啟蒙卷之五

全六

與乾坤不同與姤復以下同特否泰下有二截姤復下
有三截則不同○无妄變否以无妄九五陽往變上九
陽即否此一爻主无妄皆移動其位為變其諸爻三
二陰往變五四陽為九五九四上五四陰來變三二初
陽為初九九二九三皆移動其位為變亦正視為變如
此後皆倣此○姤復以下先天姤復相對變後天不相
對不互變乃以剝變復復變剝姤變夫夫變姤互變以
剝變復為例言前剝六十三卦至復六爻變六十三
卦後復不與剝六十三卦為變各自變與否泰八卦不
同如剝一爻變乾以剝上九陽來變陽初九主爻為乾
則移動其位為變其諸爻六二往變九五六三往變九
四六四來變九三六五來變九二上六來變上九皆陰
變陽移動其位為變正視如此○至于六爻變後剝上
九陽來變初九陽主爻為復則移動其位為變其諸爻

周易全書

啟蒙卷之五

八

六五來變六二六四來變六三六三往變六四六二往變六五初六往變上六皆陰變陰移動其位為變正視如此至于逆轉變言乾一爻變則以乾初九陽往變上九陽主爻為剝則移動其位為變其諸爻九二往變六五九三往變九四九四來變六三九五來變六二上九來變初六皆陰變陽移動其位為變正視如此其後復六爻變則白為變各具另圖下義陽先天平變爻即太陽用九太陰用六少陽不用七少陰不用八語在本河圖義易平變爻即凡九六不變即不用七八周易互變凡卦爻皆言九六是卦爻凡變不變皆用皆變也故爻皆以九六為辭同易六十四卦凡卦爻皆變乾坤八卦凡稱變爻陽變陰陰變陽正變為貞固變也其諸爻凡稱不變者陽變陽陰變陰改變為悔亦變也否泰變陰陽曰不變凡變爻曰貞悔者皆變故曰正變改變凡前三十六卦占在遇本卦故變者稱變未變者不變故曰貞後三十二卦占在之他故稱三圖交變不變者變爻者未變故曰悔故易用九六

例

自然之理為天地人物之象乾坤者乾天坤地定體離坎者離日坎月定體兌澤巽風艮山震雷頤大過中孚小過四時定體定體變則陽變陰陰變陽此天地日月四時之體也所以乾坤八卦為一則○乾天坤地變而交為否泰離日坎月變而交為既未濟兌澤巽風

周易全書

啟蒙卷之五

八

艮山震雷四時變而變為蠱隨損益陽變陰陰變此天地日月四時之用也所以泰否八卦為一則○乾天坤地離日坎月兌澤巽風艮山震雷各會遇其固有會遇相須為濟有不相須為濟者此始復以下四十八卦皆男女萬物各陽變陽陰變陰此定體妙用之生生不已也所以始復大剝四十八卦為一則○天地以定位相對日月定位相對四時定位相對終古不變而其中定體變乃變則陰變陽陽變陰故乾坤八卦一則○既交則天地交際日月交明四時交運而其交則合則陽變陽陰變陰故否泰八卦一則○既交而合則為會遇天地日月風山澤各相會遇有相須為濟不相須為濟故始復大剝四十八卦亦陽變陽陰變陰一則○此三則實以定體變而交乃為用用交而合乃為會遇會遇有相須而濟不相須而不濟此皆定序乃天地間本如此天地人物本如此皆實象○先人以正反相變象樹其自根下正生一爻直上生六爻妙處為上半年自六爻秘反至初爻根處為下半年又象水自地下源流至六層委為上半水又自六層委直下至一層為下半水以此而推之凡天地人物皆然三圖占變例以此取象則三則圖定象義易周易卦占義如此皆占占皆同以上三則圖定象義易周易卦占義如此皆占義如此皆一理散為萬殊三則圖皆天地人物定象即此占即學三則圖往來正反間變出許多卦爻要之在遇卦為時其諸爻變為時之事此時事凡天地人物古今世運人情物態皆如此即史冊中凡所記治理學術皆不出此○如乾剛也自遇而之千六十三卦順變逆變如此即乾之所為也坤柔也自所遇而之千六十三卦順變逆變如此即坤之所為也始遇也自遇而

之于六十三卦順變逆變如此即姤之所為也剝剝也
自所遇而之于六十三卦順變逆變如此此剝之所為
也其間有位之當否有承乘比應之善否即其事為大
者從此生吉凶悔吝各應允咎利害皆以之是故慎所以
觀此易示人意不能盡言有待觀玩君子詳占學

三圖始終反覆變例

啟蒙先天卦變圖曰以上三十二
圖反覆之為六十四圖圖以一卦
為主各具六十四卦凡四千九十六卦胡氏曰每圖各
以第一卦為本卦順變將去自初而終自上而下是由
乾以至坤反之又以末一卦為本卦逆變將來自終
而初自下而上是由坤以至乾一順一逆每圖遂以
兩卦為本卦而成兩圖合三十二圖反覆為六十四圖
然三十二圖先後次第皆本于乾坤卦變只以第一圖

周易全書

啟蒙卷之五

九

觀之可見如以乾為本卦則次姤自同人以至恒計
三十二卦今各為三十二圖之第一卦如以坤為本卦
則次復次師以至益計三十二卦今各為三十二圖
之末一卦次第皆不紊○按先天圖係第一截後天圖
二截三
截亦同 **三圖後天始終正反變例**
後天剝復相對以乾
在其中間蓋剝陽盡
變陽陰盡變陰為復居終剝陰盡變陽陽盡變陰為姤
居始姤始復終而剝為變以乾在其中間所列于一爻
變第一卦見其始姤終剝于終變復有反終要終究極
之義于始變姤有原始自始歸本之義所謂原始要終
為質者此也自姤始而中剝終復在復正剝則復反剝
則剝在剝正剝則剝反剝則復所謂六爻相雜惟其時
物者此也○剝復下凡乾坤八卦泰否八卦後天與先
天同例惟後天四十八卦有兩樣有陰盡變陽有陰盡變

周易全書

啟蒙卷之五

九

變陰為復者又有陽盡變陰陰盡變陽為姤者故此剝
卦第三變有此兩樣乃為盡變所以與乾坤等否泰等
異也又全卦變例乾坤等否泰等所變六十二卦皆全
獨剝下四十八卦順變而推則剝獨不變姤而反變剝
似為重復乃據此三變例以姤易之則亦皆變如是而
六十四卦悉如乾坤等否泰等相同所謂無重復無缺
少均齊方正者也○剝中順序無姤凡占遇剝則姤不
列于六十三卦之中若似于剝無姤者然以全卦之變
而言則姤在首實列于六十四卦之首又以姤易剝則
姤在中又列于六十二卦之中既有姤以為其變之始
又以姤以為父變之中則姤生剝而剝生復所謂首變
中皆變也○以上先天俱變後天有變者有首變而中
皆變者聖人于雜卦言之乾坤八卦對變乾剛坤柔對
變離上坎下對變大過顛頤養正對變中孚信小過蹇

九士

亦與不易同也惟後三十二卦以所易之卦占則又從兩卦占如剝以姤易占姤仍占剝者乃所謂占從其兩又在三變之中以所適之變占也然六十四卦中變三千八百卦獨四十八卦爲然所謂正變甚多而改變甚稀卽此可以觀正變爲常而改變爲暫也占卦得此者宜慎考之此法不傳今據此言之以簡占法之一○以上凡先後天各圖乾坤八卦取陽變陽陰變陰以乾坤對待天地定卦故取全卦變坎離對待日月定卦故取上下皆半卦變大過順中孚小過震艮兌巽對待四時定卦故取各半卦變乾坤八卦取陽變陰陰變陽以正變占泰以下八卦姤復以下四十八卦取陽變陽陰變陰者乾坤坎離兌震巽艮之交不交故泰否八卦與乾坤同例順逆序皆一截者以其交也剝復以下順逆爲序有二截三截者以其不交也然而終皆變亦交也此

易全書 **啟蒙卷之五** **九二**

陰陽之義不能不異而亦不能不同也不異不可以見分陰分陽不同不可以見根陰根陽異而見其分同而見其根則所以主宰之者太極也太極者理也陰陽分殊也觀此圖者由陰陽之分殊而得太極之一則知易矣

占體 **洪範占用三曰貞曰悔七字盡變占之義** **占者**

推測密問亦曰占蓋指揲蓍求卦時言之後通用具卦字下**九六**用者用九六不用七八之謂用者變動也不用者不變動也故凡言變者卽用也不變者卽不用也太陽始于一極于九太陰始于一極于四極于六少陰始于一極于八少陽始于一極于七邵子曰九者老陽之極六者老陰之數數極則變又曰七者少陽之數八者少陰之數數少則不變故不用極則變變卽動故曰用○用九六不用七八乃陰陽太少變不變之定名此以卦候

數言九陽變六陰變九陽九陽變九陰六陰變六陽乃九六太而互變七八少而不互變此卦變取變不取不變之定名此以卦變言正變為貞改變為悔乃九六變中內外前後之定名此以卦言故論卦畫之初有九六七八然後有九六互變有互變然後有貞悔在撰著得卦見九六七八然後見九六三變見九六互變然後見貞悔撰著得卦既言用九六不用七八朱子所謂是撰著以前一段事及得卦之後周易主變惟言九六不言七八是考變占後一段事分為二段甚明若卦既成後仍如撰著時以變為九六不變為七八則六爻之不變者皆七八也而無九六何以為占本卦卦辭曰用九用六後三十二卦以不用為占悔亦七八而無九六原無七八能變九六者凡此皆不可通者也今以分為二段言方撰卦之初變未定象未成凡爻筮得為

時之九六七八言故有卦爻變不變之名非以卦爻辭九六之變亦有七八不變為之言是也如舊謂凡變為九六不變為七八前三十二以變為占則是有九六而無七八後三十二卦以不變為占則是有七八而無九六又以前三十二卦為貞用九六其餘諸爻即七八後三十二卦為悔不用七八其餘諸爻即九六皆未然也○太極理分為陰陽兩儀陰陽分為太少四象太變為九六少不變為七八皆定分不易者聖人模寫于卦畫以示人乃卦畫中惟可列陰陽而不可列太之變為九六少之不變為七八者惟著策可以別之見之故伏羲以著示人于撰著得卦則用為九六不用為七八于遂爻見之此自義皇唐虞夏商周所同者所謂定分不可易也諸儒或謂夏商易主不用七八為占不以八九周易主用九六為占不以七八所以不同今觀夏商無

為艮為主為常為進為已為正為本為初分故也有以陽變陰陰變陽為悔者亦有陽變陽陰變陰為悔者以其為外為終為後為動為變為暫為退為人為未為反為已過故也貞者卦之內卦變也過卦之本卦變也過之卦每卦之正變也過之卦本爻之正變也過之卦之正視變也悔者卦之外卦變也之卦之本卦變也過之卦本卦之改變也過之卦本爻之改變也過之卦之反視變也所謂內卦為貞外卦為悔者左傳蠱之貞風其悔山凡六爻不變則以下三爻為內卦曰貞上三爻為外卦曰悔朱子曰揲著求卦九變為貞又九變為悔又謂一貞指每宮下一卦八悔指上八卦言此本末之義○所謂過卦為貞之卦為悔者國語貞屯悔豫凡卦所得本卦三十二卦以前曰貞以後曰悔是也先後天互變圖以乾坤相對互變順逆為序如乾順序乾首卦以遇卦六爻不變即正變為貞故占乾以之卦六爻變即改變為悔故占坤其中于前三十二卦皆占乾者以乾下三十一卦尚未離乾本卦為貞也即其所變曰乾之姤者蓋以乾一爻變自艮上九變為初九成姤曰正變為貞其餘五爻亦皆以改變為悔成全姤故曰之姤尚在乾內即姤為變亦止于爻耳于全卦未見盡變所以不得占姤而占乾者此也其餘三十卦同此于後三十二卦互為變則當如前占乾今乃不占者以已離於乾本卦也既不占乾即當占坤乃不占坤者以尚未成坤也即其所變曰乾之益者蓋以乾三爻五四三變成益曰正變為貞其餘三爻皆以改變為悔成全益故曰之益已在乾外又未至于坤即至于益則之卦盡變不占三爻所以乃得占益不占乾亦不占坤者此也其餘三十卦同所以然者以遇卦者遇乎爻之變也之卦者

之乎卦之變也在遇卦為爻自六爻不變正序一爻二爻三爻以前十卦皆以正變爻言貞者皆爻也在之卦為卦如三爻以後十卦四爻五爻六爻皆以改變爻言悔者皆卦也占前從爻變爻之正變則動也所謂吉凶悔吝生于動也故取其正變之動以占爻也占後從卦變卦之改變亦動也全卦動則天下之象定矣定則變變則動動則通所謂通其變則定天下之象者也此所以為前三十二卦遇卦為貞後三十二卦之卦為悔之義也○所謂遇之卦正變主貞改變主悔者如前三十二卦以正變為貞其餘諸爻則以改變為悔即以占在前三十二卦占正變則以本卦皆貞自一爻至三爻前十卦此數爻中或上或下取一爻為主即諸爻貞中之為主者也實以遇卦之主爻為占而不占改變之爻則其遇卦正變之貞明也後三十二卦以正變為貞其餘諸爻則以改變為悔後三十二卦主改變為悔則其本卦皆悔也自三爻十卦至四爻五爻六爻在數爻中凡上凡下取一爻為主即諸爻悔中之為主也實以之卦之主爻為占則其之卦為悔明也而不占正變之貞則其之卦改變主悔明也特如占乾坤坎離頤大過中孚小過八卦變六十四卦則皆以陽變陰陰變陽者占泰否蠱漸歸妹既未濟八卦變六十三卦則皆以陽變陽陰變陰者占姤夬以下四十八卦內變六十三卦則皆以陽變陽陰變陰與泰否占同惟一卦如剝變姤之類不同語在卦圖下今總六十四卦其在前三十二卦占正變為貞于此惟以爻變尚占遇卦前三十二卦無論惟在後三十二卦以改變為悔在乾坤八卦則又係陽變陽陰變陰占否泰五十六卦則又係陽變陰陰變陽占有不合者蓋後三十二卦二爻變至五爻變以

正變之貞主變成之卦言其餘諸爻改變即在之卦之中之悔此即貞為主悔為客貞為已悔為人義故以成之卦之主為在已為躬故不占以之卦之客為應人故占所謂卦已盡變不占貞而占悔是乃見所以為改變之悔也亦惟變是適也○所謂過卦本爻為貞之卦本爻為悔者如本卦得乾之姤則初爻之變為悔而本卦之乾為貞得乾之同人則二爻之變為悔而本卦之乾亦貞也此以義易言也若從周易則當以初爻乾上變初之復即復初爻變謂悔乾上謂貞也乾五變二同人即同人二爻謂悔乾五謂貞也○所謂正視為貞反視為悔者周易前三十二卦為過卦即本卦正變也後三十二卦為之卦即本卦反變也觀過卦一爻正變之卦五爻反變互為變過卦二爻正變之卦四爻反變互為變過卦三爻前十卦正變之卦三爻後十卦反變互為變前後六十四卦即正變三十二卦故就正視為是卦變就反視為之卦變此所以正視正變曰貞反視為變曰悔也語在前三爻四爻變條下大抵六十四卦三百八十四爻一一相等故有一半貞一半悔皆相等矣多寡也只是取中間爾如以內為貞外為悔以一卦內外各半卦自下生上中間之介限前為貞後為悔六十四卦前後各三十二卦各一半自始至終中間之介限正為貞反為悔以兩卦正變上下中間之介限兩以此而取義非以變即為貞不變為悔亦非以九六為貞七八為悔也亦非謂前之貞中无悔後之悔中无貞也或曰過卦在前貞則不得占之卦在後則得占若似於編者以六十四卦皆有前貞後悔皆有占不占皆均也此言之專主于正也悔者改也遷也動之過也合言之改

遷于動也易曰貞觀貞明貞一又曰震无咎者存乎悔即此義朱子曰貞是正悔是改動意又曰是過的意思又曰貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我的悔是應人的又以貞悔有進退蒙引以貞悔本末也精蘊曰貞者靜為主悔者動為客物理交動之意也又有曰貞是常悔是暫又有曰貞悔猶卦用又有曰進退之義又曰貞即周易正變悔即周易反變至于專固為貞指陽剛柔順承從為貞指陰柔則又就貞中辨此二義若悔吝之悔指差謬于此悔字異義語在卦字下今合群言考之凡為內為始為前為常為靜為體為主為進為已為正為初分皆有專主于正之義約言之曰專正是也凡為外為終為後為暫為動為用為客為人為退為反為已過皆有改遷于動之義約言之改動是也聖人以此為占法即明理決疑之學故其初聖人蓋觀于天地陰陽之中故貞悔從中而分以初分則未中貴貞不貞不可以為始為前為主為常為靜為躬為已為正為初分也以已過則既中貴悔不悔不可以為終為後為暫為動為用為客為人為反為已過也是故凡天地人物之理前以動自初分物理貴主于專正故皆曰貞後以動已過物理視成于改動故皆曰悔變在貞則未適其中故主貞在悔則已過其中故主悔而皆主于中也中蓋貞悔之間所謂介度際即此也又如人事到初頭方立宜固則貞到後頭已成宜動則悔此義如不得貞悔之義待其未中或遽妄或壯強而未中求中既中守中則得之未嘗執一也如執一為貞悔是子莫執中也非時中也此聖人時中之義在是也貞悔取中為義凡天地間日月未中則升而上為貞既

中則降而落為悔則曰日中又曰宜日中如人心內
半前一半在所存內思慮謀度為貞外一半後一半在
所發酬酢離為悔前在初思上善酌後在再思上善處
也如人事內一半前一一半則由在已可自主張為貞外
一半後一半則由在人以為主張為悔所謂由已可自
為由人則從人也如人生在內一半前一一半則精力強
健可以自已為為貞外一半後一半則精力減弱必藉
人為為悔所謂逸豫以安身求人以繼事者也又如人
行路內一半前一一半尚未離家為貞外一半後一半將
至他所為悔所謂前半路則時行後半路則時止者也
又如物朱子曰內貞外悔因說生物只有初時好凡物
皆然康節看物事便成四箇渠只怕處其盛且如看花
方其蓓蕾何盛也半開漸盛正開太盛則衰凡人之
煥者必衰強壯者必死康節一見便能知之前半為貞

周易全書

卷之五

本義

後半為悔可見也○貞悔聖人本指道理學問為言于
著占發明尤詳觀其時位所值之畫而考其所見在所
居之地所處之人所應之事相合于此專正即貞改從
即悔即動也皆變也是即貞亦悔也○聖人舉始終前
後一大工夫于著占發其義所謂以著法教人也自著
法亡惟為占驗一事則失聖人本義朱子本義詳言及
此可參考者也○諸儒謂貞悔伏義畫卦之初已有此
名至撰著求之則九變得貞又九變得悔山堂考索以
撰著求卦是後一段事非謂必撰著然後有貞悔二名
是也箕子發之尚在周初發明義易而周易亦同之此
見義周易先後天為占為用為貞悔同也特以正變為
平變反變為反變則義周二矣或以反變自義易有之
自周發明之干理固然今惟據說卦于邵子圖說所傳
則分義先天上古周後天中古于稽其類有衰世之意

則未知義易曾有此今惟以其有徵信者傳之也○
義易前无辭故不言辭有貞悔故言貞悔觀其辭在周
易文王後時同出不同相聞故祇言貞悔不言卦爻辭可
知

占法

以理推之皆理始明而法略可見周禮太卜筮

人掌三兆三易周末諸侯各尚其國雜占異術著占漸
廢而其官猶存秦人雖不焚其書而併廢其官顧以上
筮存書則其法必存當有守而藏之及中秘亦有備存
者自項火然而无復餘燼矣夫書既廢儒生炙坑而法
又燬則易書之存者僅上下經文與四傳十翼中僅數
篇之辭而已即說卦三篇或焚或不焚亦名存實亡矣
漢唐而後諸儒泥于象數二字析之萬言分之三派田
何經傳上異則有章句焦贛陰陽占察費直惟以象象
文言分入于卦中作解辭而已後田焦之學廢費氏獨
傳傳至鄭康成王弼用其說而為註盡歸玄虛凡說易
者宗之于是晉魏間之清淡皆謂之學易唐孔穎達宗
之為正義更无明于占法者于是占法絕矣至宋沿王
弼之說以歐陽子亦以謂非弼則淪于異端而不知弼
之說正異端也乃反以大衍之數非文王之事歐陽子
者宋之文人也而言若此又安望于法之存乎至程邵
二大儒發明易理殆盡而于占法亦未及之獨朱子以
易為卜筮乃傳求前言又以事理推之乃得七占之法
著為啓蒙而詳釋天一地二幽贊神明著之為德天生
神物諸章為占法之本又曰意其詳具于太卜筮人之
官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之自是而後說
卦太衍之數撰卦之法參兩之義復明于世學者始能
曉其說使朱子不以卜筮為重而據往言以為成說則
易中經緯之章精微之妙无傳蔡虛齋所謂萬古如長

周易全書

卷之五

本義

夜矣嗟夫不有先覺孰開我人乃知朱子之功大也或者天之不欲占法頃亡如此啓蒙變占乃義易非周易朱子謂太卜掌三易連山歸藏周易秦人于卜筮之易不焚亦不用法亦不傳朱子又曰今所以難理會時蓋緣亡了那卜筮之法如太卜掌三易之法連山歸藏周易便是別有理會周易之法而今却只有上下經兩篇皆不見許多法了所以難理會今人却道聖人言理而其中國有爻之說他說便從那卜筮上來做九六卽此言觀則以上筮明理卽前占以明理之旨其謂連山歸藏之法不傳則曰別有理會周易之法而今不見真筮言哉竊謂連山歸藏之亡信然今不可徵信而今啓蒙所存者乃義皇橫圖正變卽平變之占夫占主變啓蒙言之備矣而今所謂上下經兩篇之辭與說卦參五雜綜闡闢往來之說則固夫子闡明周易占法猶可見所謂可以理會者也如義皇正變之占與周易反變之占本不同卽如啓蒙用義易正變之占則與周易辭正反二卦各二爻往來上下內外卦變之象不合卽占亦不應且占吉凶不當未可強同也竊謂今啓蒙正變之占斷以爲義易古法或連山歸藏之占同亦未可知反變之占所以爲周易以之爲占則于象合于辭明矣或者以周易著占用舊法卦占用今法非也

而明心理之說卽爲決事理之本聖人所以尚著

占者有四焉一以理示人而人以此洗心肅戒神明其德以明理朱子所謂无卜筮而知吉凶此不待著龜者一也一以龜著神物包含義此理至盡而定是爲定理先人曰龜筮无心之物含藏此定理卽天之道民之故也聖人以其天之明而吉凶不爽者理定故也人苟以誠心問之則靈卽理合而應以其應者順之而行則吉

凶禍福隨其所之而皆利焉以理定故也人苟以三之心求順之卽不靈卽理不順而不應卽應亦必爽不以其定理問之龜筮亦必違之程子所謂无此理是也聖人以天下不知此理之定不肯順其定者而行則立之龜著教之占欲以知龜著之應而知此理之定以信龜著之心而信此理之定當行則行不當行則不行所謂占以決疑者聖人以此示人者正以天下後世不能人人以言教之作爲此法教之而俾其因此筮而明定理所以攸迪其迷惑者尤甚于言教此之謂神道設教者也非若今之術家專欲求吉福而不欲凶禍者周禮曰筮而筮之則弗非也日而行事則必踐之此二也一以朱子曰易只是與人卜筮以決疑惑若道理當爲國是便爲若道理不當爲自是不可做何用更占此因占得理理明不必占三也一以朱子曰却是一樣一事或

吉或凶或兩歧道理處置不得所以用占又曰聖人以民有疑不能自決則示之以蓍占占得其理以決其疑疑決而心于事理明卽以理處事非謂凡事皆須占或非理亦求驗于占也此四也一以謀定事信而人心未信謀之于此而俾人知所信從如書所謂占用龜筮協從龜從筮從是謂大同一人有事于四方若卜筮罔不從龜從筮則以占爲定民志俾知信從衆志爲以乎此五也此見著占明理決疑明心理之疑卽爲決事理之疑之本故聖人尚之也

疑之本故聖人尚之也

易其理同而正反之說不同今考周易正反之占法易主正變占朱子謂法不傳周易反變占其法具于筮人者不能妄擬惟以見于經傳者著于左一曰占理卽前條定理是也聖人以此畫卦制蓍法程子曰蓍龜雖无情然所以爲卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是

理也。以其應也。如嚮若以私心及錯卦象問之。便不應。蓋沒此理。今日之理。與前日已定之理。只是一個理。故應也。朱子曰。天下之動。雖有不齊。常有一個定的。蓋只把此理做個定。則在那裏。惟隨其順逆。以為吉凶耳。二曰占辭。夫辭以變。以象以德。以位以承。乘比應而繫之者也。凡觀辭于所占者。有合亦有不合。辭則有應。有不相應。又有未盡者。則觀象雲莊劉氏曰。筮法占卦。爻之辭。然其辭與事。應言凶。固自可見。亦有不相應者。吉凶何自而決。蓋人于辭上。會者淺于象上者深。凡占得卦爻者。觀其象。即考其言。合其象。不合其象。否。漢唐諸儒。謂諸辭為象。以吉凶之辭。為占。故分言本義。從之。今語在卦象下。又以吉凶之象。為事。應不以理言。亦非。易中本旨也。故直以吉凶為此理得之象。自理生之。象皆象。則皆辭也。諸儒曰。今之談卜筮。筮者只言筮。

言其自下而上。不言下。坤卦純柔。凡辭皆言其自上而下。不言上。觀辭者。以此至于占得乾者。亦以自下而上。不下。占得坤者。亦言其自上而下。至于諸卦分爻。剛柔皆然。特觀其所居之位。如所謂。即上即下。不即上。不即下者。占可見也。凡有體。則有位。五曰占位。于變之所居。以位或剛居陽位。柔居陰位。或剛居陰位。或柔居陽位。如卦位所載。即以五爻二子三夫四婦五倫之定。位而以目前見在所處。君占君位。臣占臣位。父占父位。子占子位。之類。而其位以承乘比應。觀其上下左右。所以相與者。如何也。凡卦皆有德。占其位。則又當考其德。六曰占德。人或為剛德。或為柔德。以是之德。果能合乎上下二體之德。與所變當占之爻之德。如本義所載。例可見也。自此又在于引伸。觸類。朱子謂如占得此一卦。則就上面推看。如乾則推其為圓。為君。為父。之類。其類於彼。而長其見於此。則舉天下之能。與此者。或自悔而趨吉。或自吝而向凶。省者。可以決諸此。而無復疑。皆是也。占得此一卦。則推其為圓。為君。為父。之類。復復下一卦。占一爻。與取兩爻。變占三圖。乾坤圖一樣。否泰圖一樣。姤復圖一樣。其占法。皆所變剛柔爻。陰陽位。為占。固同。而占法。亦同。至三圖各有三變。則不用之。以為占。至于三爻皆變。內取一爻。為主。舊謂兼取兩爻。並占者。未必然。然則參以二參以三。難以通從。惟如剝復對互。變第五十二卦。不以剝而以姤。則于此卦。不曰剝之剝。而曰剝之姤。于三變。見占法。甚明。乃占法。此兩卦皆變。俱占宜主。姤而參以剝。亦互相參考。意其詳。于筮人必有一說。今據理。即與前後各卦。占本卦者。不同。而此則所謂觀會通者。舊謂占法。爻變取兩爻。內取一爻。為主。者。惟此乃為通耳。然六十四卦。只四十八卦。

爲然他未然也特書以待考變占者

三之疑惟如前七占前三十二卦二三爻變下得此卦則當于卦辭上當察其所自往謂遇卦主往故占遇卦而及之卦也非占之卦也即遇卦位上見之也後三十二卦當察其所自來于遇卦之六爻不變者又當察其所往于之卦之六爻變以卦未成故占此也如人行路則始行在半路前未至他所尚未離乎家故主家言則始事也及尚在後至于他所又未得到暫止于此故主後言悔及到他所則六爻變矣此指悔則終事也貞悔察其往來如所謂柔得中而上行之類此從卦變與卦法上言亦占法之一也

有占有占則必有法有法而後吉凶悔吝可知自有

易學全書

自古民心有變則必

著後而占著一斷于理則凡占驗之法皆廢矣即立而前聖用之秦漢以後龜法不傳獨著法在亦以占義無傳而不用于是皆棄而入伎藝卜筮諸術易者蓋廢矣今之所用者惟火珠林卦與納甲遁法靈棋經與籤語與龜卜而已然而有中不中者無他術故也至于窮鄉下邑間閭山谷微氓若南蠻楚棘之類亦皆有之惟其以爲術故民惟知有禍福不知有義理則不知有從違而所謂順理吉逆理凶者鮮矣今有王者作其以易著之法頒布于天下令民間除其舊日占驗小術而一切用之于此庶民間因卜筮又知義理日將循之順理則吉不順理則凶趨吉避凶則有吉而不以理得之不虞也即有凶而不以理得之不去也夫是之謂德業定務成而天下太平即致矣所謂莫大乎著龜者非聖人臆說也

周易全書

占斷

占斷

占斷者世卜筮多用小術或以雞卜或以虎卜或以基卜或以紫姑卜或以牛蹄卜或以灼骨卜其他擲錢聽鏡相字觀梅望風一舉求籤問爻多因推測而知然往往有靈驗此其故何也陸龜蒙曰季札以樂卜趙孟以詩卜東仲歸父以言卜子將子夏以威儀卜沈尹氏以政卜孔成子以禮卜其應也如響無他惟在精誠而已精誠則能先知誠則明矣因所感而觸耳故雖不法者龜而神謀亦自相協昔嚴君平卜筮于成都市以爲上筮賤業而可以惠衆人有邪惡非正之問則依龜筮爲言與人于言依于孝與人弟言依于順與人臣依于忠各因其所之也蓋聖人既沒卦易學失真雖卜法無之而然其言則固易理與專言禍福者不同矣故後之論占者當以易理其次亦若君平據理爲對庶乎得占之意其下皆當以術觀之占斷之說卦易有四象即卦圖繫辭即卦變定之以吉凶即卦占示即理見出也占即理從辭上發出也斷即理從言上剖出也變其未定也占其定也定猶言必然不可移也斷則剖出也剖出即不疑不疑即明也凡卦爻以前諸辭爲象爲變者未定也至占斷則定矣惟定所以爲斷也故曰非以人示之告之斷之也說卦言易有四道分辭象

斷言以卦爻前諸辭即所以示所以告曰象以後定之以吉凶之辭所以斷曰占亦取占為極數知來之義以其極數知來定吉凶為斷故亦曰占斷凡卦爻在本爻或于他爻占于理之得為吉于理之失為凶理之差為悔理之歎為吝理之不安為厲理之無過為無咎理之宜為利理之陷為害凡所得卦爻辭一一皆于理剖然而出為斷斷即不疑不疑即明也如是而于行于事而吉則趨凶則避悔吝則改圖厲則求安无咎則補利就害去即所謂從也然即所謂違也此之謂成天下之亹亹也非若後世專抱著求卦事必求吉無凶也故明心之理者明于吉凶之占謂之占斷稽事之疑稽于吉凶之占亦謂之占斷人以此決筮者之疑謂卦爻如此而斷欲其吉趨凶避亦謂之占斷若以此為人斷其為孰吉孰為凶非其義也故在四道曰辭曰象曰

則應不合象則不應應則以此日修不應以此自反有數樣屯六二有此象故因以戒占屯六三戒占者宜如是坤六二六五蒙初九有其德則其占亦如是蒙九二占者有其德而當其事則如是而吉也大有象占者有其德則大吉而亨大有九二占者必有此德乃應此吉六五曰占者德必如是謙六五有其德則如其占九三占者如是則如其應小畜六四曰有其德則无咎也大有九二占必有此德乃應其占也家人九三各以其德為應故兩言之家人九五凡有是德者皆吉也蹇九五占者有是德則有是助矣損六五有是德則其應也故左傳圖語占皆以有德言春秋穆姜淫惑乃曰我無德豈臨之言正大本必真否亦或當時斷例斷穆姜取之以斷或然也本義取此亦見占法之存朱子曰按四德雖非本義然其下云深得占法之意本義以此為

人傳心之法易有戒占卽此意占備戒初坤六五爻有此象故戒占者有此德則如此又兌九四商兌條下曰象占如此爲戒占上九占與戒皆在其中矣
凶咎之戒否六三曰以其未發故无凶咎之戒
戒危之道也占有吉凶不言吉凶復六四中行獨復注曰故不言吉然理所當然吉凶非所論也訟卦辭有孚曰戒占者必有爭辨之事而隨其所處以爲吉凶也剝之六三及此爻見之也此六三比之匪人曰其占太凶不言可知隨六二曰凶吝可知不假言大壯九四占者聞其言而信則轉凶爲吉矣守正守危專固承從
正而帶有守正者卽所專固承從爲貞者也需九五貞固則吉訟六三守常不出則善遯六二占者固守亦當如是則不得進而有所爭也革初九其占當爲堅固
守又革六二戒占者猶未可以遽變咸六四貞吉下曰故因占設戒以爲能正而固則吉而悔亡
宜靜而不利動有守靜卽所謂守正有慎動者卽所謂動利利有攸往利大川者咸初六爻辭曰卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也六二又曰其占動凶而靜吉也初六遯尾厲曰占者不可以往但晦處靜俟可勉
災耳論處小事大事中九五曰占者以處小事則守正猶可復吉以處大事則雖正而不免於凶
遷善改過否九四占者如是則可以改過而得吉豫上六占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也臨六三其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善爲教深矣
君子小人太人師上六大有九三占者戒行賞之人于小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻天有九三有其德則其占如是小人无剛正之德雖得此爻

不能當觀初六占在小人則无咎君子得之則可羞矣否六三占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也訟九五元吉謂大人曰占者遇之則得吉占主事物之應損象占當有下四者之應矣小過初六郭璞
洞林得占占者或致羽翬之象應
占戒以善理而治其心非如後世聽于鬼神之說易中言聖人以善之理卽易理洗心退藏于密又曰齋戒以神明其德此以善之理卽易理治其心之工夫爲言蓋未揲著時事亦未嘗占驗之事禮曰七日齋三日戒蓋指其未對祭祀時言之也乃古人齋戒于心以事神爲上筮之用本此理而知占占只是此理理見于象見吉凶卦畫之消息者策之分合皆變化之道也是神之所爲不可測者也後世不知此義謂若有鬼神以主之又謂占驗爲求諸神又謂聖人作上筮以前民用使人以人而聽于神若以真有物司于其間豈其然哉易以神明之理以神而不以鬼神能爲利害爲事易本至理推象數極變化而歸于神之所爲故曰知變化之道其知神之所爲神者卽行鬼神之謂而鬼神之神德卽理理卽陰陽不測知來無方之謂也故鬼神指理之妙處言凡神明神而明指心之虛靈處言人心之靈得理之妙所謂神明之德也是故占者明乎此理之生數者而已卦占以之著占亦以之占卽欲人明理數而順之則吉不順則凶是易也亦聖人之所謂神道設教者也未聞有似于後世所謂鬼神者而亦未聞有所謂鬼神能爲利害者及所謂占驗之事必欲言不欲凶者也
心之神明不可欺卽于未揲著時事後之揲著卽以此命筮心之神明與神之

神明相通即占無不應矣是故知此心神明之不可欺即齊之神明不可欺觀春秋傳南蒯云枚筮者不指其事而泛卜吉凶也蓋以其事不可對人言故不敢以告也觀南蒯之枚筮而不敢以昭告此便是其心之神明已不許之矣此所謂人心之靈也故古之君子嚴而事之號為天君而橫渠張子亦以心為嚴師又按左傳刪得此爻以示惠伯曰即欲有事何如亦不指言其事即枚筮意故惠伯曰忠信之事則可不然必敗皆非有所指特舉道理論耳即此意卦齊占皆可以前知天下事理皆是前定中庸至誠之道可以前知內云是手著龜前知者于理之前定故知之龜筮之見者亦此理之前定故見之于前定者神主之即徵之龜筮而前見者至誠也至誠以此示人欲人以此前定之理定其心其心定以是而命于筮則心與占合乃可因之以決其所行是初筮之告也若私意機緣雜處焉端中心無主而妄欲命著則占辭之理在我已潰矣又將以何者而就決于著哉所以不告也故占之有告有不告者心之有定與不定耳定則告不定則不告成于幾微而妙于影響若有司之者存是以謂之神明後世此義不傳談易者惑于一物或求神于心求神于著而亦以神認為物不以理合占遂使易之一書流于技藝術數之私而聖人開物成務之意不復可見其為再三之實久矣宜占之不驗也學者有志于易而究心于此則知聖人所以齋戒而神明其德者固自有在豈鬼物之謂哉有占戒占法所戒蓋占法有之而今不傳據理而言可以示戒一曰險事不占謂事不順理心已知其非而欲僥倖以求與夫心自蔽于私意而罔然不顧是否者是占險也春秋傳曰不占險是也○一曰昏德不占謂

筮者不能洗心滌慮以致齋戒如所謂與神明相對者也○一曰汚身不占謂筮者平日恣欲滅法而妄求筮○一曰不預不占謂不預告筮師齋明潔淨者也○一曰瀆言不占謂所占一事鬼神已告吉凶而復欲以言瀆問是謂再三瀆也若一事更端雖至于三者亦有之書謂乃十三龜其此類乎右五戒者違之則人謀不戒鬼神亦不告蓋聖人之設卜筮所以通天下之志定天下之業斷天下之疑疑者心德不明而事幾有碍故以卜筮開之開明此心非以占險也故齋戒以神明其德而後能與鬼神合其吉凶人謀短謀百姓與能此至誠感應之理也誠有不至安可咎著龜之不靈哉龜應驗鬼神之說乃後世臆見而非易理鬼神占驗之說起于後世巫史之流手而京管鄒瑣之流以邪說入之其說遂昌甚至有就其中為影響之說者益重人之疑矣說者為季氏其言曰聖人以百姓迷于吉凶之故雖父母兄長臨之師保誨之官法治之亦不知畏所畏者惟在鬼神且如蠻夷氏羌雖無君臣之序亦有決疑之上或以金石或以草木國不同俗然皆信其鬼神知求事而況于百姓乎故聖人因其明而通之卜筮先使齋戒以神明其德德既神明則機易觸發而後卜筮之師以言告帝則無不聽信趨吉避凶身安用利此聖人所以為神道設教也後世不知易之為教欲開人心而執其象占立為斷則則不過以卜筮推測利害于粗迹耳按此言似指唐宋諸儒以卜筮立斷例為推測利害者乃朱子本義所謂象占如有其德則如其占者誠為開人心使之順理趨吉避凶所謂盡著占之法而不惑于畏鬼神之一端也李氏昧著占之義如此乃以斷例為非而以畏鬼神為是祇恐後世求諸渺冥而已于易

皆告之曰某卦之某七八九六如穆姜曰民之八又曰貞屯悔皆八觀艮曰之八此蓋當時告占之例若以為占斷如此則非矣或曰穆姜之八晉重耳屯之占八又曰貞屯悔皆八七八皆不變爻何以罕言七而專言八曰三揲之餘得少陰爻最易惟其揲者多得八故經傳亦多舉八以紀占按此言非也揲者九八七六數大事相同到十有八變成卦時偶見少陰多亦自然之序其實無所多少也言告八乃偶然爾詳占筮圖

人占三易無不占不信不
為三易並用無微未可信不敢從又占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也孔子修春秋九月至成卜之得陽豫之卦宋均註云陽豫夏殷之卦名數今周易瓦又是孔氏

周易全書

敬業卷之五

百五

周二代之筮則大夫卜筮皆不常據一代之者也此亦无徵未可信從至于以夏殷以不變為占周易以變為占于理可據若卜筮背三占從三者二吉為大吉一凶為小吉三凶為大凶一吉為小凶
占考 六經皆有之左傳此于理為然論筮者以此為例 國語家語諸書詳之胡氏雙湖集為一類本名筮法今照其類以季氏饋墮者附焉每條下舉義周二易變占于後考此可見周時列國或用義易或用周易或並用皆不可知即諸書所稱周易亦不真知或出強解或出妄傳或出傳會或出迎合皆不可辨辨且不可况得其驗乎即有驗亦所謂皆出于已意而非出于易
春秋左傳 註本杜預意而理易理反因之晦育否塞也 略文之 聖觀
完齊齊侯使敬仲為卿辭使為工正子孫

周易全書

敬業卷之五

百五

謂鳳凰于飛和鳴鏘鏘有嬌之後將育于姜五世其昌並于正卿八世之後莫之與京懿氏嬖陳大歸陳侯使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也異風也乾天也風為天於土土山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著於土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎
其後亡也成子得政桓子名和世孫桓子始大於春秋○胡氏曰貞觀全體夾畫良三至五互體亦良今必曰風為天於土土為山於天光照山之材故曰觀國之光又曰庭實玉帛具天地之美故曰利用賓王王知此則是觀因變否有觀天之光有艮山之材有坤地之土又具乾天坤地之美為贊而後成觀六四一爻之辭何其繆也祖合傳會本不足法特以其去經最近取互體甚明說象无滯礙為有補焉耳看來左氏所載占辭決非盡當時史氏之筆要皆左氏引而自文之言故祖合傳會處尤多○季氏曰按雙湖謂左氏所載占辭祖合傳會斯言得之矣但以其取互體為甚明則文王周孔所重六書有互體也杜氏以艮為門庭乾為金玉坤

爲布帛則亦講師說卦之雜象而非出於聖人也豈可
以陳敬仲事在先秦而遂定爲古法哉且其所占五世
八世之言似亦後人已知桓子成子專權篡國而發者
乃邪說也而欲據之以神易占其惑世誣民甚矣○義
易六四變否周易六四變否六三一爻變占本卦六四
爻辭觀國之光○按此下以義易周易二占例著之至
于占當用周易之卦辭其驗亦可以類見不一一書之
申生將下軍趙夙御戎畢萬爲右以滅耿滅霍滅魏還
賜畢萬魏以爲大夫○趙夙魏公也魏趙魏公魏魏魏
者魏公姓魏也上偃曰畢萬之後必大萬盈數也魏
大名也以是始賞天啟之矣天子曰兆民諸侯曰萬民
今名之大以從盈數其必有衆○魏煇初畢萬筮仕於
晉遇屯之北辟張之祥○魏煇曰昔屯固比人吉執大

以成季公于成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜
之曰男也其名曰友在公之右問于兩社爲公室輔季
氏亡則魯不昌也○陳敬仲之占大矣夫在公室輔季
氏在又筮之遇大有之乾曰同復于父敬如公所夢爲
變龍龍觀及生有文在手曰友之以命之○義易大有
六五變乾周易上二四五爻變惟九二一爻不變
在三十二卦後從不變大有二變五占乾九五飛龍
三不爻○僖公九年齊師會秦師納晉惠公○齊公納
太師神○僖公九年齊師會秦師納晉惠公○齊公納
秦伯以河外列城五既而不與晉機秦輸之粟秦機晉
之糧○十五年秦伯伐晉上徒父筮之徒父筮之
謂之秦伯伐晉也而吉涉河侯車敗詰之○秦伯伐
晉之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱曰千乘三

周易全書

啟蒙卷之五

百九

周易全書

飲食卷之五

百三

9-432

周易全書

啟蒙卷之五

百三

子伯廖語欲為卿子好鄭伯廖告人曰無德而貪其在
周易豐之離弗過之矣禮記曰豐其象而
豐其象而離其義豐其象而離其義
不可不慎也心一動於欲而形於言見吉凶焉豈伯廖
舉豐上六之辭奇中哉易之變固已前知之矣觀此類
其殆所謂易有聖人之道四焉其一曰以動者尚其變
之謂乎夫所謂動不特謂我欲動而見諸行事也見人
之善惡是非忽動其心而必尚易之變以論之亦是也
吁易其神矣乎人心之靈其神矣乎○季氏曰按伯廖
以易辭占非筮也然以易理言之上六有鄰屋之象鄰
屋者豐之蔽也蔽則宜有滅亡之咎然三歲不觀之云
亦偶中耳○義易豐上六變周易初三四五變離上
五四三二五爻變惟初九一爻不變在三十二後占不
變豐初變上九王用出征變師臨臨變又○宣公十

二年春楚子圍鄭克之入自皇門至于達路楚師在
從楚圍鄭而後鄭克之入自皇門至于達路楚師在
王曰其君能下人必能信用其民矣退三十里許之平
鄭伯先殺佐之及河聞鄭既及楚平桓子欲還彘子
不可以中軍佐濟荀林父帥師下軍大卿疑舒鍼將攻
知莊子曰此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律
否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有
律以如已也故曰律否臧則律竭也盈而以竭天且不
整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉此之
謂矣果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎彘子
以臨取位下位者凌遇於上之義也遇遇敵也

周易全書

啟蒙卷之五

百三

而必敗命林父帥師及楚子戰于郎音師敗績
敗明年秋亦伐伐晉及清先殺召之也冬晉人討鄭之
敗與清之師歸罪先殺而殺之遂滅其族○胡氏曰行
不可不慎也心一動而差其所行凶悔吝已隨之况兵
凶器戰危事乎救鄭之師晉人所不得已也鄭既及楚
平桓子欲還當矣彘子乃不可已昧師左次之訓垂長
子帥師之義犯弟子與尸之戒又况師之臨失律否臧
凶又有如知莊子之所云者其喪師亡身滅宗固其宜
矣嗚呼以動者尚其變知莊子引易其殆所謂不假卜
筮而知吉凶者歟讀易者試思之○今按此亦以辭占
非筮也而其說易之言乃以意爲解非知易理之精者
也○義易師初九變臨周易師初三四變臨上四三三
爻在三十二後占不變爻從上爻占上爻敦臨復
六爻○成公十六年春楚子以汝陰之田求成于鄭鄭

叛晉從楚子盟于武城夏四月晉侯將伐鄭師起楚子
救鄭五月晉楚遇于鄆陵楚子共王救鄭地
武城楚地鄆陵苗賁皇言於晉侯曰楚之良在其中
軍王族而已請分良以擊其左右而三軍萃于王卒必
大敗之宣王楚師離離于公楚之史曰吉其卦遇復曰南
國賊射其元王中厥目國賊王傷不敗何待公從之
張氏受賜張氏受賜張氏受賜張氏受賜
此王言大勝此王言大勝
退入於泥占之曰姬姓日也異姓月也必楚王也退入
於泥亦必死矣及戰射共王中目王召養由基與之兩
矢使射呂錡中項伏殺以一矢復命楚子宵遁晉入楚
軍三日殺穀穀穀穀穀穀
象絕不類終未的確意者震坤拱巽離在中間楚正
南國今有東方震西南角坤而無巽離西南共坤各得

坤一牛坤為國豈非南國誠乎異為白眼離為目无離
无異豈非喪目乎震為蒼其竹豈非天乎若只就兩卦
占貞我悔彼初九元吉上六迷復凶有災青用行師終
有大敗以其國君凶坤西南即南國也震木克坤土射
之義也國君即元王也有災青為目疾即中厥目之
象也亦可以旁通矣○季氏曰按雙湖之說雖比史占
為詳然亦牽強費力皆後世之見也○義易後六爻不
變占本卦周易同○義良曰隨○義公九年穆姜
薨于東宮成公太孺從公薨遂逐僑如而居東
宮○六年也事始往筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨
隨其出也君必速出姜曰亡使謂隨非開固之卦當隨
隨其出也文是於周易曰隨元亨利貞无咎元昧之長
也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長
人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然固

周易全書

啟蒙卷之五

百五

不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與於亂國在下
位而有仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身
不可謂利棄位而效不可謂貞有四德者隨而无咎我
皆无之貴隨也哉我則取惡能无咎乎必死於此弗得
出矣○胡氏曰棄位而效等語正義氏所諱豈肯自播其惡
况其言曰是於周易曰隨元亨利貞无咎而繼之以元
躬之長云云則夏商所未嘗道可見此愚所以為左氏
本文言語作為穆姜之言矣一時不暇詳密徑以夫
子之言為穆姜之言後之人反以為夫子引穆姜之言
也○季氏曰穆姜所論元亨利貞之義雖本乾文言之
辭然或周時已有此語而作文言者引之不必以為起
於穆姜也歐陽氏據以為夫子引穆姜之言則過信矣
然亦不可以左氏為本文言而作也○按所謂艮之八

卦之指之卦言即隨是也義易五爻皆變惟二不變故
稱得八朱子以當用隨二是也乃義易隨二無辭與周
易不同而二爻則是也周易反變五爻皆變惟二得八
是為少陰之八不變係後三十二卦改變為占悔凡占
不變不變以占即陰變五陽則自艮六二之陰變隨五
為九五之陽為太陽陽極極則變故為九五也當曰乎
于嘉即此則此在遇卦艮為八故曰艮之八之隨則當
為九此所觀變陰陽發揮剛柔之義也今史氏不以此
告穆姜惟以隨元亨利貞為對則誤矣若乎于嘉言則
穆姜當于五為嘉有嘉禮之義穆姜淫惑不能所以
為無德則不類占所以失也餘其告占下○義困三六
過○義公二十五年春齊棠公之妻東郭偃之妹
也東郭偃偃武于棠公死御武子以弔見棠妻而美
之使偃取之偃曰男女辨姓今君出自丁臣出自桓不

周易全書

啟蒙卷之五

百五

可○棠公之妻也偃武于棠公死御武子以弔見棠妻而美
之使偃取之偃曰男女辨姓今君出自丁臣出自桓不
困之大過史皆曰吉示陳文于文子曰夫從風風隕妻
不可娶也且其繇曰困于后據于蒺藜入于其官不見
其妻凶困于后往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其
官不見其妻凶無所歸也從風風能傾蒺藜所恃傷也
可○胡氏曰此爻之辭者指在石故往則不濟變為澤澤
之生物性為水之陰故往則不濟變為澤澤之生物性
此其失其所以歸也崔子曰發也言先夫當之矣遂取
之莊公通焉夏五月弒莊公立景公相之慶封為左相
景公弟慶封崔杼左以尊公初崔杼生及疆而寡娶
東郭姜生明姜以孤入曰棠无咎與東郭偃棠无咎崔
杼怒見慶封慶封使廬嬖滅崔氏殺成與疆而盡俘其
家其妻縊姜復命崔子且御而歸之至則無歸矣乃縊
崔明夜辟諸大墓○義公之弒也公之弒也公之弒也
○胡氏曰此爻之辭者指在石故往則不濟變為澤澤
之生物性為水之陰故往則不濟變為澤澤之生物性

故○胡氏曰崔杼以一婦人之故弑其君滅其家殺其妻而喪其身貪色違道之過酷烈如此悲夫○季氏曰此惟以坎變巽及六三爻辭取義○義易困六三變大過周易曰初二四五上五爻變大過上五三二初惟九四不變在三十二卦占不變四九變大過九三占棟撓○義復三變巽變大過○義公二十八年鄭伯使游吉如是又漢楚人選之曰宋之盟君實親辱今吾子來寡君謂吾子姑還吾時取辱辱問諸晉而以告歸○義公歸復謂諸將曰死矣不修其德政而貪昧於諸侯令告子孫曰子孫死矣不修其德政而貪昧於諸侯以遂其願久得乎周易有之在復之願曰迷復凶其楚子之謂○義復其願而棄其本復歸無所是謂迷復能無凶乎君其往也送葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也吾乃休吾民矣十二月楚子昭卒○義公

周易全書

啟蒙卷之五

百里

得鄭氏以復其願○義公二十八年鄭伯使游吉如是又漢楚人選之曰宋之盟君實親辱今吾子來寡君謂吾子姑還吾時取辱辱問諸晉而以告歸○義公歸復謂諸將曰死矣不修其德政而貪昧於諸侯令告子孫曰子孫死矣不修其德政而貪昧於諸侯以遂其願久得乎周易有之在復之願曰迷復凶其楚子之謂○義復其願而棄其本復歸無所是謂迷復能無凶乎君其往也送葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也吾乃休吾民矣十二月楚子昭卒○義公

周易全書

啟蒙卷之五

百里

曰牛助予乃勝之旦而召其徒無之且曰志之及魯人召之歸既立庚宗婦人獻雞問其姓對曰余子長矣能奉雉矣召見則所夢也號曰牛使為魯有龍長使為政公孫明知叔孫於齊歸未迎國姜子明取之故怒其子長而後逆之牛諸而孟又諸而逐仲穆子疾病牛實饋弗進叔孫不食卒牛立昭子相之○義公二十八年鄭伯使游吉如是又漢楚人選之曰宋之盟君實親辱今吾子來寡君謂吾子姑還吾時取辱辱問諸晉而以告歸○義公歸復謂諸將曰死矣不修其德政而貪昧於諸侯令告子孫曰子孫死矣不修其德政而貪昧於諸侯以遂其願久得乎周易有之在復之願曰迷復凶其楚子之謂○義復其願而棄其本復歸無所是謂迷復能無凶乎君其往也送葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也吾乃休吾民矣十二月楚子昭卒○義公

周易全書

啟蒙卷之五

頁十七

周易全書

啟蒙卷之五

百六

9—436

夏元

百

經 9—437

周易全書

散集卷之五

百集

周易全書

禮蒙卷之五

百五十五

經 9—438

絳卽位于武宮戊申刺懷公于高粱○季氏曰晉文公
无刺懷公于高粱之事此誕說也辭見前晉獻公筮嫁
伯姬于秦下 孔子家語 平之色子張進曰師問上者得貢卦
者吉也而夫子有不平之色何也孔子對曰以其離邪
在周易山下有火賁非正色之謂也夫賁也黑白宜正
焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也
賁有餘不受飾也○季氏曰按孔子占賁之言似有商
賁之意筮而得賁則文明而止可也何必愀然不平邪
意或記者懼文之過而為此矯往過直之言耳然非
本旨 春秋傳諸書雜占 左傳公羊疏孔子欲作春秋
也 春秋傳諸書雜占 得陽豫之卦宋氏云夏商之卦
名孔子何不用周易占之蓋孔子見西狩獲麟又見天
命有改制作之意故用夏商之易也此公羊不定信經

罪焉何以君臣之不信國之福也何敢憚罰初獻公欲
以驪姬為夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮
短龜長不如從長且其繇曰專之渝攘公之瑜一薰一
蕕十年尚猶有臭夫筮龜無短長龜繇筮實則告之者
妄也况其繇曰專之渝公之瑜一薰一蕕十年尚猶
有臭其告之也亦至矣厥後中生見殺重耳奔蒲夷吾
奔屈其懷公之瑜者驪姬哉○卜疾及祟春秋晉侯有
疾鄭伯使公彌僑如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君之
疾病卜人曰實沈臺駘為祟史莫之知敢問此何神也
子產曰昔高辛氏有二子曰伯曰閼伯季曰實沈居于曠
林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于
商丘主辰商人是因故辰為商星遷實沈于大夏主參
唐人是因及成王滅唐而封大叔焉故參為晉星由是
觀之則實沈參神也昔金天氏有裔子曰昧為玄冥師

乃舍也已無以生疾君子之近琴瑟以儀節也非以怡心也天有六氣降生五味發為五色徵為五聲淫生六疾六氣曰陰陽風雨晦明也分為四時序為五節過則為菑陰淫寒疾陽淫熱疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾女陽物而晦時淫則生內熱惑之疾趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也于文血蠱為蠱殺之飛亦為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之夫使如子產醫如泰和可謂知矣崇不干其物而干其身然則卜言崇者皆妄也○古之繇頌可述者鄭重耳帥師侵衛孫文子卜追之獻兆于定姜姜氏問繇曰兆如山陵有夫出征而喪其雄雉氏曰征者喪雄禦寇之利也大夫圖之衛人追之孫蒯獲鄭重耳于大丘夫言其繇辭而不言兆此兆之所由亡也獲鄭重耳其喪雄之應矣○衛侯夢于北宮見人

舉而中原分始于甲寅卒之庚子天之數也辛丑之歲當有恭儉之主起布衣而并六合必在西北不出九載江東其危乎彥曰請推其數子曰乾坤之策陰陽之數推而行之不過三百八十四終則有始天之道也自魏以降天下无真主故黃初元年庚子至今八十四載更八十二年丙午三百六十六矣當有達者生焉更十八年甲子當有王者合焉用之則王道振不用則洙泗之教修矣彥曰其人安出子曰唐晉之郊乎始于甲申止于甲子正百年矣過此未之或知也夫王道視孔子何啻萬倍哉而欲自附之可謂不知量○有未卜而托言其吉者元李孟勸仁宗定內迎卜人而先語之曰大事待汝而定但言其吉乃入筮遇乾三五皆九曰是謂乾之睽乾剛也睽外也以剛處外乃定內也君子乾乾行事也飛龍在天上治也與曳牛掣其人形且鼻內兌廢也厥宗噬膚往必濟也大君外至明相麗也孟子筮不違人是謂大同仁宗喜振袖而起諸臣皆步從悉收謀者北迎武宗中外翕然隨之三五動曰皆九則所謂皆八者對九而言也雜占皆玩其易辭而執其禮以先之亦庶乎其為占矣曾有因日食而筮者得大有之需○顧氏曰乾下坎上乾不動唯上離變為坎筮法三爻變者當占本卦及之卦象辭此二卦辭將何以斷此占乎渠者得其意只以卦象求之謂上離離日為坎月所變是日為月所掩日食之象也自以為得之而需卦辭所謂有孚元亨貞吉利涉大川大有卦辭所謂元亨者皆无所預矣然以愚意推之彼因日食而筮鬼神若只告以日食之故如此則萬古日食之故然皆鬼神徒以此告之於時事何所關耶於其人何所發耶蓋鬼神所告之意殆謂上離為日君象也今離變為坎天上之日為

月所掩是君德為陰邪所蔽而失其明也此須人主修德以弭之而修德之道必如需之內有孚而光亨而外又事以正則吉矣又是天災可弭世難可夷是謂利涉大川也既涉大難既平則復為大有之元亨矣茲豈無預於卦辭耶信所謂受命如響無有遠近幽深遂知來物者也大抵盈天地間無處不陰陽二氣陰陽之妙處即其靈也有感必通不疾而速不行而至斷亦非偶然者○義易大有四五上爻變需周易四五上爻變需初二三爻在三十二卦後占需主不變從上爻占初六爻○易緯書坤鑿度○本旅旅旅○仲尼魯人生不知易無交○易緯書坤鑿度○本偶占其命得旅請益于商瞿氏曰子有聖知而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天之命也歎訖而後息志停讀五十卷作十翼○胡氏曰商瞿受易夫子者也夫子乃請益焉

何哉而於泣无位歎息天命之不與其然其然乎哉鑿度乃緯書未可以為信也季氏曰鑿度之言孔子易也亦甚淺矣○九四去下卦入上卦是乾道華之時漢詔○漢武伐匈奴重困止兵輪臺詔曰易卦大過又五五繇曰枯楊生華何可久言破不久卦貳師最吉皆反謬○按五枯楊象君生上華象匈奴上尚生五伐何可久又上象老婦得二士夫內應不能終伐此當內治不當伐遠史不實○史傳雜記○雙湖胡氏抄附于袁周告此見漢初占驗○年當改元以周易步之豐卦用事必以豐字紀年果改年元豐○胡氏曰此以卦名占者雖不筮而步之亦以動尚變之義也○三貢祿效洪氏夷堅志宋南度前葉助年壯无子問日者黃其筮之得賁曰今日辰居土土

加貴為墳君當生子但必有悼亡之戚果生男數歲而見夫人卒○三晉祿效○夷堅志葉助生少蘊少蘊登第為淮東提刑周崇實婿嘗命一黃山人筮遇晉曰三年後學生二女晉卦坤離二陰也晉字兩口卦辭晝日三接三年之象也俟驗當以前程奉告已而果然少蘊遂問異時休咎曰公貴人也當徧歷清要登地府終節度使宜善自愛少蘊後為尚書左丞紹興間年七十告老得觀文殿學士除崇慶軍節度使致仕二年薨竟如黃生之言○胡氏曰前一則以卦字加日辰占此一則以卦字及卦辭占所謂建節者其亦康侯之象與○三晉祿效○北史趙輔和傳有人父為刺史得書云疾是人詣館托別和知者筮遇筮者曰此占最吉是人出輔和謂筮者云乾下坤則父入土矣豈得吉果凶○三晉祿效○郭璞洞林顧士群母病命筮之得歸林

之隨云命盡秋節至七月遂亡歸妹女之終兌主秋至立秋日亡○胡氏曰前一則以卦體外象占此一則以卦氣及雜卦附占程舜俞集筮法云按六經圖卜云泰天地氣交之卦也而占父者憂之父入土也歸妹男女有家之卦也而占母者患之女之終也觀此亦可見占法矣○義易歸妹二五二爻變隨周易歸妹二五變隨五二在三十二卦前占本卦從下爻占六二幽人貞吉○三晉祿效○東觀漢記沛獻王輔善京房易永平五年少兩上御雲臺閑自以周易占之得山水蹇卦其繇曰蟻封穴大雨將至以問輔輔曰艮下坎上蹇良為山坎為水山出雲為雨蟻穴居知雨將至故以蟻封為雨兆果如其言○三離明夷○宋朝類要太祖即位召陳搏問享國長短命筮之得離之明夷搏曰陛下得國中原而得南方火盛之卦非吉兆也太祖問朕壽

幾何博曰子年子月子日陛下終於火日之下離為火日陛下之子孫盡矣太祖曰就敢為之傳指離九三及明夷之九三曰此人為之其人在西北陛下之親也太祖若問後復若何博曰後一百九歲南方有妖氣入中國中國用之天下自此多事矣太祖又問宋之子孫博曰甲午之歲有金字者出丁酉金為妻才子孫生之其禍滋甚又六年而通於中國又六年丙午騰蛇宋其危乎有二君者實受其禍宋火德也火德猶盛宋之子孫當有興於東北終於東南有近君者實竊其位明夷之六三曰獲明夷之心四曰獲明夷之心于出門庭東北之位也出師若與復之志也近君者雖竊其位火德也丁巳歲其危乎太祖又問中原可復得乎曰陛下得國之初而丁巳歲東南旺卦亦終而已矣歲在癸巳滅我者其衰乎甲午宋德復興有賢人扶之則可以復古如非其人雖能復之亦旋失之歲在庚申宋之祚其衰矣自辛酉至庚申已三百年過此以往未之或知也○義易離四上變明夷周易離四上變明夷二初在三十二卦前占本卦從下爻占六二黃離■義解三既濟卦○晉書郭璞為著作郎上疏曰臣歲首占得解之既濟方涉春木龍德之時而為廢水之氣來見乘如升陽未布陰陰仍積坎為法象刑獄所麗變坎加離厥象不燭以義推之皆為刑獄殷繁按解卦曰君子以赦過宥罪既濟卦曰君子以思患而豫防之宜發哀矜之詔蕩滌瑕穢陽布惠疏奏優詔報之○胡氏曰此以卦象占要之郭璞特假卜筮以掩其忠君愛國之懷抱正嚴君平與人子言依於孝與人臣言依於忠之微意也論上筮者又不可不察○義易解五四三二初五爻變既濟周易解五四三二初變既濟二三四五上惟初九

不變在三十二卦後占不變從本爻占既濟初九曳其輪○言乾三同人變爻○唐書田悅將朝京師筮遇乾之同人卜者曰此行當見一大人後果見郭子儀而還○胡氏曰此以九二爻辭占郭子儀德雖未及然其至公无我亦可謂當時之大人矣○義易乾九二變同人周易乾九二變同人九二在三十二卦前占本爻九二同人于宗■言乾三大有變爻○北史北齊神武室中无火而有光筮遇乾之大有占者曰吉易稱飛龍在天太人造也貴不可言○胡氏曰此以九五爻辭及文言辭占來○義易乾九五變大有周易九五變大有九二在三十二卦前占本卦爻六五大○言睽初九○五代史唐裴城鎮將段晦曾夜泊郵亭有馬斷鞅而逸數日不知所適使使詣筮者董賀筮之遇睽據初九用事應以失亡之事毋乃馬乎勿逐自復必有繫而送之者○家未嘗入舍果有邊鄙惡子牽而還之○胡氏曰此以睽初九爻辭占言夫三革變爻○五代史唐明宗時行肇司馬路晏夜適廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜即告晏請勿驚某稟命有自察公正直不敢剽劍匣劍而去由是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇夫二爻用事曰惕號莫夜有戎勿恤察象微辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終无患○胡氏曰用夫九二爻辭占又朱子語錄載王子獻占遇夫九二占者曰後有兵權果得洪帥是又以戎象為有兵權也○義易夫三四五三爻變革周易夫二三四三爻變革五四三在三十二卦後占不變從上爻占上六君子豹變小人革面■言小過初九○程沙隨外編云或人筮得此者不與其占再筮之亦得小過為占之曰內卦互為漸漸女歸吉外卦互歸妹說以動所歸妹也○胡氏

周易全書

敝家朱子之五

百四

百驗

相在揚州恭王之子名睿後爲元帝睿初徙封

周易全書

啟蒙卷之五

羅

也冊徒縣流民趙子康家有狗與吳人豬相交其年六月天連雨百姓相驚妖言云當有十丈水翁然駭動亦幾自靜又衆人傳言延陵大陂中有龍生草蓐復數里竟不知其信否其明年丑歲九月中吳興臨安縣民陳家得石瑞此祥氣之應也又明年寅歲六月十五己未日未時歷陽縣中井水沸涌經日乃止陰陽相感各以其類亦是金水之應也六月晦日虎來州城浴井中覺便去其秋冬吳諸都皆有蠅鼠爲災鼠爲子子水蠅亦水物皆金之子晉主初登祚五日有羣鷺之應此論一歲異事畧舉一卦之意○義易咸二四變井周易咸二四變井五三在三十二卦前占從本卦下爻占九二井谷○爻豫三睽變爻○攝提之歲晉王將卽祚太歲在寅攝提格此歲寅年也丞相唐己立爲晉王國號元大興是余自通占國家徵瑞之事得豫之睽按卦論

之曰會稽郡當出鍾以告成功王者功成作樂會稽晉
王初所封國又會稽山靈祥之所興也出於民家井者
子久併故知此實王者受命之事也上有銘勒離爲文
章與太子久併故知晉王受命之事準此應在民間井
池中得之鍾出於民家井中者以象晉王出家而王也
金以水爲子才相扶而生此卽國家之祥徵也五卦皆
爲文辭是文辭與太子久併也 辭辭所謂先王作樂
崇德殷薦之上帝言王者祭天以告成功亦安樂無事
也其後歲在執徐此歲爲辰日也 會稽郡刻縣陳青
井中得一鐘長七寸四分口徑四寸半器雖小形製甚
精上有古文奇書十八字時人莫之能識蓋王者瑞祥
必有靈符塞天下之心與神物契合然後可受命觀鍾
啓號於晉陵鍾造成於會稽端不失類皆出以方天人
合際不可不察也○義易豫初二上三爻變際周易豫

周易全書

啟蒙卷之五

百四

六二變際六五一爻變占本卦變六二幽人貞吉
明夷不難星同人三革變一變升五爻○余鄉里遭厄
難困之災厲寇戎並作百姓遑遑靡知所投於是晉上
郡內縣道可以逃死之處皆遇明夷之象乃喟然而嘆
潛命姻妮與共流通當由吳坂遇賊却回之河北時草
賊劉石集群掠害勢不可過於同行君子未審所之
乃令吾決其去雷卦遇同人之革其林曰朱雀西北白
虎東起姦猾嘶壁敵人束手占行得此是謂无咎
虎爲白虎言火能銷金之意也 余初占未定衆不從
却退猗氏縣而賊遂至諸人遑遑方計從此至河北有
一間逕名焦丘極險難過然勢危不可得停復自筮之
得隨之升其林曰虎在山石馬過其左駁爲功曹猾爲
主者垂耳而潛不敢來下爻升虛邑遂釋魏野兌虎震
山石駁謂二獸名能伏虎屬金能伏之者大也卦中
无火象此必以午年月日占火勝之氣也則駁猾當爲

大泉兌虎去則不敢下紀馬而隨其所潛矣盧邑
升九三爻辭言升之不敢下紀馬而隨其所潛矣盧邑
合而不攻變野即此稱謂便以林義通示行人說欲從此
道之意咸失色喪氣无有贊者乃更申命契以禍機約
十餘家卽涉此逕詣河北後賊果攻猗氏合城覆沒○
按此用易林不用易 三泰三泰三泰三泰三泰
三小過三坤三三○昌邑不靖復南過潁由脉頭口渡
去三十里相傳高賊屯駐柵斷渡處以要流人時數百
家車千乘不敢前令余占决得泰欣然語衆曰群類避
難而得拔茅彙征之卦且泰者通也吉又何疑吾爲前
驅從者數十家至賊界賊已去餘皆迴避標津渡爲賊
所劫至淮南安豐縣諸人緬然懷悲咸有歸志令余卦
决之上任安豐得既濟其林曰小狐迄濟垂尾累聚初
雖偷安終靡所依按卦言之秋吉春悲 垂尾累聚初
詣壽春得否其林曰乾坤蔽塞道消散虎刑挾鬼法凶

周易全書

啟蒙卷之五

百四

亂則何時時建寅僵尸交林血流漂此占行者入塗炭
十一月虎利在午爲鬼鬼尸交林血流漂此占行者入塗炭
詣合肥又不吉上詣陽泉得小過之坤其林曰小過之
坤卦不奇雖有旺氣變陽離初見勾陳被牽羈暫過則
可羈不宜將見劫追事幾危賴有龍德終无疵 時立
難盛而計中二陽變陰成坤則陽廢矣勾陳土也辰於
在初爻故也十二月龍德在辰九月有月德終能无患於
是詣計皆不可伴人悉散乃獨往陽泉會壽春有事周
醴反爲陽泉羣凶所迫登時惶慮卒无所至乃至廬江
其春三月諸家住安豐者爲賊所得所謂春悲也松滋
合肥殘夷更相攻人无有全者○易井 三三三三
義興郡丞仍叔實得傷寒疾積日危困令卦得遯之姤
其林曰卦象出 氣家囚變身見絕鬼潛遊又墓克刑
鬼煞俱下 此歸高丘誰能救之坤上牛若依子色
吉之尤 求白牛 墓爻見墓兩午又直世生金

上晴五月故金在四而入製身即世也丙午庚午亥時
五月亥水當更不而火故鬼但世也丙午庚午亥時
鬼相初六辛丑而火故鬼但世也丙午庚午亥時
金相初六辛丑而火故鬼但世也丙午庚午亥時
土相初六辛丑而火故鬼但世也丙午庚午亥時
乃知過將去之後尋復撓斷綱來臨叔實叔實驚蟄
起病得愈也○義易遯六二變姤周易遯六二九變姤
五一爻在三十二卦後占爻變從本爻遯六二不變姤
初六占繫于金柅■晉貢三豫爻○丞相掾桓茂倫
搜病困慮不能齊令余卦得黃之豫其林曰時陰在初
卦失度煞陰為刑鬼入墓建未之月難得度消息卦
為扶助馮馬之師乃寡姬自然奇政宜殮免子若恤之
得守故上時四月申陰在初而見陽爻又身為鬼所
乙未未是木墓乙未當是乙丑初相殺之鬼也身為鬼
為火為亦馬申是鬼陰以火性消之能免其害也

所謂鬼身也身屬卯茂倫歸求得免今搜食之便心痛不
可堪於是病愈○義易賁初三四上四爻變豫周易初
二三四爻變豫上五四一在三十二卦後占不變從
上爻占不變賁上九變豫初六鳴豫■晉臨三願爻
○東中郎參軍景緒病經年不瘥在丹徒遣弟景岐來
卦六月癸酉日歸臨之順其林曰卯與身世并而扶天
醫六月卯天按卦病法當食兔弟歸捕兔食之而瘥○義
易臨二上變頤周易臨初三四五爻變頤上四五二在三
十二卦後占不變從上爻臨上六不變交頤初九占舍
爾■彖豫三解爻○余至楊州從事弘奉言家語余
曰家適有祥試為卦卜之遇豫之解其林曰有釜之象
無火形不見變見夜光連月精狀為潛龍在中不游行
潛坤按卦卜之藻盤鳴金妖所憑无咎慶藻盤非鳴或
有鳴其家至今无他泰言大駭云前夜月出盤盤忽鳴

中有盤龍象也○義易豫六二變解周易豫初二上變
解上五初在三十二卦前占本卦從下爻占初六鳴豫
○季氏曰按考郭璞占八條亦以類從不依洞林舊次
其法本京房火珠林最為詳密但其書不傳世未見不
知璞術能盡同於房否也又按史稱璞好經術博學高
材善詞賦妙於陰陽美曆有郭公者授以青囊中書丸
卷遂洞五行天文卜筮之術權災轉禍通致无方此誠
可以遠軼梓梓梓特中興才學之宗哉但倚於象數所
見其鑿雖有奇中於易理無關故其試人嘗用妖術如
於馬拂婢之事皆非正道也又性輕易不修威儀嗜酒
好色負伎勢能昧於進退之幾此與房之談易何異故
璞嬰王敦之禍亦猶房遭石顯之讒也善學易者宜宜
至是也
梅花數占
言黃三咸初九○辰年十二月十
七日申時康節邵先生偶觀

三雀爭枝陸地先生曰不動不占不因事不占因占之
辰年五數十二月十二數十七日十七數共得三十
數除四八三十二得二兌為上卦加申時九數總四十
有三除五八四十得三離為下卦是為澤火革又以四
十三總數除七六四十二得零一數為動爻則初爻變
為咸互見乾巽○斷曰許此卦明日晚當有女子折花
有跌傷之厄遂屬家人曰若有人折花慎勿驚之次日
晚果有一鄰女來折花園童不知而逐之女子驚墜失
手傷股果應其占蓋兌金為體為少女離火剋之互中
巽木復生起離火則剋體之卦也兌為少女因知女子
股傷互中巽木又逢乾兌之金剋之則巽木被傷巽為
股又見股傷之意幸而變為艮土兌金得土有生意雖
女子被傷而不至於死也
卦
○巳年三月十六
下不用義周二易■

日卯時先生偶在洛中與客共觀牡丹值花開之盛客曰花亦有數乎先生因問而遂占之以巳年六數三月三數十六日十六數共得二十五數除三八二十四得一乾爲上卦加卯時四數總二十有九又除三八二十四得五巽爲下卦又以二十九總數除四六二十四得零五數爲動爻是爲天風姤之五爻變巽互見重乾遂謂客曰此花明日午時當爲馬所踐毀衆客愕然果大日午時有貴官遊觀牡丹二馬闐囁驚走花間踐毀之矣○斷曰巽木爲體乾金尅之互卦又見重乾尤爲尅體之卦卦中又无生意因知牡丹必毀傷馬者乾爲馬也午時者離卦也■姤三巽兌○冬夕酉時先生同子樵爐坐有扣門者一聲而止繼復扣五聲且欲借物先生曰緩言所借令其子試占所借者何物以一爻屬乾爲上卦以五聲屬巽爲下卦又以一乾五巽共六數加酉時十數總得十六數除二六十二得零四數爲動爻是爲天風姤之四爻變巽互見重乾卦中二乾金二巽木二體而已乾爲剛金而巽爲長木○斷曰其子云金短而木長所借者必鋤先生曰非鋤必借斧問之果借斧子曰何以故先生曰論數又須論理夜間安用鋤蓋斧切於劈柴耳■巽升三泰初爻○有客問曰今日動靜如何遂占之六字平分以今日動三字爲上卦今字平聲一數口字入聲四數動字去聲三數共得八坤爲上卦以靜如何三字爲下卦靜字去聲三數如字平聲一數何字平聲一數共得五巽爲下卦又以八五一十三總數除二六十二得零一數爲動爻是爲地風升變泰互見震兌遂謂客曰今日當爲人相請客无多酒无醉味止難添而已當晚果然○斷曰升有升階之意互見震兌爲東西席之分卦中兌爲口坤爲腹

爲口腹之事故知有人相請客无多者坤土獨立无同類之卦氣也酒无醉者卦中無坎味止難添者坤爲黍稷且又卦无相生之義故知品味不至豐也■剝剝艮兌先生問遊偶見西林寺額林字无兩勾占以西字七畫得艮爲上卦林字八畫得坤爲下卦又以七八一十五總數除二六十二得零三數爲動爻是爲山地剝之六三變艮互見重坤○斷曰寺者純陽之人所止今卦得重陰之爻又有羣陰剝陽之兆詳此寺中當有陰人之禍何不添林兩勾則无陰禍矣僧信之遂添林字兩勾寺中自此果然无事蓋添林字兩勾則十畫除八得二爲兌卦合上艮是爲山澤損變中孚互見坤震損者益也如用互俱爲生體之吉卦可以安矣■剝剝艮兌先生問遊偶見西林寺額林字无兩勾占以西字七畫得艮爲上卦林字八畫得坤爲下卦又以七八一十五總數除二六十二得零三數爲動爻是爲山地剝之六三變艮互見重坤○斷曰寺者純陽之人所止今卦得重陰之爻又有羣陰剝陽之兆詳此寺中當有陰人之禍何不添林兩勾則无陰禍矣僧信之遂添林字兩勾寺中自此果然无事蓋添林字兩勾則十畫除八得二爲兌卦合上艮是爲山澤損變中孚互見坤震損者益也如用互俱爲生體之吉卦可以安矣

生氣之卦矣○斷曰子於十七日內必有聘幣之喜至
期果然定婚■豎師三升六癸卯日午時有牛哀於
坎方聲極哀因占之牛屬坤為上卦坎方為下卦得地
水師以坤八坎六加午七為二十一總數除三六一十
八得零三數得動爻是為師之六三易曰師或與尸凶
是易辭凶也卦得師變升互見坤震坤為體互變俱尅
之並無生意○斷曰此牛二十一日內必遭屠殺果後
二十日有二人來買此牛卒以搞匠眾悉皆應之■三
小畜三乾六○甲申日卯時有雞鳴於乾方其聲甚
悲慘因占之雞屬巽為上卦乾方為下卦得風天小畜
以巽五乾一加卯四為十總數除六得零四數為動爻
是為小畜之六四易曰有孚血去惕出以卦論之此有
割雞之義卦屬小畜之乾互見離兌乾為體離火尅之
况卦中巽木離火又有烹飪之象乎○斷曰此雞十日
內當烹之果十日有客至烹而食之■
物為■三聯三損九○戊子日辰時偶行途中有大
樹蔚然無風無雨忽有枯枝墜地於兌方因占之槁木
為離為上卦兌方為下卦得火澤睽以兌二離三加辰
五為十總數除六得零四數為動爻是為睽之九四易
曰睽孤遇元夫卦則睽變損互見坎離兌金為體離火
剋之且睽損卦名俱有傷殘之象○斷曰此木十日當
伐後十日果有人砍伐之為公廨而匠人偶名元天也
祀於五卦後○按梅花數本非邵子所作故宋末
儒者皆不之及雖并出於邵子然亦京管之遺但自為
一術而不用火珠林
法亦不及其精密也
三國志載管輅占驗輅父為利漕
兄弟三人皆得楚疾使輅筮其所由輅曰卦中有君本
墓墓中有女鬼非君伯母當叔母也昔饑荒之世當有

利其數升米者排著井中噴噴有聲推一大石下破其
頭孤魂冤痛自訴於天於是恩涕泣伏罪■廣平劉季
林婦病困已買指器時正月也使輅占曰命在八月辛
卯日日中之時林謂必不然而婦漸差至秋發動一如
輅言■輅往見安平太守王基基令作卦輅曰當有賤
婦生一男兒墮地便走入竈中死又牀上當有一大蛇
嚙筆■大共視須臾去之又鳥來入室中與鷺共鬪
死鳥去有此三怪基大驚問吉凶輅曰直官舍久遠
鬼魘魘為怪耳兒生便走非能自走直宋无忌之妖將
其入竈也大蛇嚙筆直老書佐耳鳥與鷺鬪直老鈴下
耳今卦中見象而不見其凶知非妖咎自无所憂後卒
无患■時信都令家婦女驚恐更互疾病使輅筮之曰
君此堂西頭有兩死男子一男持矛一男持弓箭頭在
壁內脚在壁外持矛者主刺頭故頭重痛不能舉持弓
箭者主射胸腹故心中懸痛不能飲食晝則浮游夜來
病人故使驚恐於是掘地果見二棺如所言徙骸骨乃
皆愈○清河王經去官還家輅與相見經曰近有一怪
大不喜之欲煩作卦卦成輅曰父吉不為怪也君夜在
堂戶前有一流光如燕爵者入居懷中殷殷有聲內神
不安解衣彷彿招呼婦人覓索餘光經大笑曰實如君
言輅曰吉還官之徵也其應行至頃之經為江夏太守
輅又至郭恩家有飛鳩來在梁頭鳴甚悲輅曰當有
老公從東方來攜豚一頭酒一壺主人雖喜當有小故
明日果有客如所占恩使客節酒戒肉慎火而射雞作
食箭從柁間中射歲女子手流血驚怖輅別傳曰
鳴也輅為說八之類天音之數以律呂為準鳥之鳴
六甲為時日出之聲入○輅至安德令劉長仁家有鳴鵲
來在閣屋上其聲甚急輅曰鵲言東北有婦昨殺夫牽

至矣。須臾果見鳳鳴。鳥曰：大東南有山，雲從其下，
合之。後雷聲動，天到鼓一。字是引，告及風雲並與玄家
謂略曰：大將軍。意厚，冀當富貴，手輅長歎曰：吾自
知有分直耳。然我名不與我年壽恐四十七八
間不見女嫁兒。也若得見此，欲作洛陽令，可使路
不拾遺。袍鼓不鳴，但恐至太山治鬼，不得治生人如何。
辰問其故，輅曰：吾額上无生骨，眼中无守精，鼻无梁柱，
脚无天根，背无二甲，腹无三壬，此皆不壽之驗。又吾本
命在寅，加月食夜生，天有常數，不可得諱，但人不知耳。
吾前後相嘗死者過百人，畧无錯也。是歲八月，為少府
丞。明年二月卒，年四十八。八當按：雙湖胡氏歷序，春
秋以至唐宋，占驗於諸家之術，大畧已具，而不一舉，梅
花數蓋必非雙湖前書也。然管輅魏人，其世次當在郭
璞前，又三國志所載而亦不及焉，得无以其書有占无

使射他物，連中輅之術，蓋不在射下者。故輅弟辰曰：往
孟荆州為列人典，喪嘗問亡兄東方朔，得何卦，乃
知守宮蜥蜴二。亡兄遂為安卦，生象變化相推會
於辰已分別。言其理，荆州歎服，謂辰龍也。龍
陽物，角屬陽。也。蛇陰物，足屬陰，其必上離下艮而
為旅卦乎。蓋離之上九飛而上，居陽爻，納甲為巳，下比
五陰，故曰有足艮之初六潛而下，居陰爻，納甲為辰，上
比二陰，則為无角。故知其所用亦火珠林法也。然則火
珠林之法，在東方朔時已先有之，不獨始於京房也。象
以意陳，神從思顯，至於郭璞應驗尤奇，豈其術則然哉。
蓋心體靜虛，乃能通靈顯聖，此誠精而明自然之理也。
別詠諸玩世言行，非純不足以語誠明之學，而况輅嗜
酒，戲言不擇，非類與郭璞不修威儀，嗜酒好色者同，又
其不檢之甚者，亦何以能前知也。此蓋天所授者，偶有

宋史論占

宋太祖一日問王昭素曰：九五飛龍
在天，利見大人，常人何可占得此卦

昭素曰：何害。若臣等占得，則陛下是飛龍在天，臣等利
見大人，是利見也。朱子曰：此說得最好。如此所以
三百八十四爻，下萬事无不可
該无不周備此用所以不窮也

周易全書傳易考序

易為聖人明道之書。皆為道統之論者。以宗法律之。有宗傳。有衍傳。有正傳。有輔傳。有異傳。有別傳。有藥傳。夫宗傳者。主始統一其宗。以首其傳者也。衍傳者。出于宗。敷衍之。以適沿其傳者也。正傳者。宗之嫡正。承紹其傳者也。輔傳者。自于本支輔翼之。以推廣其傳者也。異傳者。自謂之宗。而實以異姓冒之。以承其傳者也。

周易全書

易考序

不明混顯存暗亡以絕其傳者也。別傳者。支分派或花生縷產附乎宗。而各自為傳者也。藥傳者。散出旁寄。托乎宗之似。以附其傳者也。是故易本于天。伏羲始作而宗始。文王承辭。周公爻辭。孔子傳翼。而宗一。孔子以此親授。安于顏。曾思孟獨得其宗。宗以理一。生象數萬殊。即一原。學即一貫。則宗傳也。其後始有理學象數之學之辨。史謂商瞿即子夏

周易全書

易考序

者。五傳至漢儒田何。邇其源。田氏後有稱三派。若梁施孟者。又有費直者。沿其流。之數氏者。所謂專門象數之學。亦或雜于異占。于理無所闡明。而如綫之典籍。賴之存而不亡。俾後之言易者。得以有所據考。均謂之敷衍可也。則衍傳也。宋周程張邵朱諸儒。于孔門世代相遠。而易理由之以明。則謂之直接乎孔子之脉。以大其傳。則正傳也。自漢唐儒傳象數宗儒傳理學。乃各有異同。後人從其異同中。各以聞見講說。不一而足。皆足以存易即之。當有由象數知理者。出于其間。即其講說者。以貽之。則其輔而翼之者。遠也。則輔傳也。王弼以玄虛談易。宋王蘇皆以意見。用玄釋氏語。文飾解易。至宋以經為我註脚。又以為已易。今世以血氣心知為知。知即物理。易在心不在物。亦不在書。則直據釋氏改頭換面。攬

入其中此惑世誣民至于滅易理而後已則
異傳也有不碍易理祇以圖象卦畫言易又
以五色兼體言易揚雄關朗司馬公以數言
易以其言出易而皆以意見為說未闡易理
蔡九峰數本于理似為有得必古有是傳而
亦憊憊于數皆數學也則別傳也自費氏以
災易直日言易焦贛京房郭璞管輅假易之
名變易其說似易非易則藥傳也古今之傳

周易全書

易考序

三

易以此可察凡七今各採歷代史傳諸儒通
志玉海通考考索性理大全諸家集錄諸書
所論次借訂數語于後庶學易者不俟他求
一覽略見

萬曆二十三年五月既望日楊時喬書于常

山紫竹山道舍

周易全書傳易考論例

一或問宗傳後即衍傳以先于正傳者蓋以世之先
後計亦惟以有衍傳乃有正傳不有田何等三派五
家為術則典籍亡矣尚安能至于宋周程張朱起而
講明之乎故曰如耕者然宗傳則始立種衍傳則植
種正傳則成種前後諸儒相與輔翼其傳藏其種至
于後世則食穀者然則食穀者當知此種所由來乃
立之植之成之者之功而報之可也

一易理惟知之真故行之至乃為之得傳徒言而不
知行與後世只言知不言行又血氣心知之知為知
即是行知識之知為非知皆偽儒也乃所謂養穀成
種者指摘為非不獨其人偽其人妄也于前儒何損

周易全書

易考論例

一

一易非漢儒不能衍其傳乃宋儒或譏不得其理不
明于象數然猶取其訓詁意味深長則亦當兼收之
者也至鄭氏謂漢儒窮經經滅則大過矣非宋儒意
一宗傳得衍傳而後有正傳又有輔傳乃盛行此書
皆言理象數之學至異傳則一切掃理象數空之歸
于心易理絕其傳矣別傳者別自為一傳則一家言
不深易理亦无大害存之而已至孽傳紛紜于數絕
不言理所謂濫窮是也此可无不可有感世誣民者
也聖王作而正經明民自當首此今此尚並存之將
期學者无復蹈此特未知能塞絕其流否俟之而已
一費直附衍傳乃以卦筮直日令田何易不傳實其
咎今亦紀于藥傳之首乃善咎不相戾也蔡九峯論

學則正故列于輔傳而洪範之數則亦傳之先世今列于別傳者以數言也不相悖也故兩傳重出以此一藥傳內載張理著抄季氏筮辨蓋其心取簡徑可以立異于人不知于易中啟蒙所載大衍四營之義大異殊失易旨矣是故先王于疑事不以示人每絕之戒之无令復爲誣惑以開好異厭常者之端而俾其爲之崇疑惑亂後世如漢禁緯書之例可也今乃並存之者何哉蓋辨其疑使人不終疑明其惑使人不爲惑則崇端可息亂形自絕是乃所以重易也

一漢唐以前凡言易則言辭象變著占卽不說理尚在易書之內自王弼後玄虛名理言易則在易書之外宋末至弘正以前言易言卦畫著占皆本于理俱

周易全書

易考論例

二

在易書之內嘉靖後至今皆言心言知宗玄釋二氏皆在易書之外在易書內者言或有純雜而或近理可取而錄在易書外者一味虛空于理无實其言无可取錄見傳易五此易理明晦世道升降因之也一此考自漢唐宋至宋樂前俱出各史及文獻通考山堂考索玉海性理大全諸經序錄諸書及宣洪至嘉隆各隨所得者所聞見者錄有未得未經聞見與見在諸名家者未錄初卽有成書凡涉于玄釋者于織緯雜術數者專爲舉業家講章之類之用者弗錄一諸儒如通考嘗有全易者著其名于首今非全書或有數章數語者亦列其名以見論易同也

一自古聖人相傳心法本于天說天卽易論道論學

在此故其道易明其說可遵而行自近世凡語道語學不知有易有理各別舉一二字以爲題目開門戶

如近世崔文敏李空同氏黃九川氏所謂立門戶互標榜聚朋從以自高而其門人輒尊其師以爲真聖學得聖傳可以繼道學且以爲定論而究其行誼反爲一時所姍笑自謂欺世盜名久之刻于傳志列于方冊初則人不敢詰亦于人无預不之問久之所謂以疑成信致于有述誰則知其僞也是以于正傳輔傳竊妄定其品亦過于簡嚴而實免于苟不至阿私所好其心則祈于神之聽之于後日君子質之

一或曰此考一出是非之辨雜然竊以天下不皆是不皆非論久自定者易辨亦不必辨有本非乃以先

周易全書

易考論例

三

入之見自是不欲人以爲非論奇害深者難辨亦不容不辨故四聖之易一理而象數變占則殊其爲功若難而實則天下之公是人心真是惟人情畏其難而不能入遂不以爲是今之言心易以心知卽是其爲功易實則天下之公非人心真非者惟人情樂其易入遂獨自以爲是而不欲人之非乃其所謂是非終天地古今而在非一時所得而加損亦非一倡百和羣然爲是非者所能變易吾惟守公是非真是非不違亦不敢從人是非惟俟天下後世如以吾言爲是則四聖是心易非如以吾言爲非則心易是四聖非所關世道人心正邪治亂甚大余爲言誠知僭率乃知罪與否不敢必是在覽者

周易全書傳易考目錄

傳易一

宗○伏羲神農黃帝唐堯虞舜夏禹商湯周文王武王周公孔子孔門諸賢

傳易二

衍○周商瞿至周末漢田何至唐孔穎達諸儒

傳易三

正○周程張邵程門諸賢朱子朱門諸賢

傳易四

輔○四之一漢荀九家至今儒○四之二宋胡後至今儒○四之三宋張栻至今儒

傳易五

異○魏王弼至今儒

傳易六

別○六之一陳希夷至張理○六之二鄭玄至魯魏○六之三楊雄至管嚴

周易全書

易考目錄

一

歷代傳易圖

此圖出諸史諸儒通考山堂考索諸書大畧如此

上古伏羲

神農

黃帝

唐堯

虞舜

夏禹

商湯

中古周文王

武王

周公

下古孔子

商瞿

轅臂

周髀

漢

周易全書

易考卷之二

一

田何

京房

王同

孟喜

周霸

衛胡

主父

周王孫

項生

服生

丁寬

田王孫

施讐

魯伯

毛宣如

殷嘉

姚平

<p>韓嬰 嬰孫 孫卿 孫卿</p> <p>孟喜 趙賓 陸冊 孫卿 孫卿</p> <p>焦延壽 京房 孫卿 孫卿</p> <p>白光 陸冊 任安 孫卿 孫卿</p> <p>翟牧 范升 楊政 任安 孫卿 孫卿</p> <p>虞先 成 鳳 李昂 孫卿 孫卿</p> <p>子臨 王駿 孫卿 孫卿</p>	<p>五鹿充宗 孫卿 孫卿</p> <p>孫卿 孫卿</p> <p>孫卿 孫卿</p> <p>孫卿 孫卿</p> <p>孫卿 孫卿</p> <p>孫卿 孫卿</p> <p>孫卿 孫卿</p> <p>孫卿 孫卿</p> <p>孫卿 孫卿</p> <p>孫卿 孫卿</p>	<p>費直 孫卿 孫卿</p> <p>費直 孫卿 孫卿</p> <p>費直 孫卿 孫卿</p> <p>費直 孫卿 孫卿</p> <p>費直 孫卿 孫卿</p> <p>費直 孫卿 孫卿</p> <p>費直 孫卿 孫卿</p> <p>費直 孫卿 孫卿</p> <p>費直 孫卿 孫卿</p> <p>費直 孫卿 孫卿</p>	<p>魏 何晏 孫卿 孫卿</p> <p>魏 何晏 孫卿 孫卿</p> <p>魏 何晏 孫卿 孫卿</p> <p>魏 何晏 孫卿 孫卿</p> <p>魏 何晏 孫卿 孫卿</p> <p>魏 何晏 孫卿 孫卿</p> <p>魏 何晏 孫卿 孫卿</p> <p>魏 何晏 孫卿 孫卿</p> <p>魏 何晏 孫卿 孫卿</p> <p>魏 何晏 孫卿 孫卿</p>	<p>陳搏 種放 孫卿 孫卿</p> <p>陳搏 種放 孫卿 孫卿</p> <p>陳搏 種放 孫卿 孫卿</p> <p>陳搏 種放 孫卿 孫卿</p> <p>陳搏 種放 孫卿 孫卿</p> <p>陳搏 種放 孫卿 孫卿</p> <p>陳搏 種放 孫卿 孫卿</p> <p>陳搏 種放 孫卿 孫卿</p> <p>陳搏 種放 孫卿 孫卿</p> <p>陳搏 種放 孫卿 孫卿</p>	<p>明 元 孫卿 孫卿</p> <p>明 元 孫卿 孫卿</p> <p>明 元 孫卿 孫卿</p> <p>明 元 孫卿 孫卿</p> <p>明 元 孫卿 孫卿</p> <p>明 元 孫卿 孫卿</p> <p>明 元 孫卿 孫卿</p> <p>明 元 孫卿 孫卿</p> <p>明 元 孫卿 孫卿</p> <p>明 元 孫卿 孫卿</p>
---	--	---	---	---	---

周易古今全書傳易考卷之一

傳易一 此以易始於伏羲傳于神農堯舜商湯演于文

伏羲畫卦制著合而為易書伏羲後說者謂自古聖人皆有易

神農連山黃帝歸藏堯舜未嘗言易書益曰滿招損謙受益禹

曰惠迪吉從逆凶即卦占龜筮協從上不習吉即著上皆易也

其有易可推第弗傳再夏曰連山商曰歸藏說者以夏人修用

連山商人修用歸藏周曰周易文王繫彖辭周公繫象辭孔子

四傳十翼是為全易漢史孔安國謂讀周易以黜八索後世未

詳八索之義暨所以黜安國或得之家傳而實无所徵考矣今

周易全書 易考卷之一

可考者數周二易不可考者連山歸藏茲並存之一種實二關

疑也即說卦兼明義周二易泰得不焚亦亡河內女子得之易

始全漢儒註疏之宋儒表章之然後二易大明如日中天也顧

此以易書言若易理為象變占所謂在天地間生人物亘古今

合聖凡而一之聖人所同不可得而異也乃此即易書所載者

故學者欲知易當求易書如若今世言易在心不在書是乃釋

氏認心為理即心便是指書為文義習文義為仇家者自稱易

簡是也如果易簡為是聖人豈不言之而故好為煩難哉以易

理之一見于象至賾不定適于變至動无常極數知來之占至

神无方體未可認心為理以心即是者也聖人正以人心拘于形氣感于物欲鮮知行乎此故作爲書所以示也所謂其有憂患者即此也今忽曰求諸心不求諸書不亦異乎聖人且指爲徒作哉或曰此惟聖人上智爲然觀聖人上智稟此理與人同象變占所謂不定无常无方體亦與人同非止認心爲理即心便是爲易已也即聖人上智生知安行亦知行乎此所謂以此洗心退藏神明旁理盡性至命觀象玩辭觀變玩占探賾索隱鈞深致遠定吉凶成慶慶者莫大乎龜蓍功用至明至備非止于欽耳目聚精神觀玩此心即爲學易已也聖人上智且然其

周易全書

易考卷之一

二

在下者可知已此易書所爲作傳易所以首此也
伏羲神農黃帝堯舜夏商周孔言道理即易孔安國曰古者伏羲始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉伏羲神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言善道也至于夏商周之書雖設教不倫雅誥與義其歸一揆是故歷代傳之以爲大訓八卦之設謂之八索求真義也九州之制謂之九丘丘聚也言九州所有土地所生風氣所宜皆衆此也先君孔子生于周末親史籍之煩文懼覽之者不一遂乃定禮樂明舊章刪詩爲三百篇約史記而修春秋讀易道以入索述職方以除九丘詩論墳典斷自唐虞以下迄于周所以恢弘至道示人以軌範也○山堂考索曰八索八卦之說易之八索既云說者以八卦交互相說其理此索爲求索亦爲搜索以易爲主故易曰八卦成列象在其中矣就八卦而求其理則萬有一千五百二十策天下之事得故謂之索非一索再索而已此索于左傳有不同皆後人失其真理妄穿鑿耳此左氏不足信也又有以爲用夏商之易益誣矣或曰八索書名亦通

伏羲或曰伏羲或曰包犧畫卦生著易中言昔者聖人之作皆用之如所謂龜筮協從龜從者從者也秦火後一切皆不傳漢唐時諸儒未見義易八天卦亦不知卦圖每以後天卦爲言邵子先天圖出卦始明者法亦不傳朱子始推出著法始明後世乃知有義易故義易之傳者則孔子及邵子朱子之功也神農諸儒或以先天六十四卦圖象天以天出雲象連山首引孔子曰神農重乎八卦純史記云神農觀日中交易之象始作重卦鄭玄輩皆宗之非一朝一夕之故矣未知是否无所考証黃帝諸儒或以先天六十四卦方圖象地以地伏于地中歸藏作爲地皇即以圖爲方也或又曰黃帝畫野分里內建九州外樹藩屏各井牧其地以居四民取諸易也未知是否无所考証唐堯虞舜諸儒謂堯舜官言易精一執中弗稽弗庸即易理即卦占十三卦曰通變神化宜民即卦變按上功臣惟吉之從龜筮協從上不習吉即著法此皆可推見者此堯舜之易也

周易全書

易考卷之一

三

夏禹雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方之制至夏而定孔子彖象首建寅寅故以復爲十一月始爲五月也三代皆用寅爲正月至夏而定故孔子行夏時也此夏之易也商湯商易歸藏何氏曰殷易先坤後乾有靜斯動陰陽之定理今傳者晁氏謂張天覺爲誤乃其言亦有當者如十二月辟卦是也或謂乃漢儒所傳誤者收入之爾即如先天圖自陳搏始傳則辟卦亦傳傳也羣君也猶言言卦也竊謂辟卦言當至于支相配公卿大夫聖五行之數牙當取節可也此商之易也按周禮太卜三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易連山伏羲歸藏黃帝其經卦皆八其別皆六十四孔穎達正義云杜子春曰連山伏羲歸藏黃帝歸玄易及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易莫不歸藏于其中周易者言易道周運連不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此言更无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取按世譜等羣書各有異同是非之辨其曰神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸

周易全書

易考卷之一

藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺應是也此其是杜說者也考索曰伏羲黃帝造其名夏商因之以作易其可證者有三禮運曰吾得坤乾記之者曰得商陰陽之書也其書存者有歸藏歸藏既為商之書則連山豈非夏易乎其可證者一也皇甫謐云夏因炎帝曰連山殷因黃帝曰歸藏周山果為伏羲皇甫謐又安得謂之因炎帝乎此可證者二也周正建子實得天統故周易以乾為首商正建丑實得地統故商易以坤為首夏正建寅實得人統無為卦首之理良漸正月故夏易以艮為首則三代之易皆取于三三三三之說焉得為伏羲黃帝乎此可證者三也禮之以三三三三之說子春之論有不攻而自破矣不然李江之序元包何以曰夏連山殷歸藏乎此其是鄭說者也或若曰神農連山氏也重艮之卦連山之象卦首乎艮重農事也故知其為神農夏人修而用之黃帝為歸藏氏卦首乎坤為歸藏故知其為黃帝商人修而用之子曰我欲觀夏道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉帝王世紀亦曰夏人因炎帝曰連山因黃帝曰歸藏此其杜鄭之說皆是但各舉其一而未全合而言之始全也然皆不可考已邵子曰天關於

周易全書

易考卷之一

五

人以不變為占周易取九六以變為占左氏言遇長之人也此變之不傳也又有所謂三易即三書者其指獨妄而後之所傳司馬遷劉向伯之偽書耳此書之不傳也又曰公羊之傳孔子欲作春秋上得陽諒之卦宋氏云夏商之卦名孔子何不用周易占之蓋孔子見西狩獲麟又見天命有改制作之意故用夏商之易也此公羊不足信者此占之不傳也又謂今義書圖國即連山山在西比之內連亘于地即夏易也方圖即歸藏坤在西北之下潛伏于地中即商易也審如此則神農黃帝之易亦不出伏羲圖象之外而夏商之所備用者亦以先天為圖三代之易其揆一也近者洪氏曰連山歸藏不傳久矣惟當即易求之尚有可言者焉蓋易之坤卦皆歸藏遺意故全體皆言地道易之艮卦皆連山遺意故六爻皆列人象此其說亦附和前言然皆无可考闕疑可也西山泰氏曰必有作用與周易不同其為道則同此太極者是也周文王武王周公以教民占明吉凶武王有天下後文王之易始傳于天下故當世專用之如左傳國語所記頭則內有附似亦有可徵者周公觀于文易設又觀象繫辭傳于魯家

易不以道理止曰易遂謂易止于筮驗而已至秦人焚易者亦以此所謂因循得存非偶然也乃卦圖著圖並亡則卦亦亡說卦後出卦圖自宋出著圖書法竟亡千年後無知者即朱子知之以太極言理即占于本義指筮占一義乃其中詳明聖生數之占可因此見全易未可謂其偏指未備也○夫子重學易易貴占占以理生數言合辭象變為四道魯論惟曰占曰學易僅兩處其于理象數變未嘗言之乃其曰性曰命曰天即言理曰文章文行即言象數理則我欲无言罕言不言是也象數則雅言終日言是也至于史謂孔子贊周易乃指易書言故謂孔子詳理象數于易書則可謂之不言理象數于平日則不可惟理一故其言只此更無他說也○古謂孔子于六經皆以舊文刪修定之獨易四傳十翼皆自著故曰賈易史謂○孔子晚而好易章句三絕乃夫子于易道自十五志學于此豈待晚而然然謂賈易于晚成然信矣○周未儒者尊六典為經孔子之言為緯經即上下經出于先王緯即孔子傳翼所謂好古述而不作者也特漢儒因為緯之說而作緯書流為緯緯經互為納甲飛伏等數之伎則緯孔子矣漢唐至宋程子辨之朱子正之定六經易者傳義啟蒙家先王之經正而緯絕經教明萬古

周易全書

易考卷之一

六

民興故孔易之傳則程子邵子朱子之功也○常編者節竹麻也秦書來也古未有紙削竹為簡以火汗之防其蠹謂之汗青以常貫之又為衣表之謂之常孔門諸賢夫子于易重占說斷編故方冊常編皆指易書言孔門諸賢形而上之謂道形而下之謂器形一也分上下上言道即體下言器即用程子曰一陰一陽之謂道陰亦陽形而下者曰道者惟此語截得上下最分明原來只是此道其立教語上者性與天道知天是也語下者文行詩書執禮居處執事與人出門正祭強恕之類是也可語上若魚子終日不違魯子唯子思知大孟子盡心知性知天養浩然之氣是也可語下即諸子是也子貢晚謂性與天道不可問亦語上文章可問亦語下即此即占也即占與學易孔門傳授心法惟此無他說也○至易書諸儒皆言孔子之易授于商瞿傳稱子夏傳之見氏曰易于宅經孔子最所致意蓋言五十而學易可以无大過自司馬遷以來學者皆言孔子傳商瞿瞿本非門人高第畧无一言見于論語性與天道子貢且不得聞諸商瞿得之商瞿其人蓋不可考據漢儒林傳則未有之存疑可也或曰商即子夏名又以文學稱似焉可據容齋洪氏曰孔子弟子惟子夏于諸經獨有書雖傳記雜言未可盡信然

梁師與它人不同矣于易則有傳于詩則有序毛詩之學一云子夏授高行于四傳而至小毛公一云子夏傳曾申五傳至大毛公于禮則有儀禮喪服一編馬融王肅諸儒多為訓說于春秋所云不能贊一辭蓋亦當泛事于斯矣公羊高貴受之于子夏谷梁赤者風俗通亦云子夏門人于論語則鄭康成以為仲弓子夏等所撰定也後漢徐防上疏曰詩書禮樂定自孔子發明章句始于子夏斯其証云近世論者因徐防上疏之言遂謂子夏于易有傳于詩有序于禮有喪服篇于春秋有傳夏所不能贊則文言為門人所記非子夏不能故易有子夏者指文言也世不識此偽造子夏傳乃子夏无易說有晁氏所云是也

傳易

一此以易象數之傳由于漢儒

孔門易自秦而存漢儒傳之先儒曰易自漢田何而來古經十篇尚存著書自田何所授諸儒王同齊服生始皆有書不傳自後馬融鄭玄至孔穎達作註疏行于時其內不言易理感謂

周易全書

易考卷之一

七

秦人焚書而書存幸之也漢儒窮經而經絕惜之也雖有為言言之乃所謂絕者亦大過矣前儒嘗謂漢儒于經雖无甚發明譬之種五穀者其種猶賴其耕耨者以沿傳于時是其說經之功與易俱垂者難盡泯也詎可謂之絕哉第其无得易理又于義文圖象不知所旁求以傳則其所少者耳故謂未得其宗可也謂之絕不可也宋濂亦曰漢儒說經多不可企及但專門之習勝其能脫畧傳註而深求經意自宋儒始又有謂邇流求源以達宗統是在學者又謂漢唐儒說經亦可以為博而精求之乎曰因之以考經可也得經則傳亦可畧矣即此數言漢儒有

功于易信矣哉乃所謂絕則王弼何晏本玄虛談易者可言之
象山陸氏謂胡虜亂中原皆世儒依玄談易之咎陸以此斷
王何當矣乃躬自蹈之以心爲易即玄旨也奚爲其然哉以氣
譴自唐堯至春秋一盛一衰出于天時人事不能已其然今爲
玄言者亦不覺其然其始起于一時一人天下翕然喜其易且
便其後論昌勢重又非一時一人所能挽而回者安得孟子起
而闢之俾傳于漢儒繼宋儒而明不爲今之爲王何者所亂

周易自孔門後秦不焚至漢史始言漢史自魯商瞿子木受易
孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周

周易全書

易考卷之一

八

子家子家授東武孫虞子垂子垂授齊田何子幾此孔門五傳
漢興田何此漢傳以齊田從杜陵號杜田生授東武王同子中

雒陽周王孫子寬齊服生皆著易傳數篇此著書同授淄川楊

何字叔元元光中徵爲太中大夫齊卽墨成至城陽相廣川孟

祖爲太子門大夫魯周霸莒衡胡臨淄王父偃皆以易至大官

要言易者本之田何此建官漢學宮置博士得一經聚五經諸

儒共讀求其詁此訓詁漢史丁寬本傳初梁項生從田何受易

時寬爲項生從者讀易精敏材過項生遂事何學成何謝寬寬

東歸何謂門人曰易已東矣寬至雒陽復從周王孫受古義號

周氏傳景帝時寬爲梁孝王將軍距吳楚號下將軍作易說三
萬言訓詁舉大詎而已今小章句是也寬授同郡碭田王孫王
孫授施讐孟喜梁王賀田是易有施孟梁丘之學京房受易于
梁國焦延壽別爲京氏學嘗立後罷後漢施孟梁丘京氏凡四
家並立而傳者甚衆漢書列傳又曰梁丘賀從京房受易更事
田王孫京氏曰此京房別是一人非焦延壽弟子爲漢史法者漢史孟喜本傳喜從田王
孫受易好自稱譽得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時
獨傳喜諸儒以此耀之也同門梁丘賀疏通証明之曰田生絕
于施讐手中時喜歸東海安將此事又蜀人趙賓好小數書

周易全書

易考卷之一

九

爲易飭易文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方
滋也賁特論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受孟喜爲名
之後賁死莫能持其說喜因不肯認以此不見信漢書列傳又
曰焦延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以爲延壽易卽孟氏學
翟牧曰生不肯皆曰非也蓋延壽獨得隱士之說託之孟氏不
與相同漢氏曰喜從王孫學其書已爲梁丘賀所排矣京房受
學于焦延壽延壽受學于喜喜且不爲當時所信況延壽乎
孟漢初又有東萊費直傳易漢史本傳直長于卦筮章句徒以
彖象繫辭十篇文言解說上下經瑯琊王瓚瑯琊中能傳之又曰
其本皆古字號曰古文易以授瑯琊王瓚瓚授沛人高相相以

授子康及開陵母將永故有費氏之學行于人間而未得立後

漢原元鄭衆皆傳費氏之學焉○馬融易傳融為傳授鄭玄

又作傳授王肅王肅並為之註自是費氏大興高氏遂衰梁丘

施氏亡于西晉孟氏京氏有書元鄭衆陳鄭玄王肅二註列于

國學齊代惟傳鄭義至隋王肅成註義易宗文總目今惟文

註盛行鄭學凌微今殆絕矣鄭玄成註義易宗文總目今惟文

四篇止餘皆逸旨趣淵確本去聖之末遠而鄭玄成註義

互體王肅不用互體江右鄭學與王肅並立荀悅鄭康成書根

源頗延之為祭酒鄭玄置王肅陸澄證論王倫書云易自商瞿

之後雖有異家之學同以象數為宗數年後乃有王肅之說王

濟云鄭所誤者多何必能頓察先儒今若弘儒鄭注不可廢河

北諸儒專主鄭氏情與學者慕鄭之學遂為中原之師此景迂

其人所執也易有聖人之道四焉義理之學以其辭耳後象

占其可闕乎李問在鄭玄多參天象王全釋人事易道豈偏

于天哉今鄭注不傳其說問見于諸卦集解及釋文詩三體

春秋義疏後漢書文選注因綴而錄之先儒象數之學于此

周易全書 易考卷之一

有考云然康成箋詩多改字注易亦然如包蒙為彪續豕之牙

為互包荒讀為康錫馬番庶讀為番避皆甲宅之皆讀為解一

崔為笑之握讀為屋其說近于鑿學者王弼謂畧例繁辭註氏

孟謹擇焉厥常喜新其不為茲幾希王弼謂畧例繁辭註氏

序云十四卷館閣書目亦云今本止十三卷按王經正義本唐

貞觀中劉向與顏師古等受詔撰五經義疏後改正義傳上馬

嘉通駁正其失永徽二年中書門下于志寧等考正增損舊始

布下實非一手一足之力世但稱孔疏其說專釋一家說文

按宋儒田何之易始自夏傳之孔子其與父家與父言說

卦等雜為十二篇而說者自為章句易之本經也凡學有章

句者祖之二曰焦贛之易无所師授自本言得之隱者第述

陰陽災異之言不類聖人之經凡學陰陽災異者祖之三曰

費直之易亦無師授專以彖文言等參入卦爻凡以彖象文

言雜入卦中者自費氏始凡學為雜說者祖之四曰陳元

孟梁丘之徒最盛費氏初微但傳民間至後漢時陳元鄭衆

之徒皆學費氏費氏與田何遂息孔門二經四傳十翼稱

十二篇之易不傳其本又王弼為註亦用卦象同雜之自晉

之後鄭學獨行遂傳至今惟言王弼之易凡宗虛无者皆祖

之此四家之學合此四者而言之焦氏之學溺于陰陽占察

不傳其本而為講說初亦无害至于分折經傳分為二今古

易蓋亡又鄭災變在中至于王氏之流以異端虛无玄旨于

周易全書 易考卷之一

其間范甯謂其罪過于桀紂亦以然也○又曰田氏之易舊

稱孔門子夏五傳孔子之微言與旨即未嘗聞而口領面談

其象變辭占卦著之法富有存者如得其有則雖在于出口

經 9—459

三篇今但初經齊母本著三篇文多闕亂不可詳解○夫泰鄭氏曰連山亡矣歸藏唐有司馬貞註十三卷今亦亡隋有薛正註十三卷今所存者初經齊母本著三篇而已言占筮其辭實其義古後學以其不文則疑而棄之往往連山所以亡者復過于此矣獨不知後之人能為此文乎子曰周監于二代俯仰乎文哉以周易校商易則周商之文質可知也以商易校夏易則商夏之文質又可知也二易皆始乎八成六十四有八卦則有六十四卦非至周而備但法之所立數之所起皆不相為用連山三十六策歸藏四十五策周易四十九策誠以人事代謂星紀推之一代一謝漸新文何必近耳目信諸遠耳目疑諸按史傳諸家或以連山歸藏乃夏商之易本在周易之前然歸藏漢志云之連山隋志云之蓋二書至晉隋間始出而連山出于劉炫之偽作此史明言之度歸藏之為書亦此類耳來奈好奇獨尊信此二書與古三墳書且咎世人以其晚出而疑之殊不知毛氏詩左氏春秋小戴氏禮與古文尚書周官六典比之當時皆晚出者然其義理其文辭一无可疑非二易三墳之比不謂之六經可乎故今叙二易不敢遽指為夏商之書姑隨其所出之時置之漢之後唐之前云歸藏漢

周易全書

易考卷之一

三

傳易三

初已亡按晉中經有之惟載上篇不似聖人之旨唐開元中備有三易至惟歸藏畧存而不傳習即此鄭言不足信也

韓子曰世无孔子生人之類絕矣謂其刪述六經以垂教萬世也自周漢魏唐宋至今人皆知自生民以來未有盛于孔子真不尊信之一言一字守之為成法如神明如筮龜之不違如有非議之者世相與屏絕之不容于天地之間以故漢魏唐間諸儒明經各謂其自于孔子易如馯臂子弓田楊二何之流守其師說至數十傳而不改非守其師實守孔子之說也雖漢魏之貴老清談唐之佛不得以混之者守孔子之說之功也自孔子

以後漢儒存其典籍後宋周程張邵始傳程周張邵發其精蘊朱集其大成而直追孔子統緒者豈漫然謂之哉亦以周程邵張蔡明程朱表章註釋闡明夫子之教于萬世也至于佛老人心陷溺日深關之者周開其端程張邵詳其實朱子舉其彌近理而大亂真者析之至關之力天下于是知孔子之道千餘年之晦者一旦為之復明自宋末至今弘正之前確守周程邵張之蘊朱集成之說尊信之亦如神明如筮龜而不違苟有非議之者亦相與屏絕之不容于庠序之間以故孔子之道得周程張邵之蘊朱子之成至今天下二百餘年家傳人誦人不異學

周易全書

易考卷之一

三

家不異俗國不異政人才紀綱風俗由此而盛釋玄二氏不得而作之者則守周程張邵朱諸子之說之功也以諸子視孔子聖賢之域所至淺深不同古今自有定衡以教術則天子以性與道者形上不可以言傳故曰予欲无言而以文章為形下可以言傳故曰无隱无行不與此即易以道為形上象數為形下之旨也周程邵張諸儒先之朱成之凡其教人祇奉夫子以性與天道上達必由于心悟以文章者為下學可以言傳是以近世儒者崔后渠謂朱之教孔之法也昔以道統論堯舜于夫子諸聖同以事功論有若謂夫子賢于堯舜今以道學論周程張

邵朱諸儒同以事功論則程朱集諸儒之成後人以其集成者誦讀致有今日之盛即謂其賢等子夫子可也自今而後世學者尊信之則禪玄氏術數氏世所名異端雜伎者不傳而作心害事害政即或未能得其真傳求其尊聞行知亦可謂聖人之徒矣又何必為異說以取譽當世欺壓後世列名道學元顏祀典而默憚天下後世學術人心之壞于不覺若此哉此韓子所謂不幸不生于周公孔子之時見正于周公孔子又幸而不生于周公孔子之時見黜于周公孔子者是也

周敦頤太極圖易說 潘清遠誌慶言先生作太極圖易說或謂別有易說考之太極圖即此圖易說

周敦頤太極圖易說

潘清遠誌慶言先生作太極圖易說或謂別有易說考之太極圖即此圖易說

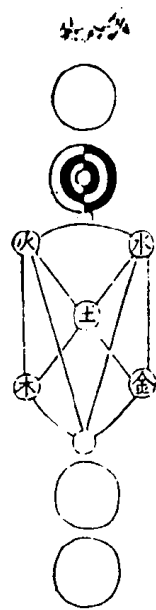
古

即無極而太極一篇有此圖即有此說所以明易理觀首言太極末言易其至矣又曰大哉易也性命之原易何止五經之原天地鬼神之與即易有太極之語蓋天地間易理只此圖說然明於此則外安得再有說乎觀程子論易本此先後諸儒論易因此可見古今聖賢論理同條無異也即言五行不言八卦八卦即五行且啟蒙或以此圖自昔有之周子傳舊非自著未始

陰靜

坤道成女

太極圖

萬物化生

陽動

乾道成男

無極而太極 聖人指一以太極而指無形無聲曰無極朱子曰抵也故曰無極而太極非太極之外復有無極也易曰易有太極又曰一陰一陽之謂道道即太極○此一句即易有太極此

一動一靜而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動

一靜一動為其根分陰分陽兩儀立焉 所謂一動一靜生陰生陽

其用之流行也所謂推行于一者也一動一靜以一言交而面

互以兩言限即始所生處互為其根者一而兩交相生而不

已也朱子所謂一箇流行也分陰分陽亦以兩言即兩儀一定

而不移也朱子所謂兩箇對待也○此一條即太極生兩儀一

○邵子曰兩儀天地之祖 陽變陰合而生水火木金土五氣順

非止為天地而已是也 陽變陰合而生水火木金土五氣順

布四時行焉 始言陽變陰合即陰變陽合可知蓋互舉言之陰

五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土順布是為四時春

木夏火中央土秋金冬水流行循環○此一條即兩儀生四象

四象生八卦○余謂周子所言五行乃地 五行一陰陽也陰陽

上五行以其先言五行後言四時故也 五行一陰陽也陰陽

一太極也太極本無極也 造化備矣于是推其本而言出于

周敦頤太極圖易說 潘清遠誌慶言先生作太極圖易說或謂別有易說考之太極圖即此圖易說

而已有體而實無體也故曰太極本無極○此即易無體○自

太極動而生陽至此即所謂未有天地先有此生天地者也○

首言無極而太極末言太極本無極蓋無中自極生出天地此

極依舊在所謂莫載莫破先天地而無始後天地而無終中庸

首言天命之謂性末言上 五行之生也各一其性 洪範水曰潤

天之載無聲無臭即此意 五行之生也各一其性 洪範水曰潤

是也所謂氣質之性也下 無極之真二五之精妙合而凝乾道

成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮焉

無極之真真指太極即中庸不二之謂天地之性也二五之精

指陰陽五行即中庸不雜之謂即易純粹精之精天地之氣

也妙合而凝則為萬物美氣化而形化相輝於無窮矣○自五

行之生至此一段即所謂既有天地後天地以此生萬物者也

惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡

分萬事出矣 得即人得之其指太極二五言秀靈指在人言秀

以氣言形也靈以心言神也即二五之精所在也

立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶
人道仁義而已中即其體正即其用以禮智言亦
以此釋為主靜自註云無欲故靜一者無欲也即所謂無極之
真乃仁義之本也聖人主靜即主此太極也所以立人之極而
天地日月四時
鬼神不能違焉
君子脩之吉小人悖之凶
聖人全體太極君子
小人不知太極悖之凶也○自惟人也至此即萬物既生人
以此太極生萬物者也○自無極太極至無窮焉朱子得之以
謂天以陰陽化生萬物所謂天下公共者也自惟人至萬事出
於朱子得之以謂人得之以為健順五常之性所謂一已所有
者也自聖人以下即所謂已皆有性聖人盡之故曰立天之道
君子脩之衆人悖之者易同而體之不同也
故曰立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始
反終故知死生之說
通一而已在天則曰陰陽以氣言也在地
則曰柔剛以質言也在人則曰仁義以德
言也所謂定之以中正仁義者此也物之始陰陽之所為也終
者復其始者也張子曰死之事即生是也更無別理此死生之
說
大哉易也斯其至矣
易以道陰陽知其要者一言而終太極
也二圖曰朱子曰先天乃伏羲本圖乃康節所作雖無言語
而所該為甚廣凡今易中一字義無不自其中流出者太極却
是漸次自作發明易中大條綱領意思而已故論格局則太極
不如先天之大而詳論其義理則先天不如太極之精而約蓋
合下理與不問而太極終在先天地之內又不若彼之自然
不假思慮安排也若以數言之則先天之數目一而二二而四
四而八八而十六太極之數亦自一而二二而四四而八八而
十六以爲五行而遂下及于萬物理本同而象數亦無二致但
推得有大小詳畧耳○先天之說亦太極散爲六十四卦三
百八十四爻而一卦一爻莫不具一太極其各具于一太極處

又有許多道理須虛心平氣就事觀理不可以就圖想像思緒
○此處陳氏曰昔夫子之道其精微在易而其所以語門人者
皆曰川常道未嘗及易也夫子後門人各以所聞傳道于四方
者其流或差獨魯弟子思之傳得其正子思復以其學授孟
軻氏斯時也百氏之說昌矣孟軻氏歿又曠千載而況不傳
圖筆于書然發明孔子易道之蘊提其要以致哲人既又手爲
學中庸七篇之旨歸者皆自先生祭之先生之功在後學深
長且遠者以此也○朱子曰伏羲作易自一畫以下文王演易
自乾元以下皆未嘗言太極孔子言之孔子贊易自太極以下
未嘗言無極周子言之先聖後聖豈不同條而共貫哉○無極
二字乃周子灼見道理迥出常情勇往直前說出人不敢說底
道理今後之學者曉然見得太極之妙不獨有無不落方體真
得千聖不傳之秘○此說本天命章朱子註天命章本此聖賢
言入即太極曰於穆穆即無極不已即太極故曰天所以爲天
極動而生陽至兩儀立焉即太極生兩儀陽變陰合至四時
行焉即兩儀生四象五行之生也各一其性即四象生八卦
也惟人至特之以即八卦定吉凶也立天之道至矣即吉凶
生大業也內五行一陰陽至本無極也三句即先天所著先
天圖反視而究極于太極說卦故神无方易无體也太極言
八卦不言五氣四時要之五氣四時即八卦之所成變化而
行鬼神者其理其說同也蓋緣天地間理只有此理朱子所
謂規模不同者只指先天以盡太極以圖乃謂規模之規模
耳非謂大體也又謂不假思慮安排者謂觀玩之俟思慮用
安排不自然耳亦非指理言此謂大小詳畧也讀者无以爲
差等焉至于陸子疑无極爲老氏之言則于此二圖之意素
未考故不覺說之流而爲今世棄圖廢書起紛紛空虛之弊
也○又按无極而太極五字至精至妙加減先後不得洪景
廬作國史改曰自无極而爲太極加自字爲字蓋極只是一
箇无極而太極則有也今日自又曰爲是自此而爲此是二
矣便覺牽強蓋不識太極故也陸氏只知天地間有氣不知
有太極知人血氣虛靈之心不知稟太極太極稟无極故以
爲老氏言朱子辨之詳明何燕泉乃以洪氏說使朱子見之
與陸氏辨論間覺更費力此亦未明太極近世王氏曰一者
无欲无欲即无極无欲是无欲到極處此猶不知太極抵牾

程頤明道書易論曰古之學者皆有傳授如聖人作經本欲明
授之意云爾如繫辭本欲明易若不先求其義則不可治經蓋不得傳
聖人用意深遠全在繫辭詩書格言○形而上者謂之道形而下
者謂之器立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道
曰仁與義又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者而曰道
惟此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之○
天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則
乾坤或幾于息矣○易不只是一部書是易之道不將易又
是一箇事即盡天理便是事也又曰易畢竟易之易○又指文
言曰聖人以此洗心退藏于密聖人示人之心至此深切矣終
無人理會又曰此也密也是甚物人能至此深思當自得之密
見用之原是聖人妙處○定性書首段言定者動亦定靜亦定
无窮迎无内外即易所謂定理也次段言不可以外物為外
已而從之又不可有意于絕外語三段言不可非外而是內未
言不若内外之兩忘則澄然无事无事則定又以聖人喜怒不
繫于心而繫于物總言之聖人本此定理以應物也未舉處忘
其怒而觀理之是非則始頭舉一定字未復舉一理字明已其
中舉天地之常普萬物而無不應聖人之常順萬事而无情又言
君子之學窮然太公物來順應又言自私自利不能以有為為應
迹用智則不能以明覺為自然即聖人定之以中正仁義主靜
立極君子脩之吉小人悖之凶之意也此初年方仕吏事性德
之時自言未暇次序而其意則大備矣○讀書錄曰冲漠无朕
萬象森然已具未應下是先已應不是後蓋未應有已發之理
具故不是先已應有未發之理在故不是後冲漠无朕之中萬
象森然已具猶意萬象如人與鳥獸草木昆蟲之類莫不有一
定之象具于冲漠无朕之中及陰陽流行之後其可見之象即
冲漠无朕中之象也是則人物之偏正通塞雖曰稟賦賦形于
有生之初各有不同然其一定之理固具于冲漠无朕之中蓋
理即太極主宰得定萬象皆從此生即定象非真有形象也○
程頤曰形而上為道隱也形而下為器費也須著如此說罷
亦道費而隱也道亦器隱而費也上下本末一以貫之程子深
言○在物為理就事之宜而言事理如此則此為理事宜如彼
則彼為理理无定在隨事而見制事者心也故曰處物為義由

理在事義在心義之在心乃性也性即理也天也此程子之旨
○中者天下之大本天地間亭亭當當直上直下之正理蓋指
此心而言即性也出則不是心則无出入矣若能物各歸其
便自不出來也之出同故曰惟敬而无失最盡○中者天下之
大本天地位而中當當直上直下之心已在而去道未遠也一說
失最盡蓋聖人之心道也亦下之心已在此道即言易理邵子數只
按伯子本太極之言易如元來只是此道即言易理邵子數只
是加一倍法即是易數窮理盡性至于命一物即理是占易
中只是言反復往來上下即是象變聖人用意深處在繫辭
即是辭則易自程伯子倡明之精且至矣○又曰學莫先于
識仁曰某學雖有所授天理二字却是自家體貼之亦辨認
辨明也謂授即傳自于周子體貼即心以體之貼之亦辨認
之謂仁天理皆太極也識體貼皆知也非易言亦非難言所
謂君子引而不發躍如也中道而立能者從之者是也
程頤易傳序曰至微者理也至著者象也體用一源顯微无
間言必自近易不干近場非知言者也予所傳者辭也由辭以
得意則在乎人焉○遺書張問中以書問易義本起于數程子
曰謂義起數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以
知數得其義則象在其中矣必欲窮數之隱微盡數之毫忽乃
尋流逐末術家所得非儒者急務管輅郭璞之學是也理无
形也故因象以明理理見乎辭也則可由辭以觀象故曰得其義
則象數在其中以易傳示門人曰亦以說明後人更自體驗第
子請問易傳事雖有一字疑必再三論之蓋其潛心甚久未嘗
輕下一字也○朱子曰自秦漢以來收象辭者泥于術數而不
得其弘通簡易之法談義理者論于空寂而不通乎仁義中正
之歸求其因時立教以承三聖不同干法而同一道者則惟伊
川先生程氏之書而已後之君子誠能自取其一卦若一爻者
就復而深玩之如已有疑將決于筮而得之者虛心端意推之
于事而及之于身以求所以處此之實則于吉凶消長之理進
退存亡之道將无所求而不得適之事父達之事君亦无難而
不常矣○又曰易傳不著本文亦自成一書易傳明白无難看
處但此是先生以天下許多道理放入六十四卦三百八十四
爻之中將作易者却无意味須將來作事看即句句字字有用
處耳○程先生易傳義理精字數足无一毫欠缺只是于本義
相合易本是卜筮之書程先生只說得一理○陳氏曰伊川

辛

叔

手不釋卷

散則至

船以繫問二程遜而問之曰三賢皆失位兄弟漁然在客豈
再過之則去矣後閩人來茲入洛問見于顓頊曰易學在蜀盡
往求之滋入蜀訪問久无所遇已而見青宮薛翁于眉叩問與
語大有所得不知所得何語也時行行成蜀人郭襲氏及茂叟
曹翁皆蜀隱君子也○語錄伊川說男之窮爲三陽失位以爲
斯義間之成都隱者按火味林已有蓋伊川未嘗看雜書○竊
謂三陽失位三陰亦失位何以謂男之窮男當在五主尊位當
在外爲王今乃在內體九二主下體六五反是離女爲全體之
主故謂**劉勉之**致說以鄉舉詣太學燕定至京師勉之聞其從
男之窮**劉勉之**中說程顥遊遠場學遂師事之已而厭科舉業
拒諸生歸見劉安世楊時皆上蔡弟子○

生

輩在此相從只是學某言語故其學心口不相應不若行之
請問焉曰且靜坐伊川只見人靜坐便歎其善學想諸儒
時遂以靜坐爲學便是流弊而朱子幼學禪及見延平語云
曰道亦无玄妙只在日用間著實做工夫處理會便自見得
因辨初學之誤遂務讀書窮理而居敬以爲之地其立教則
先之于動如云下向動時動猛省更于何處覓真腴又分靜
中動和交致其功此則所以教程門一再傳後諸子流弊而
實千古聖賢教法在于此矣○靜坐之說乃爲初學收攝心
身自務者其實有說周子曰主靜又曰无欲故靜此謂主靜
卽主太極而言動陽靜陰乃太極之流行也程子教人靜坐
欲其靜坐養心卽謂之敬涵養用敬卽此又曰易是箇是又
曰聖人以此洗心退藏于密密是用之原終无人理會理會
卽謂之致知致知窮理卽此動靜皆有事卽孟子必有事有
事卽動靜交養本管專一于靜坐而已也其後楊羅李相傳
初尚无失其間諸子如謝游等至後或以專一于靜坐爲言
乃不言所以爲靜以後學者惟不得其所以爲靜之故因見
乎禪之爲言靜也乃求之于禪見禪跌坐觀心卽以跌坐爲
修身觀心爲有心又以心无理理卽爲障故去障卽除去理

壬午

也聖門後周程指太極為理心稟太極創是此理今既除去
理即除去其太極心无此極即空空蕩蕩心空空蕩蕩即忽
省此心之清明之无际之无所不通清明无际无所不通以
之應事即任心而往无所範圍矩度率之寂滅而已當世方
以此爲上乘或以謂此自周程而傳則然朱子則知其周程
所謂主靜靜坐非止于空蕩而已也蓋惟動靜皆有事交養
全功爲聖學專言于靜坐不言動靜有事交養者即以爲禪
此孔門相傳之法如此故註中庸大學爲古之教法昭然明
著而後世乃疑朱子謂其見人一涉于靜便謂之禪豈知朱
子非謂夫靜坐乃惡夫欲耳目跌坐者非謂夫主靜乃惡夫
觀心強制爲靜者爲禪也自宋而來禪學大行不以太極言
只言心又不言道心仁義之心天地之心而唯言血氣之
心者皆禪也周程之學本異于禪今之禪宗家見周子至靜
及程子識仁之說便以獨得其宗不知周程伯子之學利干
禪宗久矣吾之語也使非朱子辨之則周程伯子之學利干
禪宗久矣是以諸周程之學得傳者亦朱子之功也○世嘗有
以靜坐教人者于是人一坐間閉思雜念凡已往現在將來
忽起忽滅萬態不已乃謝曰不靜坐則此心猶服今靜坐萬
態如斯

周易全書 易考卷之一 三幸

反不如不靜之爲愈也屢求之儒書不得其義乃求之禪
氏乃告之閉口爲垂簾收口爲塞兌禁耳爲絕聽又授之以
寄心竅攝心法忍諦談于是思慮稍定乃語人曰甚矣禪之
優于儒也禪真聖學也○竊謂人心只有思慮人思慮不定
最難持守聖人同患此也乃以此洗心退藏于密者示人
謂以此思慮洗心心惟此思慮意見洗之即思慮意見
去而靜矣所謂知止而後能靜心安慮即此也自易洗心之
學不傳人不識此无惑乎禪宗入儒術反爲其所混而奪也
大都吾儒以體用有无虛實動靜通爲一禪則虛无靜而不
能有實動所謂體用兼失之也此是千古儒禪之辨

張載橫渠易說 張子著西銘正蒙緒論其云數凡象皆是實事卦爻
小象皆有寓意朱子宗之內亦未言象數凡象皆是實事卦爻
刻亦止六十四卦无繫辭或曰繫辭差詳逸矣今本實未全之
書後儒據以爲程張皆註易或爲其門人及後者借先生名未
然否○樹渠坐虎皮談易及見二程論易次日衛去虎皮曰
吾平日說者亂道二程

西銘乾稱父坤稱母予茲藐焉乃渥然

中處天地間一理至率于其中以其自然名之曰天故曰天理

陽氣故稱父坤地則得陰氣故稱母而所生之為子也故天地

之塞其體天地之帥其性而子其體則天地之氣之成故曰塞

率故曰帥而吾其性體則清濁厚薄皆有其是之謂命所謂

命行于氣之內者也一人所獨也性則動一原亦非有我之

下之公共也此言體性所自來也民吾同胞物吾與也大君者

吾父母宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈孤

弱所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癯殘疾惇獨

寡皆吾兄弟之顛連而無告者也天地間民物君臣長幼兄弟

所殊也其間民則同胞物則吾與若則宗子臣則家相尊高年

弱所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癯殘疾惇獨

寡皆吾兄弟之顛連而無告者也天地間民物君臣長幼兄弟

所殊也其間民則同胞物則吾與若則宗子臣則家相尊高年

弱所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癯殘疾惇獨

寡皆吾兄弟之顛連而無告者也天地間民物君臣長幼兄弟

周易全書

易考卷之一

五

弟之顛而無告者其所同也體之命于天地曰天命于時保之

帥之性于天地曰天性一天也此言同所自來也

子之翼也樂且不憂純乎孝者也違曰悖德害仁曰賊濟惡者

不才其踐形惟肖者也性命于天者既同所自則事天之功安

以命言違曰悖德害仁曰賊以性言濟惡者不才以命知化則

言皆逆天者也其踐形者則肖天也故曰惟肖者也

筆述其事窮神則善繼其志不愧屋漏為无忝存心養性為匪

懈窮神以所存言知化以所行言此則肖天為一者也未子所

以所行言此亦肖天為一者也求一者也求一者也求一者也

者伯奇也觀所以事天者如此則無時无處而非天亦无時无

全以性言伯奇之從以命言所謂以性言者人皆有此性天地

所以與我者聖賢下民凡眾无所加損所謂善反之則天地之

性存焉者也所謂以命言者人皆有此命天地之與我富貴福

澤將厚吾之生也貧賤憂戚庸玉女干成也存吾順事沒吾

也性在善反命在正受事天如此至于所遇何如又當順之不

也欲其為善也時遇貧賤憂戚非故薄之也天所以庸玉汝于

成欲其為善也時遇富貴福澤貧賤憂戚皆同是隨分造就所

順事天者則性存命正于乾天父坤地母生我之初完全之无

虧父天是即事天之仁人也乃舉孝子事親者以明之朱子曰

乾天坤地吾身之大父母父母吾身之父母天地大父母事之

以仁人未易知吾父母事之以孝則知之故發此欲其易知而

易曉也又曰張子言簡當一本諸說卦乾道成男坤道成女一

章之旨說者謂西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

陽而西銘又宗西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

陽而西銘又宗西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

陽而西銘又宗西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

周易全書

易考卷之一

五

易曉也又曰張子言簡當一本諸說卦乾道成男坤道成女一

章之旨說者謂西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

陽而西銘又宗西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

陽而西銘又宗西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

陽而西銘又宗西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

陽而西銘又宗西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

陽而西銘又宗西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

陽而西銘又宗西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

陽而西銘又宗西銘為原道正宗太和所謂道所謂一陰一

周易全書

易考卷之一

主

動而不靜是謂之虛以名其不能象者也子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞也後之學者欲有得焉是謂之虛其可忽哉○神字前一氣也氣之實陰陽是已自其未成者而言細細探其相雜相制欲一之而不能虛也自其成者而言天地法象萬物形色剛柔男女繁然有分實也其實虛之所為形也地也是皆不可名之象耳又自其本而言未嘗有體曰太虛虛而妙應曰神神而有常曰天曰性一物也其有則有則神天德化天道一于氣而已自其存主而言曰德曰其流行而言曰道知變化之道者其知神之所為乎○陰陽和也大地法象其實體也網綱相持其海氣也分陰分陽可以兩言也至言其本體則一而已神曰易曰道曰人無聲臭未嘗有也則謂之太虛體物不遺其皆無也則謂之性謂之誠其實一物也事則名易以道陰陽故曰學易者見此謂之見易○耳目口鼻氣之聚而成形者也視聽言動氣之虛而為用者也曰陰曰陽可分屬也而皆統于一心則不可分矣氣之神也合一不測之謂也由此而通乎性與天道君子之上達由此而格于闕見窮于物欲小人之下達故曰思知人不可以不知天盡其性而後能至于命○窮理則盡性至命為一事故曰在天為命在人為性在義為理其

周易全書

易考卷之一

主

無時客慮也湛然純一乃常心也習以成性固藩不化習俗之心也虛中無我乃實心也常對客而言實對妄而言一心也天理人欲不容並立出彼則入此克已則復禮矣克己無我也故虛者仁之原也○一故神兩相化自註曰合一不測故神推衍有漸故化蓋一指太極兩指陰陽困知記曰天地間非太極不神不可以太極便為神非陰陽不化不可以陰陽便為化得其義矣○聚亦吾體散亦吾體此體在天地即體物不遺之體此體在人心即性體所謂宰眾理應萬物者此以人形言不亡者以體言人形死此體在天地間未嘗磨滅所謂撲滅不亡者非謂形不亡也形不亡乃是轉迴也若死而此體亦亡則所謂氣神喪人銷物盡矣孰為之主宰綱維也○上二書朱子註明矣按張子一物兩體指太極一物為陰陽兩者之體此言易理陰陽天道象之成剛柔地道法之效仁義人道性之立三本兩之莫不有乾坤之道此言易象氣本之虛則湛本無形而生則聚而有象有象斯有對對必反其為有反斯有仇仇必和而解即反對也此言卦爻變一故神兩相化者子曰乾六子各得其偶者兩也變化成物者兩者之化用之行也

世衍易圖

太陰
陽

陰

剛

太師
二
柔

周易全書

三

五

三

西山蔡氏曰

一、天之所以

經 9—468

物之體萬物之所以感于天之變也靜者為地地有柔剛... 水大剛為火火柔為土土剛為石是為地之四象水為雨火為... 飛鳥化物之草雷化物之木萬物之所以化也雨化物之走風化物之... 走飛草木之性寒變走飛草木之情書變走飛草木之形夜變... 走飛草木之體雨化性清形體之走風化性清形體之走風化... 生情形體之草雷化性清形體之走風化性清形體之走風化... 萬物也萬物之感于天之變性者善言情者善耳形者善鼻體... 善味也萬物之感于天之變性者善言情者善耳形者善鼻體... 之全暑寒晝夜不不變雨風露雷無不化性情形體無不感走... 飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣... 口善萬物之味蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備乎陰... 陽剛柔故靈于萬物而能與天地參也人而能與天地參故天... 地之變有元會運世而人事之變亦有皇帝王霸元會運世有... 春夏秋冬為生長收藏皇帝王霸有易書詩春秋為道德功力... 是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而為十六皇帝王

周易全書 易考卷之一 手

易書詩春秋道德功力亦各相因而為十六十六者四象相... 因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不... 出平十六十六而天地之道畢矣故物之巨細人之聖愚亦以... 一十百千四者相應而為十六千之物為細物千之物為大... 至愚一之物為巨物一之民為聖人蓋人為萬物之最靈... 聖人者又人倫之至也自天地觀萬物則萬物為萬物自太極... 觀天地則天地為天地也人而盡大極之道則能範圍天地曲成... 萬物而造化在我矣故其說曰一動一靜天地之至妙與一動... 一靜之間天地人之至妙與一動一靜之間者非動非靜而主... 和動靜所謂大極也○季氏曰天之四象為氣其用則為暑寒... 晝夜地之四象為質其用則為雨露雷氣動故能變質靜故... 能化暑寒晝夜之變則為性情形體雨風露雷之化則為走飛... 草木性情形體走飛草木皆天地所生之物也由天之變而感... 者為耳目鼻口由地之化而應者為色聲氣味此生物之用也... 以氣化言則元會運世屬天歲月日辰屬地以治化言則皇帝... 王霸屬天易書詩春秋屬地皆因天地之四象以分互相交易... 而天下之變可推而盡矣蓋氣化往來自然消... 長有非人力所能為者萬物所以有不同也

經世天地始終之圖

一 乾	元之元 日之月 乾之乾 八	履	會之元 月之月 兌之乾 八
二 兌	元之會 日之月 乾之兌 皆二	兌	會之會 月之月 兌之兌 皆二
三 睽	元之運 日之星 乾之睽 一二	睽	會之運 月之星 兌之睽 二
四 姤	元之世 日之辰 乾之震 體二	姤	會之世 月之辰 兌之震 體二
五 需	元之歲 日之百 乾之巽 以二	需	會之歲 月之百 兌之巽 以二
六 泰	元之月 日之火 乾之坎 配二	泰	會之月 月之火 兌之坎 配二
七 夬	元之日 日之火 乾之艮 以二	夬	會之日 月之火 兌之艮 以二
八 泰	元之辰 日之水 乾之坤 為二	泰	會之辰 月之水 兌之坤 為二
一 艮	運之元 星之日 離之乾 八	艮	世之元 辰之日 震之乾 八
二 離	運之會 星之月 離之兌 皆四	離	世之會 辰之月 震之兌 皆四
三 震	運之運 星之星 離之離 三四	震	世之運 辰之星 震之離 四
四 豐	運之世 星之辰 離之震 體四	豐	世之世 辰之辰 震之震 體四
五 夬	運之歲 星之石 離之巽 以四	夬	世之歲 辰之石 震之巽 以四
六 睽	運之月 星之土 離之坎 配四	睽	世之月 辰之土 震之坎 配四
七 賁	運之日 星之火 離之艮 以四	賁	世之日 辰之火 震之艮 以四
八 翼	運之辰 星之水 離之坤 為四	翼	世之辰 辰之水 震之坤 為四

周易全書 易考卷之一 手

八謙	七艮	六蹇	五漸	四遁	三旅	二咸	一遯	七遯	六井	五恒	四巽	三鼎	二遯	一姤
日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八
主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬
坤	艮	比	觀	豫	晉	萃	否	否	蒙	坎	渙	泰	困	訟
日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八	日之辰 火之辰 艮之坤為八
主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬	主寅于萬主寅于萬主寅于萬
坤	艮	比	觀	豫	晉	萃	否	否	蒙	坎	渙	泰	困	訟

經世二元消長之數圖
 甲子月一星三十辰六十年六萬復三三三
 元一會一運一世
 子所謂十二卦卦如一年之有十二月一日之有十二時也
 元為至而言則會運世與歲月日辰之分數皆元之所總自
 為至而言則日月歲與世運會元之總數皆辰之所分總有數
 疎分者數密數疎者大而貴數密者小而賤一本萬殊之別也
 此豈有先後之等哉其有先後則自千至百為萬氣通自戌至亥
 為物盡終十二會而天地之始終具焉故元會運世歲月日辰
 數雖多寡不齊其所推步皆以十二支為節限而十二支以十
 干為節限如一歲之節限在十二月一月之節限在三十日也
 因其節限而推之盛衰可知矣雖以元會運世歲月日辰經之
 而分先後如視氏必所載掛一圖泰損以至姤訟之卦自元之
 元之元之元以至時之時之時之時之時之時之時之時之時
 百五十六共五百一十二其卦序乃後人以意強排充所取于
 自然法象不過因先後之數以別次序耳
 雖欲以起斷例亦豈出此節限之外哉
 六十四卦數圖
 象下

三百六十辰爲世世之數四千三百二十則是一元統十二會
三百六十運四十三百一十世一世三十年則一十二萬九千
六百年一十二萬九千六百年是爲一元之數一元在大化之
中猶一年也自元之元至辰之元自元之辰至辰之辰而後數
窮矣窮則變變則生蓋生生而不窮也經世但著一元之數舉
一隅而已引而伸之則窮天地之數可知矣日甲旺爻數一歲

一周月子至亥月之數十二歲十二周也星三百六十隨天而轉日一周歲三百六十周也一日十二辰積一歲之辰則歲四千三百二十辰也自子至巳作息自午至亥作消作息則陽進而陰退作消則陰進而陽退開物于月之寅星之巳七十有六間物于月之戌星之亥三百一十有五月至巳之終當辰之二千一百六十爲陽極陰陽之餘空各六月至亥之終當辰之四千三百二十爲陰極陰陽之餘空各六凡二十有四以當易六十四卦三百八十四爻之數焉除四正卦凡六四六二十四三百八十有四去其二十有四則所存者三百六十也四正卦謂乾坤坎離居四方之正位反復不變故謂之四正經世一元之數舉成數焉消息盈虧之法在其間矣所以藏諸用也唐堯起于月之巳星之癸一百八十辰之二千一百五十七握而上之堯得天地之中數也故孔子贊堯曰唯天爲大唯堯則之湯蕩乎民无得名焉魏巍乎其有成功煥乎其有文章楊雄亦謂法始乎伏羲而成乎堯蓋自樞治之盛莫過乎堯先乎此者有所未至後乎此者有所不及考之曆數稽之天時質之人事若合符節嗚呼盛哉○西山蔡氏曰一元之數卽一歲之數也一元有十二會三百六十運四千三百二十世猶一歲十二月二

百六十日四千三百二十辰也前六會爲息後六會爲消一歲之自子至巳爲息自午至亥爲消開物于星之七十六箇歲之驚蟄也閉物于三百一十五猶歲之立冬也一元有十二萬九千六百歲一會行十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百月一世有十二萬九千六百歲皆自然之數非有所宰會也或曰氣盈于三百六十六朔虛于三百五十四今經世之數葉以三百六十爲率何也曰所以藏諸用也消息盈虛之法在其間矣唐堯始于星之癸一百八十辰之二千一百五十七何也曰以今日天地之運日月五星之行推而上之因以得之也嗟夫皇極一元之運始于日甲子星甲辰子者豈特曆數之用而已哉又曰元會運世之數大而不可見分釐絲毫之數小而不可察所得而數者卽日月星辰而知之也一世有三十歲一月有三十日故歲與日之數三十一歲有十二月一日有十二辰故月與辰之數十二自歲月星辰之數推而止之得元會運世之數推而下之得分釐絲毫之數三十與十二反覆相乘爲三百六十故元會運世歲月星辰入者之數皆三百六十以三百六十乘三百六十爲十二萬九千六百故元有十二萬九千六百歲會有十二萬九千六百月運有十二萬九千六百日世有十二萬九千六百月運有十二萬九千六百日世有十二萬九千六百辰歲有十二萬九千六百分月有十二萬九千六百釐日有十二萬九千六百毫辰有十二萬九千六百微地自然非假智營力索而天地之運日月之行氣朔之運五星之伏見朏晦屈伸交食淺深之數莫不由此由漢以來以曆數名家者惟太初太衍耳惟太初以四千六百一十七歲爲元以八十一爲分太衍之曆乃以一百六十三億七千四百五十九萬五千二百爲元三千四十爲分皆附會牽合以此言天地之數安得无差

經世四象體用之數圖萬物之數

正聲

正奇

聲一 移日 平上 去入
二良 兩向 月星 辰
上良 兩向 月星 辰

音 水 火 土 石
一 啤 呷 咁 欵
音 花 隔 欵

易叔弼定謚之類此知葉節之淺陋者也○又曰易是上座之
 書皇極經世是推步之書經世以十二卦管十二會綱定時
 節却就中推吉凶消長堯時正是乾卦九五其書與易自不相
 干只是加一倍推將來伯溫解經世書也只是說將去那裏面
 推微曲折也未必曉得當時康節只說與三才不曾說與伯溫
 季氏曰康節之數即朱子此兩條而可推矣蓋十二會者一
 元之始終也十二月者一歲之始終也其間陰陽消長分爲四
 節則生長收藏居然可見若所值之數或遇其父或遇其寡則
 其今細察令散不同而其中節以各有盛衰此數之所以可推
 也當其理原時堅苦刻勵以修科舉進取之業及李便之啟
 之以物理義理之學于是獨處書齋夜坐養得正靜之極
 所自得者多故心通乎道而能先知也程子謂邵堯夫數法出
 于手起之至堯夫推數方及理夫以理推數則以義理之學盡
 物理也苟非其人道不虛行故雖其子伯溫亦不與之言也嘗
 曰相從林下二十年胸中豁然無一物而後可傳故邢七微學
 之則曰徒長奸雄而視必皇極音聲數自謂已知今日之事處
 右方氏亦以爲鄙俚偶中此可見數學之傳全在于養德之靜
 而玩心之明不然則妄論與亡竊窺機便幾何不陷于苞禍耶

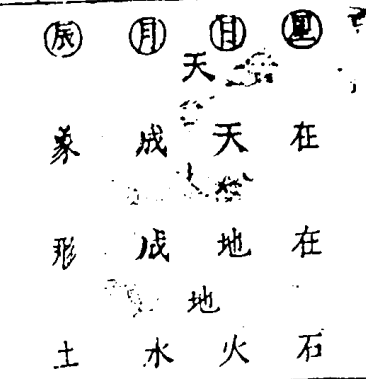
周易全書

易考卷之一

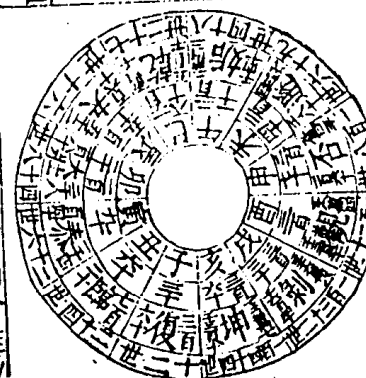
三十一

經世四象變化取在天成象在
 地成形變化爲義此後人本邵
 子志爲之舊稱象形一理圖
 山纂要據此爲圖

四象變化圖

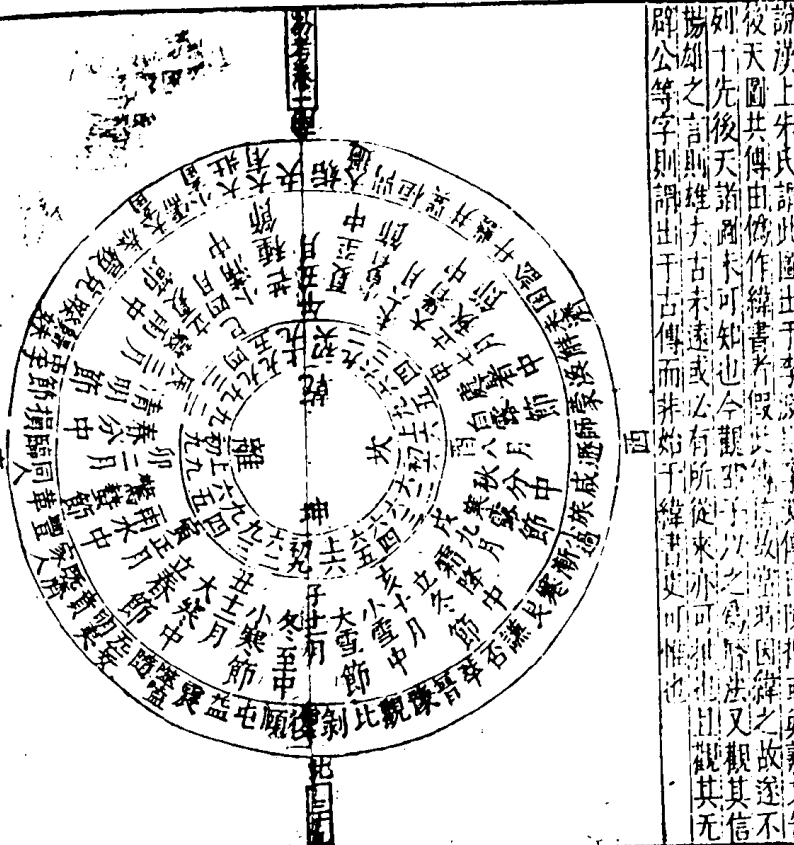
運會曆數圖

以上皇極經世內篇西山蔡氏蔡夢韓范洛意見皆備今惟以
 節畧此

邵子卦氣圖

李氏謂經世元比圖今增益之其序則先天六十
 四卦去乾坤坎離四卦考之實即六日七分
 說涉上朱氏謂此圖出于李漢卿李漢卿曰陳搏或與義文先
 後天圖共傳由偽作緯書者假其書以爲緯之故遂不
 列十先後天諸圖未可知也今觀邵子以之爲曆法又觀其信
 揚雄之言則雄去古未遠或必有所從來亦可推也且觀其无
 辟公等字則謂出于古傳而非始千緯書更可知惟也

外圖一歲之運歲有四時每時三月每月二氣每氣三候內乾
 坤坎離爲四正卦爲乾夏至中坤冬至中離春分中坎秋分中
 三至爲天與日月始終交會四卦不用其用六十卦每月五卦
 每氣二卦半如此每時一候此三百六十爻准三百六十日而
 又有七分者則准五度四分度之一爲曆之閏餘也所謂歲卦
 也○內圖十二辟卦即十二月數所謂辟卦也○邵子指乾爲
 天地爲地離爲日坎爲月以日月行天地兩間故以乾坤坎離
 四卦不用而以六十四卦用見歲之運所謂曆數也

邵子曰易有三百八十四爻真天文也

註曰先天六十四卦圖

十四卦圖圖分明天體天體三百六十五度四分度之一而
以六十四卦平準之實得三百六十四日然而有一度又有四
分度之一之餘不盡合天體者以漢儒六日七分之說與邵子
曆法考之邵子以六十四卦去乾坤坎離不用六十卦易緯稽
覽圖曰六十卦卦有六爻爻至一凡至三百六十卦餘有五
四分日之一又每日分爲八十分五分爲四分四分爲一分
一又爲二十分是四百二十分六十分之六十七四十二卦別
各得七分是每卦得六日七分也此言最盡天體即曆法所由
作也此言意其必傳自聖門先儒謂漢以後諸儒皆爲此學而
自焦延壽授于京房京房始用以爲卦氣直日而不以爲天體
曆法問數起此于是乎以訛傳訛而後儒紛紛之辨起矣

邵子曰體有三百八十四而用止

于三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用何

也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而

周易全書

邵子

四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而有三

百六十六何也數之贏也

按三百八十四者卦各六爻也用止

而用止六十卦者除乾坤坎離四正卦二十四爻以應二十四
氣也四卦應二十四氣自爲一序以統之而六十卦以配一歲
三百六十五日四分日之一則卦有六爻每爻直一日得三百
六十日所不足者尚有五日四分日之一此爲氣贏氣贏不及
六日而曰三百六十六者舉成數也其法卦有六爻爻直一日
每卦宜直六日六十卦爲三百六十爻得三百六十日矣尚有
餘日五日四分日之一則每卦七分六分而積四百二十分
以八十分爲日法除之則則每卦五分六分而積四百二十分
分八十之一正合四分日之一而適周一歲之日無贏无欠其
爲曆法豈不簡而盡哉○又按今以曆法言之歲有四時即四
正卦之義也四時有十二月即十二辟卦之義也十二月有三
百六十日即六十卦三百六十爻之義也歲日以三百六十爲
中數每月三十日即三十爻之義也故曆家有氣贏朔虛之說蓋周天
三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度

日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度

積三百六十五度九百四十分之二百三十五而與天會是一
歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九
分度之七積二十九日九百四十分之四百九十九而與日
會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八
如日法九百四十分而一得六不盡三百四十八通計得日三百
五十四月九百四十分日三百六十四者一歲月行之數也歲
有十二月月有三十日三百六十者一歲日行之數也故曰與天
會而多五日九百四十分日之五百九十二者爲朔虛合氣盈
會而少五日九百四十分日之五百九十二者爲朔虛合氣盈
朔虛而問生焉故一歲問率則十日九百四十分日之八百三
十七三歲一問則三十二日九百四十分日之六百一十五
再問則五十四日九百四十分日之三百七十五有九歲
則氣朔分齊是爲一章此以九百四十分爲日法而等之
前八十分爲日法者各是一術其爲紀日分一也曆之置閏由
氣盈朔虛之積也朔虛在日與月會之後除朔虛則不滿三
日氣盈在日與天會之前併氣盈則過三十日計其積實則每
歲有三百六十五日四分日之一一經世以每月三十日爲準

周易全書

邵子

邵子

周易全書 邵子

周易全書

邵子

邵子

歲有三百六十日之中數也言三百六十則已周所餘五日四
分日之一千其中矣此正每卦直六日七分之法也以此推等
歲豈有差哉○又按曆家以九百四十分爲日法布算今六日
七分則以八十分爲日法布算或曰此各是一術其爲配日分
一也蓋彼曆家日法紀度數不得不詳此分計數雖少異其爲
紀日分實一也○又按古曆牛一度起算謂爲斗分此間即曆
元漢後不知大元知之即六日七分意也○邵子曰
人所以去乾坤坎離者何也乾坤坎離爲天地定
上下之位雖爲日坎爲月日月列左右之門上下若根陰根陽
對待之體左右若分陰分陽流行之用位則六十卦由之以生
成門則六十卦由之以出入者也六十卦非此四卦以爲之對
待流行其何由以生成出入乎又曰伏羲先天以乾坤坎離當
子午卯酉四正之位兼天上地下左右而言天地之所闢闢日
月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由
乎此矣然此以四方之位言也又以四時言之西山蔡氏曰此
圖圓氣盡于坤中盡于離中離盡于坎中盡于艮中陽生于中極
于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北天原發微

曰邵子先天卦氣皆中起于午卯酉為四中正二分當之庚申巳亥為四立當之蓋中者時之正也而乾在夏至午中為夏之正坤在冬至子中為冬之正雖在春分卯中為春之正秋分酉中為秋之正此以四時之序言也又天與日月會于子中為冬至會于午中為夏至會于卯中為春分會于酉中為秋分詳下條此又四時之序流行于四方之位所謂四方之位對待者也四時之序流行者也四時之序流行于四方之位對待之中有流行也此乾坤坎離之所以不用也至于延壽所去四卦則以坎離震兌四正卦為方伯監司之官是二至二分之日四時專主之氣春木夏火秋金冬水各卦主時此蓋先天之序周震木離火兌金坎水四卦亦通而其餘六十卦則位各不協或者謂延壽之時未見先天圖圖說易者多用後天之卦誠然而或者以只重去四卦皆以意推之在乾坤坎離亦可坎離震兌亦可殊不知乾坤坎離為至之義所係之重如此夫豈無謂而言之哉故當以邵子之言為正

正卦呈四方六十卦主一卦之曰節氣皆然去四正則餘五十四分日之一積而成閏每卦六日七分則知六日者三百六十四日也

周易全書

易考卷之一

聖

日之正數也而七分者閏餘之所由生也天原發微曰天體三百六十五度四分度之一光與口三百六旬有六日書傳曰今年冬至至來年冬至為一卦一卦中間必有三百六十六日或言則三百六十五日有奇天與日會于其上而成一歲朱子曰以氣言故曰三百六十六日胡氏仲曰歲以四時計者各有日九十四其九十以六氣計者各為日六十六其六十以五行計者各為日七十二其七十二皆得三百六十乾坤之策亦然然為天道之正過此則盈不及則縮盈則陽道常餘五日縮則陰道常虧故曰行周天之度為一日而常不足于三十日此所以有小月而歲餘五日積而成歲所謂十一日餘者是也積歲之所奇二而一五而十十九年而七天道人備矣日月不能以盈縮作曆者不能无差錯故置閏而時定歲成皇極經世亦以三百六十為率一元三百六十運一會三百六十一世一運三百六十六世三百六十有六也即此而見六日七分為天體之運于此益微

六十卦之數與四時之理相合者易理之精者也

圖去乾坤坎離此易理也即曆理也理即法也自後世之言曆法者不本諸理于是岐理法而二之此曆之所以不精也今本諸易理以為曆則未有如六日七分之說者是故去乾坤坎離四正卦而以六十卦分六日七分則得歲月之終數每月三十日當共有三百六十日而加歲盈則多五日四分之一分于三百六十日之中而以六十卦紀節則此六十卦者每月五卦節卦一氣歲序適時令之正易之理也所謂卦之精蘊者也更何說哉惟京氏言之康節所以尊用之者以其不特出于京房而出于聖門也自宋後諸儒不以為然而以六十四卦分攤于三百六十五日四分之一中者則祝氏掛一圖自泰至賁六十四卦而不去四卦則天原發微至于項平楚以焦氏去震離兌坎坤而坤以至未濟又以一卦直一日自乾直甲子以至未濟直癸亥則六周為三百六十日而氣餘五日四分日之一又虞甲子起之既非周而一歲之義而一卦一日其何以又象系通也至若朱子所謂當因邵子冬至于半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總為八節每節各兩卦卦外十六卦每氣各三卦合之為六十四卦也然而余卦或四或五或六切以去四正為善

周易全書

易考卷之二

聖

漢儒六日七分之說則以圓圖象天故也今以去乾坤坎離四正卦為歲之四時十二辟為十二月六日七分為三百六十四日而六日為三百六十日正數七分為五日四分日之一一問問而六日為三百六十日正數七分為五日四分日之一一問問而古之巧曆者不能達此特後之作曆者不知也今考四時與六日七分之義于圖盡合而十二辟卦則不能免于後所列三說之疑者竊以圓圖與諸儒之言詳考之六日七分去四正卦去四正卦至四時之義者自圓圖外卦全體乾一至太始起數曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以卦變言也十二辟卦之義自圓圖內卦全體震一陽起數曰震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八以爻變言也六日七分以外卦全體起數曰是乾用一卦大爻是故乾夏至子中統三夏八氣坤冬至子中統三冬八氣離春分卯中統三春八氣坎秋分酉中統三秋八氣所以為周歲之運也蓋以卦變言故也是故乾至二十四氣所以為周歲之運也蓋以卦變言故也是故乾至

太始坤作成物以此十二辟卦以圖內卦內卦震一陽起數
則始用一爻至二爻又外卦四爻五爻六爻而十二月之
運以足蓋以爻變言故也是故左方內體震一陽復子十一月
兌二陽臨丑十二月乾三陽泰寅正月以至子乾三陽合外體
之震一陽則為四陽大壯外二月兌二陽為五陽夬辰三月乾
三陽為六陽乾已四月此所謂陽生而復而終于乾者也右方
內體兌對交並同此中氣所由定四時因之成也○六十四卦
分二十四氣每月二氣氣有在月初者有在月半惟二至二分
則日在中此就圖乾坤坎離當上下左右之中故也然其實亦
係半故以冬至子半一側所之不言後者初半之外即為後可
推也○虛齋蔡氏曰孔子說到八卦而邵子一生二二生四四
生八八生十六十六生三十二性二生六十四每加一倍如程子所云
為明白立言大抵與孔子不同而康節之說則實為發聖人未
發也此條正指橫圖言乃聖人作易本予○又曰邵子之學全
在先天圖上更不拈起文王周公易辭蓋文王周公是已決
為其急于濟民而不暇及上面一層也凡聖人皆罕言性與天
道故易中曰涉川曰婚媾曰攸往至于畜牝牛田有禽之類
都說在只是因式以濟民行上急故不及易之全體所以

周易全書

易考卷之二

聖

常置易辭不講一生用力多在卦圖上然邵之易欲使百姓
能則未易也謂聖人之見不如邵子亦不可也故聖人必觀
繫辭而以明吉凶朱子語錄曰康節其初想只是看得太極生
兩儀兩儀象心只管在上面轉又之便透想得一拳眼便成四
片其法四之外又有四焉凡物才過到二之半時便煩惱了蓋
已漸趨之于衰也謂如見花方落時則知其將盛既開則知其
將衰其理不過如此謂如今日戌時從此推上去至未有天地
之始從此推下去至人物消盡之時蓋理在數內數在理內康
節是它見得一個盛衰消長之理欲能知之若只說他知得此
事如歐陽叔弼定議之類此知康節之淺陋者也程先生有一
束說先天圖甚有理可試往聽他說看其意甚不把當事然
自有易以來只有康節說一個物事如此齊整如太玄也
按易康節為至蓋明見易理透徹而發揮義文之圖象一
盡如所傳之希夷者諸圖舊祇謂圖而已康節始以圖者
為天方者為地次序者為橫圖乃皆還之于易自此而說
自天尊地卑至天地定位諸書辭變象數之學皆燦然如指
諸掌不然執從而知所為位所為象數哉此康節能信義又
周公之道似之傳于天下後世則亦與四聖同功故稱獨得

千聖以來不傳之秘所以以繼往聖開來學至于伯虎其盛
如醕醢離披之意又得孔子日中則昃月盈則虧消息與時
之義先儒以謂盡物理是也不有康節則易道微矣乃近世
異說以為朱子本義所引二天二學為非妄也

邵門諸儒邵伯溫經世內外篇解

學宗家傳篇解得王天悅

獨傳天悅朱子曰當時康節只傳王其不曾說與伯溫天悅
夜見康節于山中儼然危坐蓋心地虛明推得天地萬物之理
至數以四為準張子望解其書

按邵子首尾吟日月星辰堯則了江淮河漢禹平之皇極

王伯聞來貶雪月風花未品題蓋指日月星辰為天文謂之經
經天江淮河漢為地理謂之緯地皇帝王伯為人事謂之紀
人雪月風花為物理謂之數物性者此也諸儒謂其胸次大識見大
特于儒術末之有得儒術者孔門以道路之中問行處為
下學上達克已復禮時習朋友來人不知不愠居處執事
出門承祭皆學之也此謂術從此而行即道矣康節得此

周易全書

易考卷之二

聖

不及下惟上智知之下此者不能故千門人不傳即伯溫
賢天悅之敏不知也朱子始論儒術學者合邵朱求之
朱熹本義啟蒙朱子曰易傳義理精字數元一毫欠關
本義不相合易本是卜筮之書卦辭爻辭無所不包看人如何
用程只是卜筮之書今人說得來太精了更入粗不得如某之
曰易只是卜筮之書今人說得來太精了更入粗不得如某之
說雖粗然却入得精精義皆在其中若曉得某一說則曉得
伏羲文王之易本是如此元來有許多道理在方不失易之本
意今未曉得作易之本意便要說道理縱說得好只是與易
元不相干聖人分明說若聖人之易觀象設卦繫辭焉以明
吉凶幾多分曉其所以說易只是卜筮書者此類可見問讀本
義所什卦辭若看得分明則象辭之義亦自明只須舉提彼此
是卦義此是卦象卦體卦爻不必更下註釋矣曰某當初作此
文字時正欲如此蓋象辭本是不必更下註釋若看卦辭分明則
象亦可見但後來要重整頓過未及不知解者能如此本意否
又曰某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭畧說至其
所以然之故却于孔子彖辭中祭之且如大畜利貞不家食吉

利涉大川只是占得大畜卦者爲利正不家食而吉利涉大川至于剛上而尚賢等處乃孔子發明各有所主又象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意也而今未暇整頓耳其之易簡者當時只是畧搭記集之義伊川及諸儒皆已說了其只就語脉中畧牽過這意思近得于欽書之語孟說極詳易說大畧此辟如燭能添一條骨則照了一路雖若能去其障使之統體光明乃更好蓋若不詳說也上經猶可曉得解下經多有不可解難曉處不知是某看未稍細了解不得爲後是難解又曰繫辭也如此只是上繫好看下繫沒理會○果齊李氏曰其于易也推卦畫之本體辨三聖之旨歸尊主上筮而實該象變以還索 **五齊原象** 而承惟皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹及支一各生兩陰陽交錯以立四象奇偶加以奇陰陽之陽奇而加偶陰以章偶而加奇陰內陽外陽外偶復加奇初一日乾奇奇而偶兌次二鳥奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯觀偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫爲儀中畫爲象上畫卦成

維用存疑 **明筮** 倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰敢曰垂後 **明筮** 大衍虛一元爲其爲用者四十九著信乎分置右于几取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于初初初左手无名指間右策左揲將指是安再初之奇遍掛之算不五則九是謂一變置此掛初再川存策分掛揲歸復準前代三亦如之奇皆四八三變揲歸數斯可察數之可察其辨伊何四五爲少八九爲多三少爲九是曰老陽三多爲六老陰是當一少兩多少陽之七執八少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有九如前之爲三爻一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守象辭是當變觀其爻兩兼首尾爻及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰變而積類入卦之象說卦詳焉考之于經其用弗專匪用姤喜來復 **積類** 入卦之象說卦詳焉考之于經其用弗專乾健天行坤順地從震動爲雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而大艮止爲山兌說爲澤以是舉之其要斯得九卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位爲正二五爲中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正

考之上經之義則上經尚占上明理一筮分辨萬殊而尚其
以理小數曰占也此義至明若筮法則啟蒙備之又富並觀
按本義取卦德卦變卦體卦象之類繁辭所取經緯果行育
德者之類深得文周之意而信信邵子先天後天之說以釋
繁辭說卦諸傳推本聖人作十筮以教人為開物成務冒道
之意大衍揲著求卦之辭昔守于太上筮人之官而亡于秦
漢于漢魏者一推明之偶伏羲所畫卦辭與易文武所宗
孔子所衍者然彼明而象數占變各當其詳詳則著于啟
蒙一書其曰本圖書原卦畫明者筮考變占四篇又于門人
語錄論理氣之辨古聖人精思妙義至簡至煩者皆闡發于
千載之下前傳道統後開私淑可謂有大造于萬世使非其
力則邵子所傳八圖者未有引而証之于經而大衍揲著之
法盡亡理氣之旨無傳矣後之學者誰從而聞知此其
功大有過者即子貢所謂賢于堯舜功不在禹下也

朱門諸儒蔡元定 山子淵 沈九 李伯 黃幹 李燾 張

洽 陳淳 李方子 黃淵 陳輔卿 陳才卿 廖德明

周易全書 易考卷之一 四八

徐子融 陳植 劉子暉 朱子曰蔡神典博學強志高簡

李通承父志學行之餘尤邃律歷討論定著述成一家言使千
古之誤謬然一新而通其源流皆有成法○又曰李通吾老友
也凡性與天道他弟子不得聞者必以語李通通與傳無不
通曉嘗語三子曰淵汝宜紹吾學曰沉汝宜演吾學皇極而
春秋則以屬知方焉○黃幹易學于河圖五行生序不明亦自
為說甚欠瑩粹于朱子矣○陳淳字說氣稟之說從何而起夫
子曰性相近也習相遠也惟上智與下愚不移此正說氣質之
性子思子所說三知三行與雖愚必明雖柔必強亦是說氣質
之性但未分明指出氣質字到二程子始分明指認詳備擴渠
因之又立為定論曰形而有後有氣質之性善反之則天地之性
存焉故氣質之性君子有弗性焉氣質之性是以氣稟言天地
之性是以前言○性即理也何以不謂之理而謂之性蓋理
是汎言天地間人物公共之理性是在我之理只這道理受于
天而為我所有故為之性性字從有生來具是理于心方名之
曰性○朱子曰陳安卿論顏子卓爾之說甚善論大本達道意
思備若得不容已處自可默會矣○蔡九峯註邵子皇極經世

本義啟蒙皆有精意○劉子暉自朱熹以易

不遠復三字少讀之有得以為學當先此
按自義圖畫出太極文王設卦繫辭著圖發明太極孔子直
指曰易有大極與兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉
凶至精至備其後此義不傳而漢唐間以玄宋以禪名太極
又或以圖象即太極陰陽之極處為太極紛紜之說甚矣自
周子大極圖始推言之程子而後張子知之邵子得其圖首
傳之朱子明之謂不可以言傳惟在心悟言傳即差即悟不
得其所以然之故亦差故程子授之揚游諸門人自楊龜父
一傳即差或亦流于禪者朱子又授之蔡黃諸門人自蔡外
一傳即差不流于禪乃即言之亦不甚親切則其傳之悟之
也實存乎其人之性敏不敏學力之到不到耳是以孔門
以下學立教期以上達能上達即中人可以語上如此即不
至上達而能守下學則亦曰善學為君子善人有恒也故四
書五經以為傳非朱子則其傳泯宋末及近世自禪家起
直指血氣心知為道為太極以返視却聽作弄精神令血氣
心知一聚光景即見道見太極指此為上達置下學不講

周易全書 易考卷之一 四九

周程張邵朱諸儒所指本原同○朱子曰伏羲卦畫只就陰陽

即道須信畫前原有易濂溪太極圖又有許多詳備問太極圖
自一而二自二而五即推至于萬物易則自一而二而四而八
自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四然後萬物
自一而二自二而五即推至于萬物易則自一而二而四而八
自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四然後萬物
也曰理一也人所見有詳畧耳然道理亦未始不相直也蔡虛
齋曰邵子平日欲把一部易數傳與二程二程全不問他邵子
亦不曾與他說所以伊川後來作易傳于象數上畧了只據胸
中所得之義理來解說朱子服其理到故別為之註而自名曰
本義○正子曰誠無為一者無欲誠則无事矣荀子不識誠此
周子之說无將迎无内外一者之謂誠此張子之說天心復處
是无心若說先天一字无此邵子之說諸公所至之域或未盡
同其所指本原之地則一而已朱子謂在天為實理在人為實
心仁則表裏皆仁義則表裏皆義凡此數言蓋合内外之道
之意較之諸子更加切明有矣○神化形而上也道也法象形

周易全書

易考卷之一

幸

管習忘于養生

名爲道者可

程朱所論孔門教法儒術兼氣

孔孟論道論氣未嘗分言道即兼氣氣即兼理道即理不必分也分

周易全書

易考卷之

華

個理故曰天下

實合而言聖即孟子言仁也心即孟子言人心也仁人心只是
之障哉此程朱二子之同也朱子推明程子意尤為易曉惜後
世不知也○理氣之理本是利後世字義不明考之字書理本
是利條理萬理之理本此二字不同後皆混用故理氣之
說亦混而不明朱子即未拆此二字義而所指理氣則得此精
意矣後有理明氣異理先氣後之分本于此也得其旨則同異
先後之辨自明無疑矣○道器出自孔子理氣即道器出自諸
儒原無二意諸儒以此相傳實此理此氣在天地間可見言之
精當矣汪子以程子為宗而于朱子理氣之說有未釋然者蓋
祇指其體言而未指其用力言又于朱子尊孔子教法為中人
以下急切處皆未之及故有未盡以為同者亦當時諸人非朱
子氣成形成性者眾乃為是酌中之語也然而天下道理萬
古而在汪子宗程子得其本原自可兼支流朱子則合本原貫
于支流即孔子一貫之義故言之詳非二也○孔門語道體
則以心即理只以一個心語道之明行處則即心旁理為明以
所窮者而行即行所謂知行也即用也孔子教人中人以上必
指道體即周程之旨中人以下必指道用即朱子之旨各舉而

下公共之性言故以此為訓亦以此為防後人不知乃以獨之
空寂心即為性知有心不知有性即以性為外者故中庸教人
朱子中和動靜之旨交泰互發之才皆為
非又以分別為支離則未詳中庸之旨也
按此乃自古帝王而後至于周公孔子而為君為師所傳
道統學術所傳儒術在此術者行路中道儒者欲知知道學
必行此乃為中道與此則為異端舍此則為邪徑為曲說非
道非學亦非儒矣故詳著之于此篇見自宋末而來我
朝明道之公辨學之正擇術之端如此自近世異學起始以異
端而反攻乎程朱乃道學裂儒術壞所謂非道非學非術此
其言天下之公言非一人之
私也天下後世當有辨者
汪俊石澤濯稿易說自孔子易有太極之說願曾思孟後無知
明理二百年來學術一于程朱無異議自後發明道體可謂獨
見以注尚簡潔其不與人論世無知者獨與餘姚王翰林華子
守仁交善嘗論道于俊後與論性而守仁尚禪宗善知識心傳
錫山秦氏曰曰王言性不分理氣俊與言曰世人茫昧子一講
則為學之倡起矣至王以良知為論學柄蓋發朱子之論後
憂之非非之王過弋寄四絕以示絕交晚著濯稿一書深言
其非而又以其借陸氏為宗故亦明言陸氏之學之非
孔門之訓使人自求其仁而已仁者何人之心是富貴有不
處貧賤有不死生患難有不避求即其本心之安是為仁也
殷有三仁夷齊求仁而得仁皆謂此耳然則求仁之方但嘿焉
以守吾此心可乎曰非其說也視聽言動出門使民居處執事
與人以至事賢友仁學問思辨者為仁之地也程朱大儒論之
精且詳矣近世有尊象山而鄙朱子為訓詁章句之學者曰吾
心學也好異者靡然趨之惑世誣民其罪大也曰心不違仁何
謂也曰心一于理之謂仁常人之心役于形溺于欲不仁者也
謂之喪心可也理欲交戰一勝焉一負焉所謂日月至焉者蓋
求欲得其心而未嘗者也若顏子則求而得矣而未嘗猶有間
也故曰其心三月不違仁過此則至誠無息仁者安仁不得復
心與仁並言矣○濯鏡之照萬形畢入各得其肖而其體之寂
虛明自若也照與未照一也動而陽靜而陰相循于无窮者是皆
然自若也感與未感一也動而陽靜而陰相循于无窮者是皆
太極流行之用而其體初未嘗動也如此則邵子所論天地之

心張子所論通乎晝夜程子所論定性中庸忘怨說皆可得而言矣○靜變而為動動變而為靜兩也易也道也時動而動初未嘗有動也時靜而靜初未嘗有靜也○言靜合一存夫神神一而已兩可也言也一不可言也故曰易所以立道窮神則無易矣此之謂兩張子神天德化天道德其體道其用亦是說也○道不外事也者有也凡天下之有不出于陰陽故曰陰陽道也而所以為體則微矣不可得而見也曰神曰易曰性曰天皆事物隨事異名耳○凡物有本末不可分本末為兩段事以心性言之性本心末不可分心性為兩段事仁義禮智是其然心也必有所以然性也○明庶物察人倫舜之心洞然天理人義而已于是從心所出皆道也新謂由仁義行非行仁義也存乎人者豈無仁義之良心哉庶民去之去此也君子存之存此也夫之存之存門之分而已矣○目能視耳能聽口能言心能思皆氣也而心為之至性則心之體有不涉于氣者程子曰性即理也張子曰性立乎氣之外然實不外乎心也世人以聞見為心但知困于形氣耳聖人盡性不以聞見格其心乃无外之天心也○聖賢為仁正家備矣○或曰子謂心无形體乃其本體則是所謂无體之體亦可得而見乎程子有言學者莫若先理

氣而已明乎此心性之為義可識矣○性也者天之賦與也而惡惡性也○好之惡之者心也物至知之好惡形焉心之動而應乎外也事物未至好惡未形心之靜而專于內也若性者則其不易之常體不可以動靜內外言矣則德之心仁也禹稷過門不入澤被天下而仁未嘗損顏子閉戶不出獨樂其樂而仁未嘗加所謂動亦定靜亦定者如此○道一本而萬殊夫子之一貫是已以學言之則必有事于萬殊而後一者可幾也○子之隨事力行子貢之多學而識皆親受素于夫子之門者也夫子知其將有得焉于是始有以教之而曾子殆有忠恕之論子貢有性與天道不可得聞之歎其授受之際心法相傳道可得而見也顏子之博文約禮而後知有所立易之知崇禮卑而後成性存存皆一說也程子論學曰涵養須用敬進學則在致知未至申明之曰主敬以立其本窮理以致其知本立而後致明知進而本益固可謂盡矣陸氏之學蓋畧有見于道體遂欲單刀直入以徑造矣所謂一者又自以為至簡至易立躋聖域故世之好異者靡然從之而不知其相率而陷于異端之說也張子曰儒者窮理故率性可以謂之道釋氏不知窮理而自謂之性故其說不可推而行程子有言自物格而克之然後可以至聖人不知物格而先欲意誠心正身脩者未有能中于理者據此可以斷陸氏之學○今異學盛行讀程張書未熟耳有得其說而稍開悟者程子蓋云佛有覺之理可以敬以直內矣然无義以方外要之其直內者亦不是又有得其說而肆无忌憚者張子蓋云學禪者之說得便為聖人而其行則小人也只聞知便為了當學者深宜以為戒愚故曰讀程張書未熟耳按孔門論道道即理理即易以爲戒愚故曰讀程張書未熟耳天道不可得聞知行一貫皆指此顏曾思孟知之宋儒周程張邵朱知之上下數千年惟此數人而已朱子前楊龜李後張呂真皆言之乃所指所闡未見其的然明登者也今二百餘年惟汪子知之即先後諸賢道生尚理力行如所謂躬行君子誠代不乏人求其知真善惡諸儒所得孔門之蘊者則汪子其人也汪子持身居官尚躬行當時天下无間言載之史錄其學則以深潛簡重不言世无知者然終有不可泯者以其學得于諸儒者為甚的故論之亦的觀所著舊稿可見也謹書此以俟讀其書論其世知其人者

傳易四

象數之學實在其中矣孔門後至秦漢後世別有之

乃漢唐則象數則理即宋諸大儒亦未嘗直指其爲一理散爲象數一原之學者故其後諸儒皆于辭上發明凡上下千餘年皆以辭言大約三者言不同而于衍傳正傳輔翼之令其日新月盛者一也則所謂輔傳者也

聖人作易順性命之理一則理也一一以下象數也理生象數占也首言辭者以辭明象變占也終言占者即理生數辭變象所自出者也總名之曰易未嘗有理學象數之學而爲理學爲象數之學實則辨于其中矣孔門後至秦漢初乃有以理爲理學象數爲象數之學稍有分別意自商瞿後有之初非漢儒岐而二之爲支離者也漢初易傳自田何始何知易理與否今其不可考五傳以後諸儒所著書今畧存可考亦无及理者此不

周易全書

易考卷之一

五

言理之始實直分章句後只王變占不信理此不言理之終是爲理學不傳其後經傳翼辭爲費直劉向王弼所移王弼向玄虛將象數棄去遂令人任心棄理行事空謬此不言象數之始既孔穎達曲從時好尚堅主王弼說且註之自傳註與其說盛行此不言象數之終是爲象數不傳至是易名存實亡矣至唐宋間乃言象數者如章句如筮法如卦變如卦畫即卦名皆言象數也而理則未詳及也此一也宋儒周程張邵朱發明者爲傳義理學既明即象數未悉實在其中可次第而推考時又爲陸楊心易所混心易者即王弼之玄虛掃去象數而重其之心

以心卽理又以理爲障悉掃去之一切皆空者也卒之能混于一時而不能混于天下後世宋楊項二胡俞諸賢之發揮至我朝表章傳義者于性理大全弘正間蔡林二氏發明傳義明備從此後各有尊信或有于其說推廣而潤澤者或有異同互發者或有以其不言象而增益之者此言理也而象數則未詳及也此一也在朱子前有楊羅李後有張呂真魏至今時薛吳胡陳羅諸賢亦言理不言象數而以行勝亦所謂善用易者此一也以上三者其爲傳說者不同卽于理象數未必會歸于一原其爲輔翼一也凡上下將二千餘年難以盡考祇據歷代史文

周易全書

易考卷之一

五

獻通考諸書錄其名氏至近日諸家所刻書或全書或數章內據所見所傳錄之凡海內未見未傳不能悉至于有舉業使用亦有祖玄虛更立門戶別白爲說者甚衆不必錄亦不敢錄或畧載之他傳

四之一

此謂象數中章句筮法卦變卦畫即名者蓋理象數變則筮法亦亡自此而後卦變卦名俱亡至唐李鼎祚始及于數郭京始及于章句宋震始及于卦變程迥畧始及于筮法吳仁傑始及于卦畫即卦名乃各成一說非詳論也經傳翼章句之混王石言之見呂正之朱子從之既而吳馮復正之元吳氏又正之于是其說稍定然未能有舉以改正之者至于趙之下筮近且能之象音呂之卦變皆于易內有發明者也乃于理于象數謂其會歸于一則未然也此凡千餘年上下或以象數或以章句或以上筮所言不同或有全書或

郭京唐蘇州司戶參軍郭京世授五經博士
舉正王輔嗣韓康伯手寫易經比世所行

今二篇存餘篇逸○晁氏曰衛昌三卷皆詩

以甲卦冠首
郭京
舉正
唐蘇州司戶參軍郭京世授五經博士
王輔嗣韓康伯手寫易經比世所行

周易全書

易考卷之一

李

七篇以上鮮易義之淵微八篇以下廣易道之傍行第為六卷又撰易圖指說擇要微旨各一卷通為十卷其上下經蓋第一第二篇經文一句傳亦一句門人以爲難曉故復爲之解然則其全書十卷不盡傳矣家舊惟有微旨續得解說一編始知其詳

子夏易 此書篇第畧依王氏決非子夏之文又其言近而不篤然學者尚與頗傳習之凡十卷○晁氏曰舊題子夏傳唐藝文志子夏書已亡今此書約弼註爲之者止雜卦景迂云張弧偽作○陳氏曰按隋唐志有子夏傳二卷殘闕陸德明李鼎祚亦時稱引考漢志初无此書有係垣者爲周易所繼此漢杜子夏也未知何據使其果然何爲不見于漢志其爲依託明矣隋唐時上卷已殘缺今安得有十卷且其經文家文辭相錯正用王弼本決非漢世書以陸德明所引求之今傳則皆无之豈惟非漢世書亦非隋唐所傳書矣其文辭淺俚非古人語姑存之以備一家按晁以道傳易堂記曰古今咸謂子夏受于孔子而爲之傳然太史公劉向父子班固皆不論著唐劉子玄知其爲失書不傳于今今號爲子夏傳者崇文總目知其爲偽而不知其所作之人予知其爲唐張弧之易也晁之言云爾張弧有上道小疏五卷見館閣書目云唐大理評事亦

不詳何時人○容齋洪氏隨筆曰孔子弟子惟子夏于諸經獨有書傳傳記雜言未可盡信然要歸與他人不同矣于易則有傳于詩則有序而毛詩之學一云子夏授高行于四傳而至小毛公一云子夏傳曾申五傳而至大毛公于禮則有儀禮喪服一篇馬融上諸儒多爲之訓說于春秋所云不能贊一辭蓋亦嘗從事于斯矣公羊高實受之于子夏穀梁赤者風俗通亦云子夏門人于論語則鄭康成以爲仲弓子夏等所撰定也後漢徐防上疏曰詩書禮樂定自孔子發明章句始于子夏斯其說

洪道世 周易新論傳疏 洪道世其父顯之學雜采子夏孟

十二篇于 **唐東卿** 周易物象釋疑 取互體開釋言象蓋未始

易有助云 **唐東卿** 周易物象釋疑 見康成之學而著此書一

卷○陳氏曰東卿一作東陽館閣書目又云守江陵尹東陽東卿皆復姓也其序言隨事考義而取象若以能敘乾以馬明坤凡証疏未釋者 **史證** 周易口訣義 不詳何代人其書直欽孔

標山爲此書矣 **史證** 周易口訣義 不詳何代人其書直欽孔

六卷○晁氏曰唐史證撰此証疏以便講習田氏乃以爲魏鄭公撰誤也○陳氏曰三朝史志有其書非唐則五代人也避諱

周易全書

易考卷之一

李

作證 **邢璣** 周易正義補闕各例疏 不知撰人名氏其說自謂唐四門助教邢璣撰按蜀本各例有釋所註止有篇首釋畧例二字文與此同餘皆不然此本亦淺近无義理近存之

廣成 周易啟源 晁氏曰蔡廣成撰李鼎祚云唐人田偉置子爲問對凡三 **蘇軾** 周易開玄關 晁氏曰自序云五代祖晉官十六篇十卷 **陸德明** 周易釋文 陸德明撰本名玄明以字行多授漢魏以前諸家說 **孫逢吉** 蓋唐初諸書皆在也卦首註某官某世用京房說一卷 **孫逢吉** 石經周易周易指畧例 晁氏曰偽蜀廣政辛亥孫逢吉書廣韓康伯註畧例有邢璣註此與國子監本不同者也以蜀中印本校邢璣註畧例不同者又百餘字詳其意義似石經誤而无它本訂正姑兩存焉○夾溪鄭氏曰按石經之學始干蔡邕秦火之後經籍初出諸家所藏傳寫或異或同傳之儒皆焉所見更

不論文字之訛謬豈校書東觀漢記求正定六經文字盡帝許之乃自爲書而刻石于太學門外後儒晚學咸所取正奈當漢之末祚所傳未廣而兵火无存後之人所得者亦希矣今之陳搏所謂石經者但刻諸石耳多非蔡氏之經畧例共十一卷 **陳搏** 南 **易龍馬圖** 即河洛圖先後天卦圖象傳之稷脩者亦自有易先生玄默修養之道可以教人乎對曰博山野之人于時无用亦不知神仙黃白之事吐納養生之理非有方術可傳假令白日冲天便 **李挺** 卦圖 四卦相生相推圖京房直日各圖錯綜何益于世 **李挺** 卦圖 師河南穆脩脩性寡合雖之才亦諸儒之問聞 **李挺** 卦圖 師河南穆脩脩性寡合雖之才亦其大槩者 **李挺** 卦圖 師河南穆脩脩性寡合雖之才亦受脩之易脩受之種放放受之陳搏源流最遠其圖書象數變通之妙秦漢以來鮮有知者之才初爲主簿權共城令時邵雍居母憂于蘇門山百源之上布裘蔬食躬屨以養父之才叩門來謁勞苦之曰好學篤志果何似雍曰簡策之外未有適也之才曰君非述簡策者其如物理之學何他日則又曰不有性命之學乎雍再拜願受業于是先示以陸淳春秋意欲以春秋表

儀五經既可語五經
大旨則授易終焉
王昭素易論
晁氏曰昭素居酸棗太祖

行義甚高史臣以王昭素等居求志
范諤昌大易源

流圖又易證
晁氏曰皇朝天禧中晁氏從事范諤昌撰其

七卷四字程正叔取之新卦上六疑陸字誤胡翼之取自謂其

各卷又有陳畢亦在其時陳氏曰其上卷如郭京舉正下卷辨

繫辭非孔子命名止可謂之贊繫今又辭乃可謂之繫辭又重

定其次序又有註補一篇辨周孔述作與諸儒異為乾坤一傳

未有四時等刻圖一篇館閣書目止一卷又有源流圖一卷言

納甲納音者即此下卷補註序中語也世或有源流圖一卷言

陸秉周易意學
通判蜀州首編論易之名頗采衆同契說

氏曰其說多異王洙叔周易言象外集
洙以通經侍講大章閣

先儒穿鑿無據
乃集前世諸儒易說

周易全書
李

其理依卦變為類其論以王弼傳為內故自名曰外傳陳氏

曰其序言學易于處士趙期論次舊義附以新說凡十二篇

卷又曰古易十二卷亦去王原叔家上下經惟載爻辭外卦辭

一象辭二大象三小象四文言五上繫六下繫七說卦八序卦

九雜卦十彖石林以為此即藝文志所謂古易十二篇邵古天

者按唐志皆无古易之目當亦後人依放錄之耳

周易解
晁氏曰古字天史雍之父也世本范

曰必官至尚書右丞丞丞隱諱補解各一卷精微三卷又有

象文言象解易又以象象文言雜人卦中者自費氏始孔穎達
云王輔嗣又分爻之象辭各附當爻則費氏初變古制時猶若
今乾卦象象繫卦之未變古經易變于費氏辛大制于王弼
我今學者曾不之知也石守道亦曰孔子作象象于六爻之前
小象繫逐爻之下惟乾象屬之干後者讓也嗚呼他易
人尚可責哉家本不見此文豈介後覺其誤改之勸劉牧易
解則鈞深圖見別傳歐陽修永叔易或問易疑陳氏曰歐陽永叔
易傳慶曆間盛行歐陽修叔永叔易或問易疑陳氏曰歐陽永叔
謂六爻之文占辭也而不言非聖人之作三卷又曰歐陽子
辭而不改其法故曰太衍非文王之辭也皆古所用也文王更其
陽爻易交錯而成文有君子小人進退動靜剛柔之象而治亂
盛衰得失吉凶之理具焉因假取以寓其言而名之曰易至其
後世用以占策孔子出於周末懼文王之志不見於後世而易
專為策占用也乃作彖象繫明卦義必稱聖人君子于王后以當
其事而常以四方為國天地萬物之大為言蓋明非止於上蓋
也所以推原本意而矯世失然後文王之志大明而易始列於
六經矣易之論於上蓋非止今世也微孔子則文王之志沒矣

周易全書
李

不見矣又曰學者專其辭於筮占猶見非於孔子況遺其辭而

執其占法欲以見文王作易之意不亦遠乎凡欲為君子者

學聖人之言欲為占者學太衍之數惟在所擇之焉耳○按此

言凡四說以易自文王更其辭不改其名一非也謂易論於上

筮二非也又曰學者專其辭於上筮孔子非之三非也又曰欲

為君子學聖人之言欲為占者學太衍之數彼蓋指辭為學者

事筮占為筮驗事分言之未知楊元素易大衍說曰天地之

者占一理亦未明經文故也

有五云者總而稱之謂也太衍之數五十云者十非衍數而

以五五為用也然一有衆之主也靜者動之主也無為者為之

主也靜其一云云不用其一以為四十九用者之手也申孝

友大衍五十有五論曰諸家之說紛紜牽合殊不知自然之

之皆不免於強而止爾苟或不信則竊亦有妄說焉要之取合

以明又在時合不合未曰初乾坤終於既未齊生新物
環無端不出此六十四卦之時與天地偕來內語純庇相半二
李觀伯剛定易論陳氏曰直講軒江李觀蔡伯幾六篇蓋
卷十九篇觀先註易論十九篇皆見宋咸易訓易補註王
集與此自為二書當是合為十九也
劉易辨易氏曰咸自序云予既以補註易而男德請餘義
予而已凡三卷論陸希聲劉牧於得先陳氏曰咸陽公
解易明凡一百九十三條以止亡誤及得郭京舉正於歐陽公
遂泰念為補註十卷皇祐五年表上之別有易訓未見易辨凡
二十篇為一卷劉牧之學大抵求異先儒穿鑿破碎故李宋咸
刪之或鮮于侁子周易聖斷晁氏曰皇朝鮮于侁子酸撰本之
辨之折諸聖故名其篇曰聖訓○陳氏曰其書乾○徐庸○易意
坤○卦不解父象欲學者觀象象文而自得云
蘊凡例總論卦變晁氏曰以春秋凡例易亦有之故著九篇
蘊凡例總論卦變晁氏曰以春秋凡例易亦有之故著九篇

周易全書 易考卷之一 李
○陳氏曰肅皇祐時人凡為論司馬光溫公說晁氏曰難卦解
九篇館閣書又有卦變解未見
房審權義海陳氏曰審權編義海凡四卷
引之底蘊在替虛
張弼易解晁氏曰弼莆田人字舜
必以弼子意註經世蓋多
鄭大庭周
州教授其學頗宗鄭氏陳氏曰其學多言象象一卷
易傳一書談易其間一說曰乾坤大父母也復治小父母也乾
一變生復得一陽坤一變生姤得一陰云云至乾六變生婦妹
本得三十二陽坤六變生漸本得三十二陰乾坤錯綜陰陽各
得三十二生六十四卦之為書皆荒唐之論獨有此變卦之
說未知其是非予後見兵部員外郎秦珩論夫所談忽然曰何
處得此法珩云嘗遇一異人受此曆數推往古興衰運曆無不
應驗嘗恨不能盡其術西都仰雍亦知大畧已能洞知吉凶之

變此人乃形之於書必有天誦此人世所未聞也抑惟
易學微妙玄深不肖所不得知也其傳授本末則受易於本之
才挺之挺之師塲修伯長伯長師陳厚周南先君之學雖有傳
授而微妙變通則其所自得也平時未嘗妄以語人惟大名王
天悅榮陽張子望嘗從學又皆系死秦珍卿夫嘗欲從先君學
先君以珩頗好任數夫志在口耳多外慕皆不之許珩嘗語夫
以天悅傳先君之學夫力求之天悅不許天悅感疾且卒夫
其僕於珩內竊得之遂以為已學者易傳易測宋範五經明用
數書皆破碎妄作穿鑿不根嘗以變卦圖示秦珩夫竊天悅書
入京師補國子監解試策問八卦次序夫以所得之說對有司
異之權在優等既登第以所著書投贊公卿之門後以莊罪
秦謂必有天譴恐指此秦既知夫竊書乃謂夫何處得此法又
謂西都郡某聞大畧近乎自欺矣然謂得之異人蓋指希夷而
言也十三卷○晁氏曰姚嗣宗謂劉牧之學受之異人蓋指希夷而
夫夫又作明數明象明孫坦周易析蘊凡二卷其言言子夏
傳道明大例明範五篇
周易析蘊凡二卷其言言子夏
傳道明大例明範五篇
及諸杜傳見引明夷對策疑始釋然但不知何人國史志及

周易全書 易考卷之二 李
與書目阮逸天易聖陳氏曰隱每一文各以一
皆不著阮逸隱天易聖陳氏曰隱每一文各以一
義類顧叔思撰未詳何人序言先論論說甚眾而其旨未嘗不
三沈存中易解象傳陳氏曰所解甚畧不過數卦而陳瑾
卷沈存中易解象傳陳氏曰所解甚畧不過數卦而陳瑾
易說陳氏曰丁翁晚年所著止解王逢易說晁氏曰逢嘗為
傅十卷其義頗原之易講義陳氏曰原字深之嘉祐八年進士初
學宗王弼
呂大臨與易章句陳氏曰其學本康節自言學京氏易經聖
子伯溫得其遺編始作易傳名曰商瞿傳兵人後失之晚年復
為此書又有易玄星紀諸易規二書見本集中又有傳易堂記
記漢以來至本朝傳授甚詳共八
呂大防仲周易古經陳氏曰
卷又曰解卦畧有統論數篇一
各一卷○晁氏曰其序云彖象所以解經始各為一書王弼專

序爲書三篇曰正誤曰脫簡曰句讀今周易外義何人作載

何後之儒者尤而效之杜預分左氏傳於經宋衷范望散太

測贊於八十一首之下是其明比也揆觀其初乃如古文尚書
選固叙傳楊雄法言叙篇云○卷首列名氏二十余家文字
異同則散見於諸卦云○巽若李氏曰是氏專主北學凡故訓
多叙許叔重說文解字陸德明章義傳一行李鼎祚陸希聲及
本朝王昭素胡翼之黃聲陽章所論亦時采摭呂公書則文字
句讀初無增損景遷則輯諸家異同或斷以己意有增有益篇
第則放責長公未解轉詞未註以前舊本并十二篇為見以道
八篇呂晃各有師承初不祖述而其指歸則往往暗合

太極傳外傳因說卷八 朱震子漢上易集易圖叢說

顧為宗和會邵雍張載之論合鄭玄王弼之學為一云其書多
采先儒之說以成故曰集解然頗有異○陳氏曰漢上經進表
中具述源流云陳搏以先天圖傳神放放傳穆修穆修傳李之
才傳邵雍放以河圖洛書傳李觀觀傳許堅許堅傳范謬
昌謬昌傳劉牧穆修以河圖洛書傳周敦頤敦頤傳程頤程頤
時張載講學於二程邵雍之間故雍著皇極經世書攷陳天地
五十有五之數敦頤作通書程頤著易傳載註太和參兩等篇
臣今以易傳宗和會雍載之論上采漢魏吳晉下逮唐及今包

周易全書 易考卷之二

括異同庶幾道離而復合其學專以王弼盡去舊說雜以莊
老專上文辭為非是故其於象數頗加詳焉序九卷蓋合說
序雜卦為一也○朱子語錄曰漢上易卦錢氏變到三爻而止
於卦辭多有不通處其更推盡去方通如無妄剛自外來而為
主於內只是初剛自訟二後下來音柔進而上行只是五柔自
觀四揆上去此等類按漢上卦變則通不得王弼兩互卦朱子
發用互卦其互 鄭克武 揲者古法 郭雍子著卦辨疑序
卦下成八卦 學相傳謂九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰及觀乾
爻稱九坤爻稱六則六九為陰陽蓋無疑也而六子皆稱九六
不言七八則少陰少陽未有所據及考乾坤之策曰乾之策二
百一十有六坤之策百四十有四六之一則乾之策三百六十
爻得二十四是則老陰老陽之數也又考二篇之策陽爻百九
十有二以二十六乘之積六千六百之為萬有一千五百二十則
二篇之策亦皆老陰老陽之數也而少陰少陽之數又無所見
再置陽爻百九十有二以少陽二十八乘之積五千三百七十
六再置陰爻百九十有二以少陰三十二乘之積六千一百四
十四合之亦為萬有一千五百二十以是知少陰少陽之數隱

於老陰老陽之中如是則七九皆為陽六八皆為陰其畫為奇
為耦皆同聖人畫卦初未必以陰陽老少為異然卜史之家欲
取動爻之後卦故分別老少之象與聖人畫卦之道已不同矣
然七九為陽六八為陰蓋修陰陽各有二道然則卦言立天之
道曰陰陽與立地之道曰柔剛其義皆同是道也以聖人不
明故之繫辭後世紛紛互相矛盾至有大失聖人之意者大率
多主卜史之論不知所謂策數遞安為臆說也凡三卷之諸子
諸說曰揲者雖是一小事自孔子來千五百年人都理會不得
唐時人說得雖有病痛大難理會得是近來說得大乖自郭子
和始奇者揲之餘為奇初者歸其餘初二指之中今子和反以
卦一為奇而以揲之餘為初又不用老少只用三十六三十二
二十八二十四不知為策數以為聖賢從來只說陰陽不曾說
老少不知他既無老少而七八九六皆無用又何以為卦又曰
策為卜策為筮策是餘數講之策不只是胡亂說策字或問他
既如此說則再初而後掛之說何如曰他以第一揲初第二第
三揲不掛為初第四揲又掛然如此則無五年再問如某已前
時真个是五年再問聖人下字皆有義 胡憲漢易說 法寧皆富
理掛者挂也初者初於二指之中也

周易全書 易考卷之二 六十九

學于講定亦未有得定曰心以物潰故不能自見惟學可明
耳憲曰所謂學首非克己工夫即日思歸精此學號精溪
種之著大易粹言 陳氏曰知舒州曾德集二程張若酢楊時
泌路史類編 歸愚子大衍數曰天地有數道無數 呂祖謙
東古易音訓 伯恭所定篇次與呂微仲同音訓則其門人王莘
及晁氏說所著本義 吳仁傑 南古周易圖說集古易 陳氏曰仁
據此本也十四卷 上中下文言序卦雜卦并上下經為十二篇按漢世傳易者
施孟梁丘京費最晚出不得立於學官其學亡章句惟以彖
象文言等解上下經自劉向校中古文易經諸家或脫無咎悔
吝佳贊氏與古文同東京多諸馬鄭皆傳之其後諸家皆廢而
費學盛行以至於今其合彖象文言於經蓋自康成輔嗣以來
展轉相傳學者遂不識古文本經至於今世考官命題或連彖
象爻辭為一對若大義志得而已往往穿鑿傳會而經旨破碎

拾遺無以見易因畫論心以中為用如拾本卦而論
它卦及其卦從其卦來者皆所不取洪景廬為之序程迥可沙
隨易聳十卷外篇占法一卷古易考一卷其論占法雜記占事
才學登科仕至邑宰及與前輩名公文游多所見聞
故其論頗有源流根柢古易考十二篇闕序雜卦
語曰南渡後人以伊洛之學倡東南者自光朝始然未嘗著書
道愈濫矣能明易舊作撰著論過梓於家為最詳至論再
掛一差猶明具啟蒙註下其論以錢代著上爻易
獨不與反取第四爻變之外為消魂為歸覓也
卷陳氏曰雜錄象數諸說不知何人所錄趙善譽易說二卷陳氏曰善譽為潼
為論何萬易辨三卷淵源錄陳氏曰萬為辨三十三篇大抵
解未成書僅有乾坤二卦而已萬
受知阜陵官至右司郎中知漳州戴溪易總說陳氏曰每卦
周易全書
王炎易筆記總說陳氏曰炎嘗以上下
此以授景猷二卷
六卷并繫辭二卷為八闕說卦於象數頗有發明以潘夢旂
卦變之說存而弗論蓋不知卦變為作易本意者也潘夢旂
大易約解內多言鄭汝諧易翼傳二卷陳氏曰翼云者所以
程傳為主而附以已見之異然汝諧立朝多為趙南塘易說
善類所不可至互相排繫仕至吏部侍郎二卷趙南塘易說
三卷陳氏曰專辨十翼非夫子作其說多自得之見吳如愚易說二卷林至易碑傳
外篇曰法象本之太極曰極數本之天地之數曰觀變本之揲
條共著十八變外篇則曰反對世應互體納甲卦氣之數凡八
三卷葉正則習學記袁聘儒述釋陳氏曰葉正則為習學記
聘儒述釋紹熙進士趙汝操輯聞易雅輯所聞聖人立象倚數使人因
紹熙進士趙汝操輯聞易雅輯所聞聖人立象倚數使人因
不易之方又本爾雅意作易雅內詳變通辭畫之旨內云人
心未動則為吉為凶未可必動則吉凶斷矣君子恐懼于不規

不開致詳于喜怒哀樂之未發使此心凝然

湛然此聖人心之妙是為著之也

義為主取先儒象數

變互以資發明者

避凶之方就外于字負者乎探三聖作易微言以參稽卦

父往來俱通如是而卓貞悔吝吉凶无咎若象若數無不合

張獻之崇易傳序言曾王父忠獻公落心于易嘗為之傳附以

皆自然之天不讀書假伏義以盡天不能言假文王周孔以

言然則義文周孔之畫之言皆天也易言於象數而天者其為

易作於上象張理仲易象圖說內外篇

而天者為象張理仲易象圖說內外篇

圖說猶可觀探者何基子易大傳發揮象發揮

法天非古義具後可基悚惕受命於是隨事誘掖得聞淵源

之地刻若工夫而後可基悚惕受命於是隨事誘掖得聞淵源

之說來學者聚王柏弘論英辨質疑問難成一事至十往返基

終不變以待其定嘗曰治經王柏會讀易記涵古易說大象衍

當謹守精玩不必多起疑論王柏會讀易記涵古易說大象衍

卦示人以象而理與數不與其言象亦專於制作之器未嘗及

于天地萬物則小之手指觀象也惟論變易之義謂之易則亦

似得章俊卿山考索易說

之內分門所採大旨皆諸儒諸家所言

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

也者章俊卿山考索易說

周易全書

易考卷之一

七三

義涵古圖書

有諸德言伏義則河圖以畫八卦文王推八卦

偶之交後天是統體奇偶之交以四成數而上下之上偶下奇

莫匪自然又曰洪範初一日五行以丁六十五字為洪範五皇

極以下六十四字為皇極經世此帝黃震發易抄震言非聖人之

王相傳之大訓非箕子之言者也黃震發易抄震言非聖人之

之詩文不可作可也馮椅厚易學中典藝文志椅為輯註轉傳

所著傳義兼時解馮椅厚易學中典藝文志椅為輯註轉傳

本古易為註猶未及蓋正孔傳名義乃改家曰象曰為贊曰以

繫卦之辭即為象繫爻之辭即為象王弼本家曰象曰為贊曰以

釋象象與商飛卿說同又改繫辭上下為說卦上中以附經精

朱采

易通

易通

易通

易通

易通

易通

易通

易通

易通

易通

易通

易通

易通

易通

易通

易通

周易全書

易考卷之一

七三

董錄

范念德伯衣樞機潘柄謙蔡淵靜吳綺

劉燭

蔡模倫李過季毛璞王趙汝騰易帝

錢時

朗魯仲徐幾節馮去非姚小彭黃以

劉弼邵

柴中行與楊文煥彬陳友文隆翁

徐直方

沈貴瑤名汝礪叔單氏雷氏史

氏

方逢辰吳應回胡方平王胡次焱

胡允

齊夢龍初程鉅夫程龍軒程直方道王希

熊永

徐之祥方張清子希汪深所余世舒

龍仁夫

蕭澤中元讀易致原朱升前序曰致原以二篇

龍仁夫

蕭澤中元讀易致原朱升前序曰致原以二篇

精粹誠絕學也其內誠有精粹者亦朱升曰旁註升作五經旁
有牽率者在擇取之全書在卦畫下朱升曰旁註升作五經旁
圖易之為易其本也圖象而已文王周公孔子之書實為圖象
作註明此經者不得不求其本也自河圖洛書下著為
圖八卷內言劉牧時所傳圖書初上經得易精蘊則其一也
認非其更置也又蕭氏致原分上下經得易精蘊則其一也
端臨與文獻通考論其間序註易者書台意主於朱子本義而
與理一吳澄纂言重取象而其辭多出自己意蓋以程遺象而
具各註象類之以存誠可與程朱之易並傳於世顧重復補
孔門而下象類之以存誠可與程朱之易並傳於世顧重復補
奏而論變推主一爻相易如賁剛來文柔則又取二卦二爻又
似於強壯又似以連山歸藏皆本於義圖各取用不同又依古易
分經為上下一類分十翼黃澤望十翼舉要趙汴師說曰易以
為一類則古易存半黃澤望十翼舉要趙汴師說曰易以
翼舉要以明象意忘象辭大衆累又次異同辯何形易曰商瞿
始受易孔子理所為學今即無知者史稱瞿後有數家皆以象
數為宗而王同始為書丁寬伏生皆著傳數篇亦以費氏廢矣
庸易全書 易考卷之一 七十五
惜王同始明理隋興遂為中原師邪想等益欲忘卦棄畫正
濟有言所設者多何能項廢先儒濟言是矣然本先儒自註
與九師虞翻崔陸之徒項廢曲億而時獲非能盡合卦爻陰
陽之義顏氏庭誥乃云馬陸得其象數此亦耳食何異李鼎祚
集解及釋文詩三禮春秋義疏後漢書文選註康成說往往散
見朱子發郭子和平易東吳切清及道家者流周易鈞深圖等
世多傳有其書皆得失參半黃澤望最優出最以象學自名其
言曰古者占筮書即卦爻取物類象懸虛其義以斷吉凶非上
古聖神所為自然之理也立辭者時取以明教九筮法亡後人
所掌者不復可見而象義遂不可復通矣如楚望言是未嘗無
類例矣今沿辭而求易說廣八卦卦韓邦奇落啓蒙意見序曰夫
之象俱在在學者引信觸類耳韓邦奇落啓蒙意見序曰夫
辭象而已矣理者主乎此者也數者計乎此者也辭者述乎此
者也象者狀乎此者也圖書者理之與也辭之方也數之備也
象之類也易是故聖人觀象以畫卦因數以命爻修辭以達義極
理之窮理易以立焉漢以下莫能一焉宋邵子朱子一出於是
理數辭象之功想矣何孟春易疑初筮告蒙約何始著書

自王同始劉向以彙中古文校施孟梁丘易或脫去无咎悔亡
惟費氏與古文合即以古文為王同書是也又言易重首訓又
言大易本義朱子著述中未嘗自滿而序呂伯恭音訓謂其或
有所遺脫他日答劉君房勝珠書本義有模印之或音訓有或
易之屬夫音訓呂蓋併陸德明景景還書足之於德明釋文兼
存別本使人得以所見去取景還又得九十五家是正其文厥
功不細呂既會粹成書朱子欲修補焉漢以來諸儒傳蓋未嘗
敢忽也晦庵商孫鑑音訓跋云先公經傳悉加音訓獨否者以
有東來此書今讀者乃知知本義而不復知有音訓此泰之所
為易疑初筮告蒙約之錄也此書春始名音訓補從晦庵志而
復標今名者晦庵自言某易簡畧音訓則欲補其遺景景還
所謂古訓詁簡而全雖數十字同一訓雖一字兼數用者晦庵
之所謂古訓詁簡而全雖數十字同一訓雖一字兼數用者晦庵
書為名卦六畫下更無卦名若乾坤復可言也蒙之類不知其
為何卦朱子答不能悉看來此處誠亦可疑○按卦畫即名吳氏
此知易同此非劉廉山易象解序言因卦而識象因象而識理
余一人言也劉廉山易象解序言因卦而識象因象而識理
庸易全書 易考卷之一 七十五
舍形而求影者也泥象者按圖而索驥者也此又分馬理田贊
象而言之者辭亦無所發明如蔡林之暢達者也馬理田贊
義辭易之為書有轉禍為福之理有以人勝天之道非龜卜之
以變通為說亦矣故孔子贊生生謂易而龜卜書廢此言蓋主心
一家言非至理言矣雲圖章章愚者千慮一得為名然多矣
易理顧應祥著讀易愚得數條言先後天辯歐陽子論繫辭
未究顧應祥著讀易愚得數條言先後天辯歐陽子論繫辭
童王廷相易言有見多指註河圖洛書以熊過南象言序言
程朱蔡先生開陳宗義不及象也又時方尚文無有言經學者
唐應德意自得不得象也乃考前開申象言以象為主據他書
以証合象則從內著証音証脫字証衍文各定為三卷標目象
音○大抵易以象傳自吳草廬言象後惟此書言象亦多不純
如四卷言升陽子實參同契呂懷石卦變圖傳初變上一變五
修養家一術太清手易言
三變四變五變二上變初以此為文王作易本旨諸圖亦
盡變義持其間專言氣質未言易理到言理及所謂天地陰陽

周易全書

易考卷之二

主六

中而巳矣則未見其中之所謂何張惟康象義程朱揚易傳
物故未見確當所著歷統則精矣易翼象古註訓象酌會通纂為象周滿象古序言程先生傳
義蓋取季札易象名云遵古易分周滿象古義獨失獨象木
具故說容有出入者朱先生義既專宗於程而別無所發明又
緊以占括之而象古益晦二先生傳義其說皆正於是乃以象
為說其辭則傳義未有無實見與張惟康者皆訓詁之訓詁也
○楊魏曰嘗見訓詁家則講解文義是說他人者也義理家則
以經為吾心註脚是說自己者也所謂得聖人之心聖人之心
即人與已之心也孔子易語經俱有論說未嘗一意禮樂名物
累言而不見其多道德性命一言而不見其少亦惟得前聖人
之心與吾人之心而止較諸拘泥而不相通者真徑庭哉又曰
後世神家道家兵家醫家各以所見說易殊為李讀右諸經
牽強謬戾恐非儒者家法亦非四聖人之本心也李讀右諸經
辯疑多引古書好執已見揣度為說至於以乾九五之龍飛堯
舜疑也華九二之虎變湯武也坤六五周公以之泰九二房
玄齡韓雅圭以之憲六二諸葛孔明以之亦近矣又以洪範不
出於洛書洪範不出於洛書何以有初一次二次三次四次五次

四之二

絕不及於象數易學幾廢非帝中表焉者宋復興始
此謂言辭理者蓋唐註疏行自稱義理而實非義理
薛甲洗心存疑

後楊誠齋項安世元吳草廬費稱三大家呂東萊音訓朱子
所重胡雙湖胡雲峯註宗本義俞玉吾集說亦然特以間用
參同契語入之未純蔡虛齋蔡引林次崖存疑二書發明本

周易全書

易考卷之二

主七

義兼採程傳亦有傳義外獨見者以其詳於辭義通於序
為時所重前則劉保齊羅一峯韓苑洛何燕泉呂涇野諸書
亦皆發明傳義亦有自見者有全書或畧述以其旁通辭義
不通於序未為時所用其次皆於傳義言發其脉絡旨趣
者有自出議論意見者亦有以象變上筮卜者之皆於
辭上發揮兩求其義理大原未知其果何如也其間不敢分
別亦以同有
胡瑗安易傳晁氏曰此解卦計蓋門人倪天隱所書非其自著
軒曰伊川學先王輔嗣胡翼之王介甫三家易何也南
軒曰三家不論互體故云爾然雜物撰德具於中爻互體未可
廢也南軒之說雖如此要之程氏專治文義不論象數三家者
皆推明象數始於掃除畧盡非特互體也易自宋儒胡氏始言
義理而其以六爻五為君二為臣四為太子之類呂祖謙東易
音訓陳氏曰伯恭所定篇次與呂微仲同音訓則其門人王莘
史筆受晦庵之臨漳會稽益以程氏是正文字及晁說

動易其心而後語定其交而後求以爲今身之

道當有傳於大傳即此而推隨讀而受用焉

通釋九諸家解易非本義不能一融諸家

張南軒晦菴誠齋全書及楊彬夫葉五

十家解易風所集三十家解合爲一見

語錄何氏發揮大易粹言南軒解義諸書節而一之以爲旁訓

胡震衍義以父師之訓釋爲成書以理之張揚唯語有益世教

者名曰項安世平周易玩辭陳氏曰安世當慶元中得罪時論

論說而易爲全書其自序以爲讀程易三十年此書無一字與

之台合則無用乎此書矣世之君子以易傳之理觀吾書則本

末修實無一不本於程氏者以易傳之文觀吾書則恐有西河

疑女之訛大抵程氏一於言理盡累象數而此書未嘗偏廢程

氏於小象頗欠發明而此書又象尤賈

通蓋亦偏攷諸家斷以已意精而傳矣

朱子推象占以究易之用乃參酌

家旁採諸說附已意爲參義玩辭

董楷程朱說易自三聖

周易全書

得不亡千餘年間諸儒無有能明其義者於是惜異端空妙之

說而欲闡夫極深研幾之旨以術數拘泥之學而欲究乎開物

成務之方惟程朱二書卓然有見於斯道者也以文

集語錄有成書所未備者隨所得附於各章之末

易解明本義性傳舉所未備於彖辭象

黃有畫斯有象有彖斯有辭易之理盡在於畫詎可舍六畫之

象而專論辭之理哉舍畫而玩辭舍象而窮理辭雖明理雖通

非易也漢去古未遠諸儒訓解多論象數蓋亦有所本至魏王

肅以老莊之虛無倡於前晉韓康伯又和於後聖人之本旨遂

晦沿襲至於唐諸儒皆宗之太宗詔名儒定九經正義於易則

取王傳而孔穎達輩以當時所尚故雖其說未盡善亦必爲之

而後出是二百年間皆以虛無爲高至宋濂洛諸公輩出一

掃虛無之弊聖人之本旨始明奈何世之尚占而宗邵康節者

則以義理爲虛文尚辭而宗程伊川者則以象數爲末技而邵

程之學分爲兩家義盡周經亦爲兩途遂使學者莫之適從逮

紫陽朱子本義之作發邵程之未發辭必於於畫理不外於象

聖人之本旨於是乎大明焉瑣切承父師面命首讀朱子本義

次讀程傳長與朋友講明則又有程朱所未言者於心不能無

疑乃歷考諸家易說撫其英華萃爲一書名曰大易會要凡

百三

十卷虞集伯易集以朱子本義細陳章總義每卦各列爻義

卦首又爲舉隅四卷余性書內多釋步辭至於論性多宗宋

家與歐陽之說余性書內多釋步辭至於論性多宗宋

二載不以理一分殊爲言曰理實救氣之衰矣氣獨不救

理之失乎困知知曰不意理氣相交爲易如此蓋非之也

三原意見晚著舉宗程朱亦多言上筮言象惟占未

釋宗本義舉其大要羅整菴謂卦變宗程子卦體卦德卦象宗

朱子而又下以占筮言占其說甚簡節取所可觀者王三省

曰成化前上尚保齋正蔡清家引易自程傳朱子本義後易

德後尚虛齋爲易學冠蔡清家引易自程傳朱子本義後易

學者皆宗之我國朝以此頒之學官取士議論粹然一出於正

命諸儒集易經大全一書皆本此宣成間士尚未明蔡清氏

出始許於明本義海內論舉業者皆宗之學術明而道德一也

至於內多自得本義同者如卜筮不專在龜筮取上相筮

周易全書

占央疑爲微又辯七占古法皆佳論也○林希元序曰聖人以

辭而說易河南見理而遺數建安舉數以兼理二者不同要亦

齊魯之間南蔡子之說何以過是然近世諸儒說經未能或之

先也或者見其字分句解遂目之爲訓詁吾取其大者而巳訓

詁非所知也或者見其旁論遂引之爲訓詁吾取其大者而巳訓

詁則切問近

林希元

存疑

聖人作經將使人由之以適道也經不明則道無由適傳註其

可已乎是故昔賢傳註肅可非今之君子何所見之左乎哉○

此書明白條暢繼象引而作微有異同其註乾道坤道諸說特

闡世之以知

徐問

讀書札記

治經遺道伊川引韓子買憤還

言易者最明

徐師魯

古文演義

古文演義

義以復

周易全書
易考卷之一
全三

陳真晟布衣易義無所發揮每以本義語人及明諸儒舊說又有解本義數條循伊川故事詣闕上程

周易全書
易考卷之
全

人作易之意或者其有在于是乎○易逐卦逐爻各是一象
其理其爲象不一而理亦不一究而論之象之不一誠不

一也理之不一蓋無往而非一也故曰同歸而殊途一致而百慮非知道者孰能識之○繫辭傳曰無有遠近幽深極深而研幾也易道即天道也其在人也容有二乎是故至精者性也至變者情也至神者心也所貴乎存心者故將極其深研其幾以無窮之情之正也若徒有見乎至神者遂以為道在是矣而深之不能極而幾之不能研顧欲通天下之志成天下之務無是理也○蓋海唐氏暗臺伯元醉經樓集言泰和時得鄉士謝君體升等論安成今代名賢惟三羅為倫欽明洪先人品行至言學術洪先則學時學欽順儒之正洪先儒之慎周瑛果說自六經之興以及天地萬物之廣皆不可不求其理求其理自然融會貫通而於胡鐸支胡異學辨中發前人所未發其曰一體者亦自得之矣胡鐸支胡異學辨中發前人所未發其曰程子傳序曰前儒失意以傳言後學誦言而忘味程子憐斯文之湮晦將俾後人沿流以求源此傳之所以作也若夫漢儒雖非伊洛之比其於傳經明制度辨名物功亦博矣使當時而無此則後世亦將何所取以證而折衷之象山之欲廢書我知之

周易全書

易考卷之一

全主

矣蓋其于書初不甚解慮乎有問之不能答而見拙于門人也乃預為是言以禁止之學者飲其易簡之說而靡然趨之李至望其耳目而不知其賊夫人之子也自象山之倡為是說也而近世之解夫格物者遂恣竊橫議而莫可禁止惟訓格為正取尚書格正孟子格其非心為義似為有證何塘栢粒言在翰林講章以本義語潤色依講經列籍此答沈凡數意邵實二簡端錄易簡以孔子訓詁六經有註有說註見釋全文如彖曰大哉之類故以其所見書于簡端而說多出于程朱亦有自見者其曰易設虛以待天下無窮之變春秋提實以究天下至隱之情精崔鉉后易大象說恬退力行方時學與獨明程朱其曰朱掩其知之不真行之不力著詞數卷魏校莊讀易說六書精有功于道晚者易大象說多指微自得魏校莊讀易說六書精人論道論易即本字義千古獨見習靜夏尚朴東日記從游委功深嘗言先天混沌超于禪亦不關禪夏尚朴東日記從游委

恍惚任學訓蓋隱君子十年不下棲居者杜師之估道以學者一齋意者易記晚說與邵實魏校交行誦亦同以朱引講註授徒呂柟野說翼一著諸經日抄既著說翼其易理于象數無收乃其辭則于象理時事相合者論詩之此即文言之類所謂呂子易可也至其序張子易說曰易本為人而作鍾離明其究一揆非專說天也道陰陽也此以天道人事為二後又以天道人事為一論也又曰宋南渡以來諸儒學術又多不淵究若文殊辟支之護法也而况陳同文張九成輩或以功名或以詞章相競于時哉晦菴朱子者出先格致以擇善即誠正以固執事為之辨言為之論理不明不已道不立不休聖學至是亦大復興乎是董子明春秋而人心正文中子續六經而聖道彰韓子闢異端而正教明朱子辨群說而斯文之實學定矣韓邦奇洛易學本原義理為本原卜筮為用也又若性理三綱律呂新書洪範皇極洪範見傳易下傳易下

周易全書

易考卷之一

全主

傳易五此魏唐宋宋心易今世知易即今所稱學以心知即也自此一變世名心學亦名新學又名真聖學此學與其論曰學在心不在經則是只知窮心不必窮經是自然之絕也所謂窮經經城即此也所謂異傳者也昔者聖人作易順性命之理分辭象變占四道君子于易窮理盡性以至于命分觀象玩辭觀變玩占四學又曰聖人以此齋戒神明其德以此洗心退藏于密此即指易理以之者聖人也至于其德其密則辭象變占理性命之原頭處學之至矣此其階級修為有可見者禪家有漢初入中國猶係修行戒律為宗至魏梁時有慧僧入其甚玄微直捷一切掃去事變其工夫以

單言片語可以徑入不俟階級直指人心見性成佛證道不俟
修爲示其徒以吾心本自具足何待外求即爲傳授心訣其于
易旨悖矣唐宋至今當其時人情好簡徑新奇惡中正平常而
才雄智慧之徒學不足以周知物理而才足以爲自立門戶辨
足以壓服衆庶遂爲易簡之說而適中乎人情簡徑新奇之心
于是人靡然信之始則有曰六經皆我註脚又曰心易以是時
天下皆宗程朱宗程朱者勝其說不能行至今弘正之後天下
學者習于枝葉類不得其根本舉業家又取誇多闢靡熱場糴
射又欲博學強記以應之人情方苦于是有專言心不在書簡

周易全書

易考卷之一

全末

徑新奇之說一起于是人又靡然信之其說盛行大約宗于心
易而又別立門戶爲致知體認天理之說又云易在心不在經
是爲心知亦曰心易原其所自實乃禪宗禪善知識者指血氣
虛靈爲心知心即知即理理即天理更于易中性命之理辭
象變占四道盡爲掃去窮理盡性至命觀象玩辭觀變玩占四
學盡爲支離此其說僅存乎易之名而其意則實絕滅乎易也
顧彼凡一切千言萬語皆程子明辨朱子初年所聞見習熟知
其爲非而棄之者當其時親見將攬入聖學乃預知其必至于
此曾嚴防以痛斥之見于遺書語錄諸書可考今彼所指爲學

者即程子所辨朱子以爲非而棄之又嚴于防斥之者彼殆不
讀程朱之書不自知即人言不虛受不信不改乃反而持聞于
程朱者甚方有不特于非之者竊惟天地間易理立于其中賦
畀于人心者不泯不昧所謂不磨不破者也安得據心知任已
私好已勝而遂若此哉真惑世誣民者也罪之大者也宋人嘗
謂焦京以緯亂易何王以玄亂易謂之絕滅人類乃觀于今世
則尤甚者乃其說尚方興未艾凡程朱得明聖人爲是者輒以
爲不知道爲妄言爲無益爲不安靜爲不趨時爲排擊爲狂悖
然此特言之書之又以凡出于禪者賢也其人否亦賢也語

周易全書

易考卷之一

全主

禪者否也其人賢亦否也于是又賢否不明人不修行忌知有
言言高行卑書所謂視人莫已若自用則小之類張子所謂儒
佛老莊混爲一塗蔽于詖陷于淫者惟日其然將爲斯道之害
者不知其所終也敢不自量愚昧申此以俟天下後世之言易
者信不信是不是存乎人與時爾

王弼傳

王弼本賈氏復大亂翼傳於卦爻以爲漢儒

雖老莊而專明人事則自王弼始何也弼好老觀晉談玄皆
輩倡之使當秦之時則易豈能以上筮免哉故王弼何晏談
老易以誤天下既自喪其身至於神州陸沉可勝嘆哉陸象山
曰胡廣實亂中原皆世儒依玄談易之咎固議人矣乃自所論
學言心不言理則與弼王羲之軍承詔錄周易窮微易辨曰書
同乃至今宗之何爲哉

皆稱王輔嗣凡為論五篇皆謂書目王弼易辨一卷論彖象
亦頗略例意即此書言獨註此書已亡至晉得之王羲之承詔
錄藏於秘府世莫得見未知何所據云

左洛厲乾生歸一圖

晁氏曰辨卦象之別後列數圖

頗難以釋老之說○陳氏曰嘉祐初人序取乾為生之本萬
物歸於一有論有圖亦頗對牧辨然或難以釋老之學所謂一
者自註云一則靈寂貞元首編論道專以靈明靈字恐誤或當
作虛無體無生為主又曰因靈不動而生寂體豈非異端說乎

王安石易解

自註晁氏曰介甫三經義皆須學宮獨易

與漢唐南仲註易三書皆行於場屋二十卷龔耿註程子
曰介甫以武王觀兵而九四用九只在上一爻非也直方大
云因物之性而生之直也成物之形而不可易方也人見似好
只是不識理如此是物先有箇性坤因而生之是其義理全不
識也○大抵宗釋玄者難以已蘇軾東坡易傳晁氏曰東坡自言
謂卦不可又別而觀之其論卦又先求其所齊之端則六爻之
義未有不貫者非鑿而通之也十一卷朱子語錄曰老蘇說

周易全書

易專得於愛惡相攻而吉凶生以下三句它把這六爻似

世相離相殺底人相似看這一爻攻那一爻這一書克那一書
全不近人情東坡見它恁地大虛疎却添得些佛老在裏其書
自做兩樣亦間有取王輔嗣之說以補老蘇之說亦有不曉得
它說了亂填補處老蘇說底亦有云那物理上看得著處又難
學辨曰乾上象辭發明性命之理與詩孟氏維天之命書湯詩
泰誓中庸孟子相表裏而大傳之言亦若符契蘇氏不知其說
而欲以其所臆度者言之又畏人之指其失也故每為不可言
不可見之說以先後之務為閑倏混漾不可捕捉之形使讀者
茫然難欲攻之而無措其辨殊不知性命之理甚明而其為說
至簡今將言之而先曰不可言既指之而又曰不可見足以眩
夫未嘗學問之庸人失由學者觀之豈不道所以為未嘗見未
嘗知之驗哉然道衰學絕世頗惑之故為之辨以待陸九淵象
後之君子而其它言死生鬼神不合者亦并附焉陸九淵象
集學以先立乎大語學者曰汝耳自聰目自明事父自能孝事
是本能弟本無欠闕不必他求在自立而已九卦之序謂復
是本心復處如何列在第三卦而先之以履謙蓋履之為卦上
天下澤人生斯世須先辨得俯仰乎天地而有此身以達其素

易有得有失又繫於謙與不謙之分謙則精神收聚於內不
謙則精神渾流散於外惟能辨得吾一身所以在地間舉措
動靜之由而欲藏其精神使之在內而不在外則此心斯可得
而向矣夫之以恒固又久之以損益又久之以困蓋本心既復
而始克然則不少處以得其固而至於堅固私欲日以消磨而
為清大聖曰以澄坐而為益雖涉危蹈險所遭多至於困而此
心卓然不動然後於道有得左右逢源如翼風之散無往不入
足蓋至於此則順理而行無礙毫透漏如翼風之散無往不入
雖客房與室有一縫一罅即能入之矣又曰六經註我我註六
經又曰學苟知道六經皆我註脚曰此心之存則此理自明又
以格物為玩物以絕動為格物朱子曰子靜不喜人說性曰
性只是自理會不會分曉然學而不論性則所學何事又曰陸
氏會說其精神亦不能感發人一時被他登動底亦便清明只是
更無底意思而不學則殆正謂無底登動底始也山上有木
漸君子以居賢德善俗有階梯而進不患不到今其徒往往
時出於其居而速退到退時便如墜千仞之淵胡敬齋曰象
山天資與伊川不合者伊川收斂謹密其言平實精確象山必
有凌厲奮空之意故聞伊川之言似有傷其心其晚年身在此

周易全書

易考卷之二

處能知此事又預知死期則異學無疑細推之則于聖賢細
工夫不甚分明故規規模模雖大未免過于空虛也若窮理則
融會貫通之後雖無思可也未至此當精思熟慮以求其理故
上蔡問何思何慮程子曰為太早今人未至此欲屏去思慮使
心不亂則必流于禪學空虛乃引何思何慮而欲強合之誤矣
羅整菴曰象山之學分明是禪佛氏有見於心無見於性象山
亦然其所謂至道皆不出乎靈覺之妙初不見其有小異也據
象山所見自不合攻禪錄當時多以禪學目之不啻不自辨爾
禪氏之自私自利固與吾儒不同然此只是就形迹上斷地病
根所在不曾說得他以靈覺為至道乃其病根所以異於吾儒
者實在於此而此二字正是象山受用處如何肯自招出來余
所謂陽明其名而陰用其實誠有見乎此也格物之義程朱之
訓明且盡矣當為萬物無疑人之有心固然亦是一物然以格
物為格此心則不可此理在人則謂之性在天則謂之命心也
者人之神明而理之存主處也豈可謂心即理而以窮理為窮
此心哉象山之為此言誤人多矣其流禍迄今益甚士之好高
欲速者更唱迭和駭駭乎有不變於夷之勢崔后渠曰象山陸
氏思以一人而雄千古以已見而易天下其言曰人自孝弟自

周易全書

易考卷之二

易有得有失又繫於謙與不謙之分謙則精神收聚於內不
謙則精神渾流散於外惟能辨得吾一身所以在地間舉措
動靜之由而欲藏其精神使之在內而不在外則此心斯可得
而向矣夫之以恒固又久之以損益又久之以困蓋本心既復
而始克然則不少處以得其固而至於堅固私欲日以消磨而
為清大聖曰以澄坐而為益雖涉危蹈險所遭多至於困而此
心卓然不動然後於道有得左右逢源如翼風之散無往不入
足蓋至於此則順理而行無礙毫透漏如翼風之散無往不入
雖客房與室有一縫一罅即能入之矣又曰六經註我我註六
經又曰學苟知道六經皆我註脚曰此心之存則此理自明又
以格物為玩物以絕動為格物朱子曰子靜不喜人說性曰
性只是自理會不會分曉然學而不論性則所學何事又曰陸
氏會說其精神亦不能感發人一時被他登動底亦便清明只是
更無底意思而不學則殆正謂無底登動底始也山上有木
漸君子以居賢德善俗有階梯而進不患不到今其徒往往
時出於其居而速退到退時便如墜千仞之淵胡敬齋曰象
山天資與伊川不合者伊川收斂謹密其言平實精確象山必
有凌厲奮空之意故聞伊川之言似有傷其心其晚年身在此

聰明其自名曰乾坤易簡於是榛塞傳註陸沉精微特古聖賢
罪不勝誅又曰乾坤之運則萬有之生滅百為之曲直則一
心之靜胡施哉惡可假是二名以楊簡已易解自序言連山
其書之禪而附于儒之班乎而觀之而後八卦之妙大易之用混然一貫之道昭昭於天下
矣而諸儒言易率以乾為大坤為小之說其說又與大易之
旨未矣一者易之一也一者易之一也其說一者乾之曰乾其
純一者名之曰坤其一也一者名之曰坤其一也其說一者
易之異名初無本末精粗大小之殊也故孔子曰吾道一以貫
之子思亦曰天地之道其為物不貳八卦者易道之變也而六
十四卦者又變化中之變化也物有大小道無大小德有優劣
道無優劣其心通者洞見天地人物盡在吾性量之中而天地
人物之變化皆吾性之變化尚何本末精粗大小之間雖說卦
有文男六子之稱其道未嘗不一大傳曰百姓日用而不知君
子小人之所日用者亦一也惟有知不知之分○李氏呈祥曰
禪家指簡徑自悟慈湖深于禪故力以大學經文為非又謂聖
人之學一而已矣四教之說必是記者之誤又曰象山好為易
簡之說其從楊簡述以大學經文為非孔子所作蓋惡其文

周易全書

易考卷之十一

牛

破碎耳明雖非孔子實則是非孔子蓋由象山易簡之說有
以啓之也近世儒者精一傳約正誠格致之說盡以未子之言
為非明非朱子其實暗非孔子也若使明非孔子則已之說不
行矣用心其神失乎故曰堯舜萬世文王孔子九子鑑則其抑
孔子之微意居然可見或曰抑孔子固矣抑文王何為曰蓋拙
文王來作伴噫不在文王也○按楊氏嘗以心之精神為聖家
語子思問於孔子曰物有形類事有真偽審之矣由于曰由手
心之精神是謂聖推類究理不以物疑諸儒謂此數語未知
孔子言否觀其意蓋言心之妙用無不通也故無不推也故曰
精神又曰理數分明有辨今楊氏只說上句不言下句蓋禪宗
指精神為心即佛全不及理數混同無辨與家語之言不同
故其說遂差近世乃指以為儒宗則于此易辨者而淆之誠
真也○李呈祥曰宋時以學術壞天下者有二人為一差于安
石以功利為學術再差于慈湖以禪宗為學術安石之罪顯而
易見慈湖之罪顯而陳獻章白語類曰夫道至近而神至無而動又曰
靜坐其中又數年久之自悟然後見此心當若有物又曰靜中
發出端倪又曰六經夫子之書也學者徒誦其言而忘其味

經一糟粕耳猶未免於玩物喪志又勸學者看佛書○按諸儒
曰陳白沙散人便以孟子必有事焉而勿正心勿忘助長為
標的又曰去耳目支離之用全虛靈不測之神禪學始於西僧
達磨其言曰妙員之義即神也空寂之義即虛也又曰無學無
覺曰莫得莫得曰金針曰衣鉢曰本來面目皆禪語也何叔丘
致羅一筆書云道至近而神至無而動又曰虛其本也致虛所
以立本也得非老莊虛無之說與又曰不須廣覽前言徒亂心
目得非子靜不必讀書之說歟又曰僻處作室靜處用功如是
則學道者必如仙翁釋子絕類離倫乃可以得道歟至與禪
之書曰終日靜坐杜門面壁無乃禪家之意歟又曰端默喻月
從此得些光景無乃佛氏頓悟之說歟○羅整菴曰近世道學
之倡陳白沙不為無力而學術之誤亦恐自白沙始至無而動
至近而神此白沙自得之妙也愚前所謂從見夫至神者遂以
為道在是矣而深之不能極而幾之不能研雖不為白沙而發
而白沙之病正恐在此章楓山嘗為余言其為學本末固以禪
學目之胡敬齋攻之尤力其言皆有所據公論之在天下有不
可得而王守仁陽錄曰自言居夷夷得固契契五經語以證者
証者矣

周易全書

易考卷之十二

牛

天理天理即吾心吾心即物理天理即吾心初無待于外也吾
心即物理不可得而遺也又曰求聖賢之遺言于簡冊不若求
聖賢之言于吾心簡冊其糟粕吾心其精微也又答論學書有
曰不思善不思惡時認本來面目此佛氏為未識本來面目者
設此方便本來面目即吾聖人所謂良知格物致知之功即佛
氏之常惺惺法亦是常存他本來面目耳○湛甘泉曰吾元年
過陽明家曾親說我此學途中小兒亦行得不須讀書想是一
時之言乎未可知也吾後來見其學者亦如此說李呈祥曰朱
子云今人學見些大意便立箇主張硬要去說便要聖賢從我
言語路頭去此其病只是要說高說妙正前意羅整菴曰近時
以道學名者素然自處於程朱之上然究其所得乃程朱早嘗
學焉而竟棄之者也大動一生以求道乃拾先賢所弃以自珍
又從而議其後不亦可嘆耶又曰近時格物之說亦未必故欲
求異於先儒也祇緣誤認知覺為性幾于涉事物便說不行既
以道學名置格物而不講又不講而致知二字畧與其所見相
似難得來做箇題目所以別造一般說話要將物字牽拽向裏
然而畢竟牽拽不得分定故也

湛若水

集

理本體具存格之反覆則亦若無

有矣實未嘗無也夜氣養之則本體端倪發見平坦之氣好惡與人相近者是也見此端倪遂從此逐處擴充盛大則天理流行矣○羅整菴曰王湛二公學術之誤所以安于禪學者只為尋道理字不着調見如來面目便成富有而其才辨又足以張大之遂欲挾此以凌駕古今殊不知只成就得一團私意而已嘗見傳習錄明有云于事物上求至善却是義外至善是心之本體又云至善只是此心純乎天理之極便是更于事物上怎生求以此知陽明不曾見理字又嘗見雜語解云云天理只是吾心本體豈可于事物上尋討以此知其泉不曾尋見理字二子平生最所尊信者莫過於明道其遺書具存緣何都不照勘乃兩相反明道曰所以謂萬物一體者皆有此理只是者從那裏來生生之謂易生則一時生皆完此理人則能推物則氣昏推不得不可道他物不與有也又曰萬物皆備我獨知此言便是各正性命之旨便是格物第一義斯理也在天在人皆在事在物蓋無往而不存乎當當也此其所以為至善也又曰若但求之於心而於事物上不理會厭煩而喜徑欲速而助其其圓光返照之所自得自以為千載不傳之秘者固覺其愚矣

周易全書 **易考卷之一** **本**

鄒守益集 曰夫乾乾不息於誠所以致良知也意念實動之揚墨之徒正名輒述自處以異端聖賢猶惡其塞仁義之塗使見後人混禪於儒誣道惑民者然焉而已乎朱子云骨尚清談實受官職彼有假存心以蓋行之不掩倡禪指之贊以辨其學之不精又何必費辭○陳健曰有宋一代禪學盛行一時名臣賢士不獨是文元陳忠肅好之如富鄭公呂申公韓持國趙閱道諸賢皆好之然皆是明言而直好之不為隱諱改換不害其為誠也亦可為清心寡欲之助而好之不致以聖學自居以傳道自任不失其為本分也自家山出而後隱諱改換而誠慈亡自象山出而後以聖傳自任而不安其分 **王艮心學易** 論太極圖謂一者無欲也無欲即無極一即太極無極是無欲到極處又論學易曰陰者陽之根始者伸之源屯卦動又便是聖人濟屯起手處聖人濟屯曰利達侯只是樹立朋友之義○按夫子言易有太極生陰陽厥旨最明此乃以無欲到極處又言陰為陽之根濟屯樹立朋友此以心手太極陰陽于易旨相達又言樹立朋友亦招徒延眾即禪言 **心印** 泰謚于徒故其

為妙以世種種厚祿成出數千金以資求學者故其從者眾又高明自任氣類言動得禪家備柄乘其招來之術故其說甚也 **羅洪先念集** 曰心動物也神物也攝之固難疑之尤難絕利一語乃陽明公指神珠示人者自與極深研幾同功○又曰良知恣情縱欲附於作用變化之妙而此道未始離人一語遂為出脫私意旁門遮飾面目話柄其為害乃甚於未始離人者豈不甚可懼哉警之章家學字稍能指認點畫雖未就筆亦足開顏以其將來可馴進也已而弱且冠矣已而壯且室矣猶不知旁通其鴻惟指向來所認點畫任意塗模以為能書其不見笑於人者幾希 **羅整菴** 按諸儒恒曰自西竺自通法門一入只主知不言行即洪未宣成問諸儒皆以躬行為道為學心術世教由盛弘成而流行謂其不自將中流出為義襲謂其以近不以心一切只言知又以反觀為致知以知即行為行以行即知為合一即為聖學于是世益不重躬行矣學至外行任意率見為之其心術可謂世教不立至後愈廣羅公獨尚行人重之待其言知言止言無欲言心體言居處言又曰時時不可無收攝斂聚之功使精神

周易全書 **易考卷之一** **本**

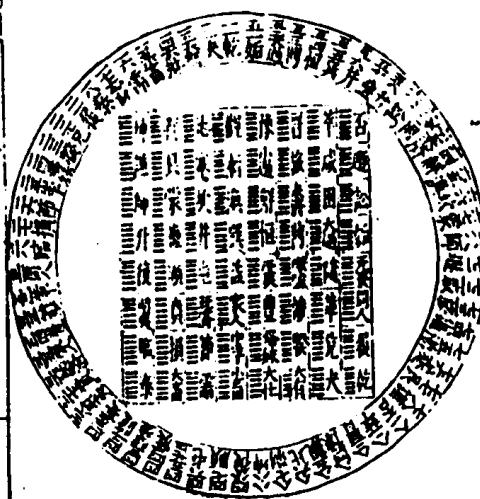
歸一常定日精日健不可宜任見在以為止足蓋實以心知神為妙道收斂斂聚為學此即今世所談心即是理講即是學之學大與孔門異者羅公欽順力辨正之專在此故與之不同唐曙臺氏以欽順為功儒則以其閑聖道關異說為有功也○亦曰讀應無所住而生其心能言下大悟一切萬法不離自性遂得祖言何期自性本自清淨何期自性本不生滅何期自性本自具足何期自性本無動靜何期自性本不生滅何期自性以心傳心皆令自悟自解自古佛傳傳本體師密付本心此謂禪宗心法如此又其傳授則未悟之先從師會聚相承既悟之後聚眾相授凡其群聚則名求入傳繼或曰普度眾生所謂不論人之是非賢否只順也者便是于是諸家凡所言行以為傳授得宗者其指不出二經惟我獨尊自性本心之言更無他說亦無他事且皆以得此獨柄在手更有何事亦惟我獨尊我即自性本心此即尊自識心則我獨尊豈豈獨尊變化其詞為義諦終不出此其為教一講即道一人聚講者即為問道凡所相與是心非理是同非異又以自用自是又不容于人

世應飛伏王與大象義述六十四卦太象皆指諸書精義而
所行或同王與大象義述六十四卦太象皆指諸書精義而
謂之明德大明終始為易此也○易所言乾果良知之靈明乎是
與天行健為乾之義異矣又言只知直了不在行蓋任意為說
不在行則真外行矣固宜其
行如此也學之教也又矣
按學者言心易則反諸已求諸內豈不直捷以心即理即道
心外無理無道則不必言理言道既無理無道則亦無辭象
變占豈不簡徑乃聖人于易中未嘗指心為易歷曰昔者聖
人作易將以順性命之理曰天道地道人道曰辭象變占四
道又曰窮理盡性至于命曰觀象玩辭觀變玩占四學直其
不憚煩而故好為勞且出後世人下哉蓋以性命者即天命
之謂性也天即太極之謂理也人即天地之謂性也此生
天地既有天地後以此生人物既有天地後以此生萬事而
具于心故心以形體言先儒所謂是箇腔子腔子內血氣凝
聚其中則虛則靈靈則知覺皆自然而然所謂靈者知覺
活物者先儒所謂活物中必有個主宰無主宰是空殼矣故

理者心之主宰主宰乎形體即心之所以為良者也
子心謂之性性之自出謂之天即太極之謂也聖人則
以心之虛靈知覺即知覺此理或有不能者則思慮見之
初蔽于氣質之故也聖人以此理洗去乎此故曰洗心退藏
于密密即窮理盡性至于命矣若只據心為易則人不能皆
上智安能無氣質向蔽一有拘蔽則知覺中終日只這思
雜慮妄意小見纏繞于內見之行事則亦適已自便無所
度其究當有恣肆無忌憚者安有所謂理性命又安得謂窮
至命曰洗心曰易心為易也聖人不言而宋末至今日窮
儒者乃倡言且駕其說以自高不顧天地間公共道理乃以
如此持已率人是謂自欺欺人者也余于此詳書之如此非
敢誣亦非敢欺也惟知易者諒之○又按今世儒說程朱論
道論學不言心彼焉知孔門不單言心言心必以治心為言
而論宗則只言心不言治心所以為禪宗與孔子異○所謂
孔門不單言心者以人每日日間一寢寢後目視耳聽口言
動靜非心者所以視聽言動處就非心所在者心本虛靈知
覺即神也神即性也性即理也理即道也道即天也天即人
中庸所謂愚夫愚婦可以與知與能孟子所謂不慮而知不
學而能即此此豈待人指而出之乃始有已心哉又豈用力
求之乃有知能哉此其不待言心者此也○所謂言心必言
治心工夫者以心虛靈知覺本活物本無定時無定處又為
思慮意見拘蔽于氣質物欲之後於失而夫去故必有操之則
存治之者即操之謂也如夫子從心所欲不踰矩其心三月
不違仁蓋夫子志學至耳順用心之熟乃能從心顏子傳
文約禮至從罷竭才用心之力乃能卓爾豈其處至哉即謂
謙已勉人亦見當用工如此也然此惟孔顏則然所謂上智
與可以語上者其去氣質物欲不能皆然故易教人以洗心
謂以此心用于洗去思慮意見氣質變化即為窮理盡性至
命上智幾矣是為聖學亦為心學此所以必以治心工夫為
言者也○所謂禪只言心不言治心者禪氏日間行住坐卧
以其心用之于飲食言動思慮絕意智專其精神
卷其知覺之在內者知覺明生即為善知識即為傳授印證
求其實不過以己之精神作弄一番令腔子內血氣虛靈中
見在知覺明生光景一番即以謂妙道為至理為自得為立
大自稱至易至簡至快至樂至奇至妙至精至純至尊至貴

陳希夷圖 陳搏以先天後天圖傳之至于至中天圖則未有之
未知誰名又以先天中後天為總圖亦可信未知誰作

先天天圖

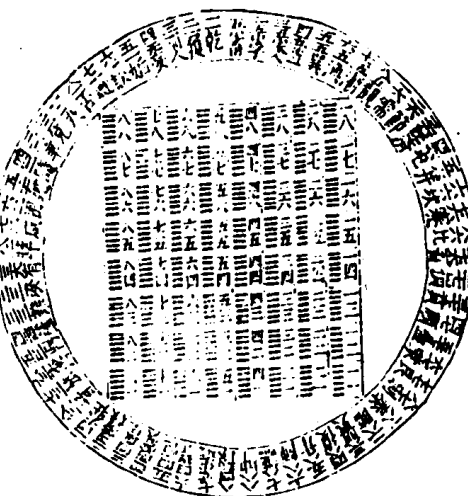

周易全書

易考卷之二

二

中天圖

此三圖或曰陳搏或曰李昉或曰宋後儒皆不可知或以為
邵子則邵子經世未有中天之說今以其圖象合理列此

先天後天中天總圖

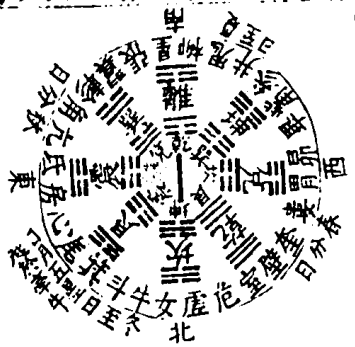

周易全書

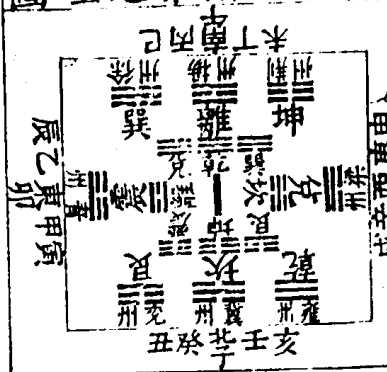
易考卷之二

三

先天後天仰觀天文圖

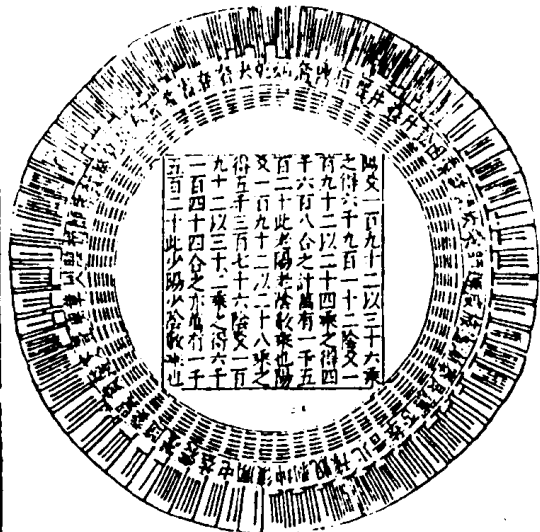

先天後天俯察地理圖

說卦仰以觀于天文俯以察于地理以者指太極言俯仰者指
聖人此一圖內先天後天圖象九野方象九川所謂分野之
義可信以此蓋先儒本易為圖者

十六卦萬物數圖

舊有此圖以先天言八卦每宮以一二三四為數至八止蔡氏洪範數至九止蓋此八八為六十四也觀每至一九二九之數不入七十二候則範數有刺有若此數為齊整更自然也後天六十四卦生萬物數同此者

周易全書

易考卷之二

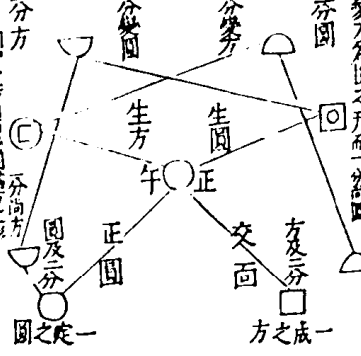
四

八卦司化圖

以上先後天圖象

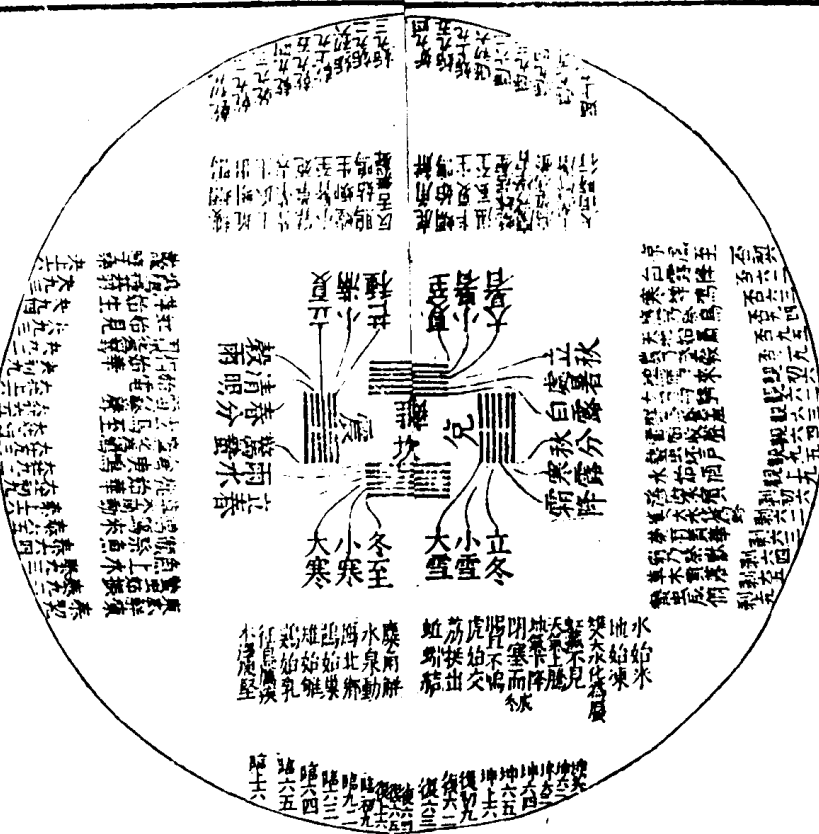
方圓相生圖

說亦理之自然而然者

緯書六日七分圖

此或古圖曆家用之亦稱簡徑乃偽作緯書者假此為說以取重于世遂因此不用漢初有禁至京房後以此為七日來復之義則混矣今辨于左其詳具前邵子後京房下

按六日七分一也楊雄以之為曆法則是京房以之為七日來復則非又假之為卦氣直曰占驗事應則非今各正之皆具傳易五七日來復具此傳事應具傳各辨之

易考卷之二 五號

身類是謀 日冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三

易稽覽圖 卦氣起中百六十五日四分日之一六十而一周 易稽覽圖 卦氣起中百六十五日四分日之一六十而一周 易稽覽圖 卦氣起中百六十五日四分日之一六十而一周

融鄭玄楊雄宋虞陸范孔穎達皆明此又以六日七分爲七日來復宋主昭素王洙宋咸始著論駁之胡旦以昭素辨証未明

朱子發非昭素取胡旦而前司馬光後鮑寧皆謂雄合唐法房審權則以京爲妄陳氏以孔王之言各有所短以李昉祚闕疑

周易全書 易考卷之二 六 侯來哲爲優章後卿以易數爲辨其以六

于制盡之後至陽氣來復時凡經七日觀經之意分明褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云

月者欲觀陽長須速故變月言日今輔嗣云制盡至來復經七日也又臨卦亦是陽長而言八月則今復卦亦是陽長何以獨

徵驗東都則頭明六日七分之學最爲精妙夫卦之爻則實數也歲之日則虛數也歲月不盡之日積而爲閏則加算焉六日七分實數也三百六十五日有餘焉故算而爲閏昭素言從十月終至冬至尚有十五日未明歲月之積閏術教之精妙也

乎緯文喪失京房已亡學者難知惟憑臆說後生穿鑿罕得師資是以紛然而致辨也○胡旦曰夫積陽則養陰養陰則殺陽則

存時已極而物反天地之常理陰陽之本性陰之極有陽之災故剝盡則復窮上反下皆正理也言窮者剝之盡也言反者復之初也何則西伯箕子非剝之人昭素未之辨也

豈知四正卦主四方六十卦主一卦之日節氣皆統于四正則餘五日四分日之一積而成閏每卦六日七分氣之進退相

而成如九月剝也有一積而成閏每卦六日七分氣之進退相而成如九月剝也有一積而成閏每卦六日七分氣之進退相

也又有未濟蹇頤中孚九五卦而後成復剝復相去三十日復主冬至至中氣起于中孚自中孚之後七日而復故曰天行

也歷代先儒惟玄得其旨故玄一中二美三從四更五辟六辟七滅八沉九成中象中孚冬至節日起午宿一度半建子律中

周易全書

易考卷之二

六

其說原于易緯積類是謀曰冬至日在坎春日在震夏至日在離秋分在兌四正之卦卦有六爻爻生一氣餘六十卦主六日七分八十分分之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十為一則在易通卦驗曰冬至至四十五日以次周天三百六十五日頃當故需卦乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春震東方也主春分巽東南也主立夏離南方也主夏

人

至坤西南也主立庚戌西方也主秋分黃鐘成曰春三月庚
氣泰大壯夫皆九三上六壯六三初九夏三月乾始
遇初九上九初九上六壯六三初九秋三月否觀剥皆六三上六初九上六壯六三初九
九初九上六壯六三初九見冬月申復臨皆六三上六初九上六壯六三初九
坎初六復臨皆六三上六義曰冬至坎姤用事而生六氣直初六小寒于坎
直九二大寒于坎直六三立春于坎直六四雨水于坎直九五
驚蟄于坎直上六春分于震直初九清明于震直六二穀雨于
震直六三立夏于震直九四小滿于震直六五芒種于震直上
六夏至于離直初九小暑于離直六二大暑于離直九三立秋
于離直九四處暑于離直六五白露于離直上九秋分于兌直
初九寒露于兌直九二霜降于兌直六三立冬于兌直九四小
雪于兌直九五大雪于兌直上六先儒舊有此圖故康成論乾
坤屯震否泰六卦之貞其餘不見爲圖者備列之四正六十卦
也今四序論剝畫隔坤復來成震七日來復之義曰先儒已論
雖各指于日月先儒荀氏莊氏後學尋討猶未測其端倪畧陳
梗槩以俟來哲王昭素孔穎達六日七分謂坤卦之虛復卦隔
來則十月節中一陽來不待冬至之曰據其節終尚去冬至十
日二家之學蓋未見此圖是

四

十分每卦得六日七分然後足數吁其亦迂曲僻怪牽強配合甚矣經曰七日來復言復卦自姤初六至此七變而成爻于臨日至于八月有凶言一陽方長終於二陰所臨也或言日或言月以陰陽言之耳來復者陽之復也爲陽言故云日消臨者陰也爲陰言故云月此乃告人以陰陽消息之義何嘗爲卦氣十日乃當復乎借曰卦氣以七日當復何得又云六日七分乎又知坎離震兌不與當卦之數何自知之也蓋不過求以足當期之數不得不強說也使一期之數三百八十有四日則必不消四卦當四方矣不知夫子謂當期之日無他特以乾坤策數大率與期數合亦如分而爲二以象兩掛一以象三牒之以四以象四時之意期三百六十有六日聖人但以二百六十當之者舉其大率相當爾若果以一策配百則其數不足也且下云二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數只以萬物當之足矣其餘又有一千五百二十何以能當其數也爲數氣之說者徒強相配合以萬有一千五百二十以足萬物之數然後可以當期之日配卦也不可強于彼而復強于此妄說可知也○此言有理但復七日當言剝不當言姤臨八月當言觀不當言遯也

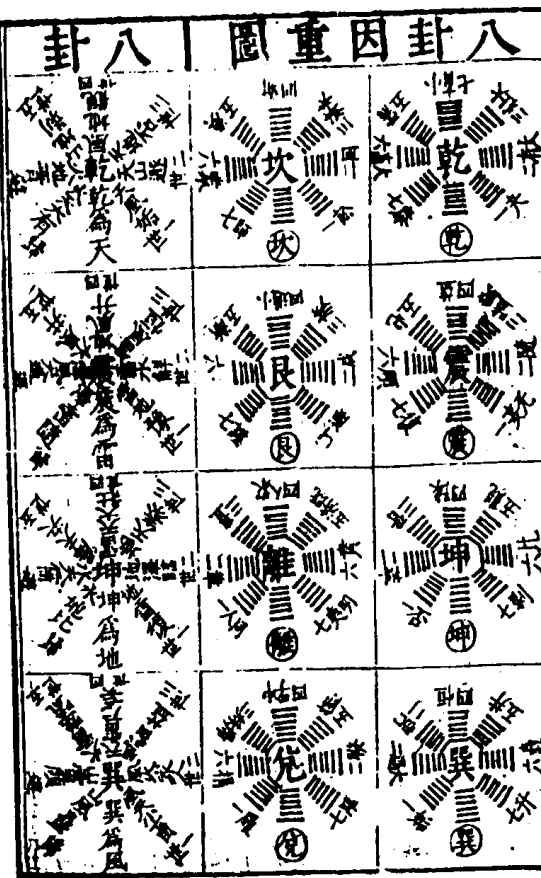
按漢經生遵守師說以一字一語論難至于萬言不憚而無
關大義無合至理者即六日七分之分也六日七分本先天
圖圖天運之有七分來後後天氣辭以剝變爻為七位陽復
之自此先聖所傳者既失于口傳口授又不求其實故有失
焉若類是誤謬覽圖皆易緯非孔子作蓋偽書也六國時始
出漢初禁之至京房時又漸行之乃誤認為七日來復殊不
知七日來復之義雖有取于坤復之交而六日七分者則通
一歲六十四卦所直之餘分言也於坤復之間何與乎失
也楊雄為卦起于中乎中乎周易下經第六十卦漢儒信易
緯以為真聖人之言故於自復至順序未求其義強解通
之又借中乎為周易起卦之始殊不知何取于中乎而用之
乎失二也鄭玄王弼孔穎達附會成其說自此諸儒皆如故
于守師說終蔽于誤象數涉玄虛說象數者鄭楊涉玄虛者
王孔三者與易理遠矣失矣王昭素等駁之亦以其說象數涉
玄虛之故不識其為天運剝復本旨亦徒論爾至胡日朱子
及陳氏為支吾兩可較之鄭楊王孔亦同矣何者楊鄭王
孔信已見胡朱狗道也考索論最近理亦不得本原可矣
未盡也求其是者楊雄取以爲曆法邵子取其一節當矣

周易全書 易考卷之二 十一

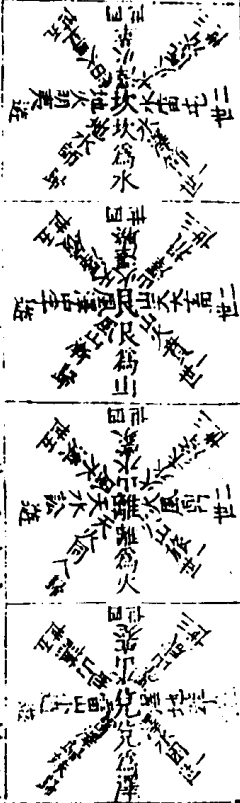
史繩祖學齊佔得易說曰太極至極也言變易無不至極之理
乾坤之策當卦之日又起律呂之妙尤通至于用九之說則未
當又于卦起中乎又尤不然其言曰華居序卦之四十九當大
術之數節居序之六十當周天之度六十卦三百六十爻一爻
生一日夫上經之三十卦始于乾坤終于坎離下經三十四卦
始丁咸和終于既未濟且乾配甲而起于子坤配乙而起于丑
故六十四卦上經乾起甲子泰甲戌噬甲申至離三十卦一百
八十日而三甲盡下經咸起甲午損甲辰震甲寅節至坎亥而
終亦三十卦一百八十日而年一周所以京焦用以直日節曰
天地節而四時成也亦曰天地革而四時成是也一道節後繼
以中乎小過既未濟者所以分坎離震兌四卦應于午卯酉為
春夏秋冬四時節之以為八節是為分至於閉每爻有十五日
以應七十二候先儒言卦起中乎非也中乎復起于甲子耳乾
為十一月之卦而起于子而終于子下經三十卦是陰生于午而
終于亥至中乎而陽氣復生于子故亦為十一月之卦自乾
之起甲子至節六十卦而終是四其河圖十五之數為三百六

十爻又當一日而為六十卦一年之候也自中乎之起甲子至
未濟四卦而終是四其六子之數九二十四爻而又當一起為
二十四氣應一年之候也或又曰何取于四其六子之數應之
日中乎巽上兌下小過震上艮下併既未濟坎離變體為六子
少陽少陰六子之氣分布于四時故四之以應二十四氣耳亦
應四其河圖十五數而日當一卦九六十日為六十四一年之
候也其淵妙如此○發微曰乾十一月起甲子至陽起至巳而
終節十月卦而得於亥是陰生于午至亥而終已結算一年
畢今又曰中乎亦為十一月卦起甲子至未濟終者蓋以卦氣
皆自前月中氣而起太玄以中準中乎配坎之初六為十一月
中氣一陽始生以應上古太初十一月朔旦冬至為起數之元
算曆之首也中乎巽上兌下小過震上艮下併既未濟坎離之
體為六子少陽少陰六子之氣分布四時成一年之候○按乾
至離咸至節皆三十卦配六月第以中乎四卦為一年之候也
李溉卦氣圖宋史說得之種放放得之陳希夷觀希夷諸圖傳
與之不同想李溉所自作而為傳者或康節未見亦或自傳
于人者然無關于易之大義然亦依傍易說可以節取者

周易全書 易考卷之二 十一

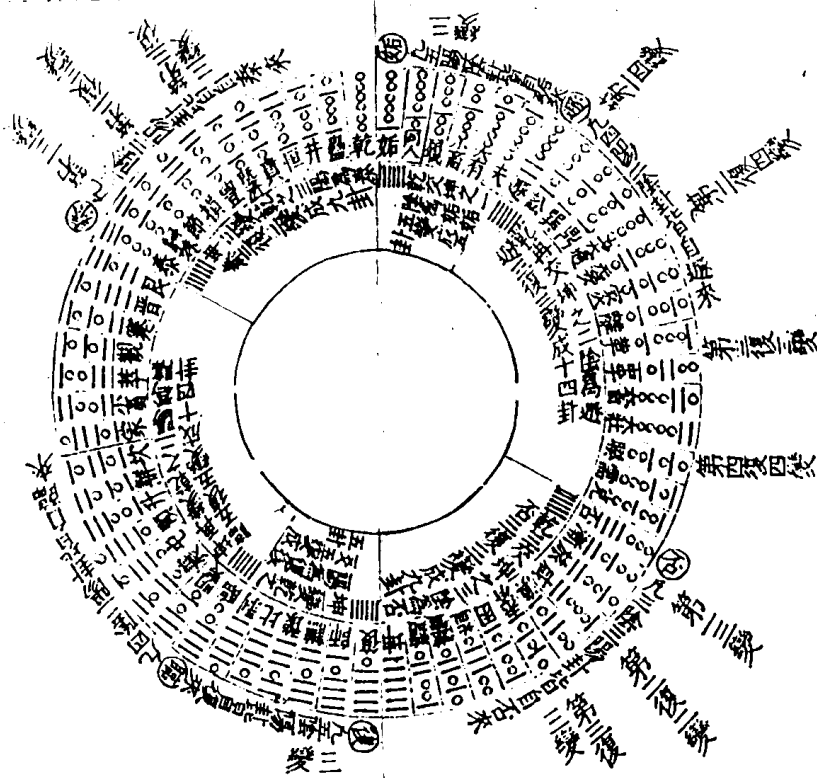
相推圖

乾為天 天風姤 天山遯 天地否 風地觀 坤為地 地復
臨 地天泰 雷天大壯 澤天雷 震為雷 雷地豫 雷水解 雷
井 澤天雷 坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟 澤火
革 澤雷隨 坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟 澤火
艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損 火澤離 離為火 火風旅
雷火噬嗑 澤山咸 雷澤無妄 風火家人 風雷益 天雷無妄
水渙 渙為水 渙天雷無妄 風火家人 風雷益 天雷無妄
周易全書 易考卷之二

周易全書 易考卷之二
乾之二世自遯進四得否否乾之三自否進八得觀觀乾之
四世自觀進十六而得剝剝乾之五世也上爻不變故三十二
數不用彼三十二陰三十二陽皆六十四卦上爻耳卦有遊魂
歸魂亦以八與十六為法乾遊魂自剝退八而得晉歸魂自乾
進十六而得大有此自然之理也坤逆進亦以此準焉○震退
一得豫自豫進二得解自解進四得恒恒自恒退八得升自升進
十六得井而五世備遊魂自井則進八而得大過歸魂則自本
既濟進八革自革退十六得豐而五世備矣遊魂則自豐退八
而得明夷歸魂則自本卦退十六而得師焉離亦如之艮右退
一自賁退二大畜退四損自損退十六復而五世備遊魂則
自履進八而得中孚歸魂則自本卦退十六復而五世備遊魂則
此上二圖前八卦因重即伏義圖方橫三圖生成之序故曰
因重後八卦即後世世應歸游之序故曰相推然因重說卦
已備相推于說卦之旨不同亦各一說也

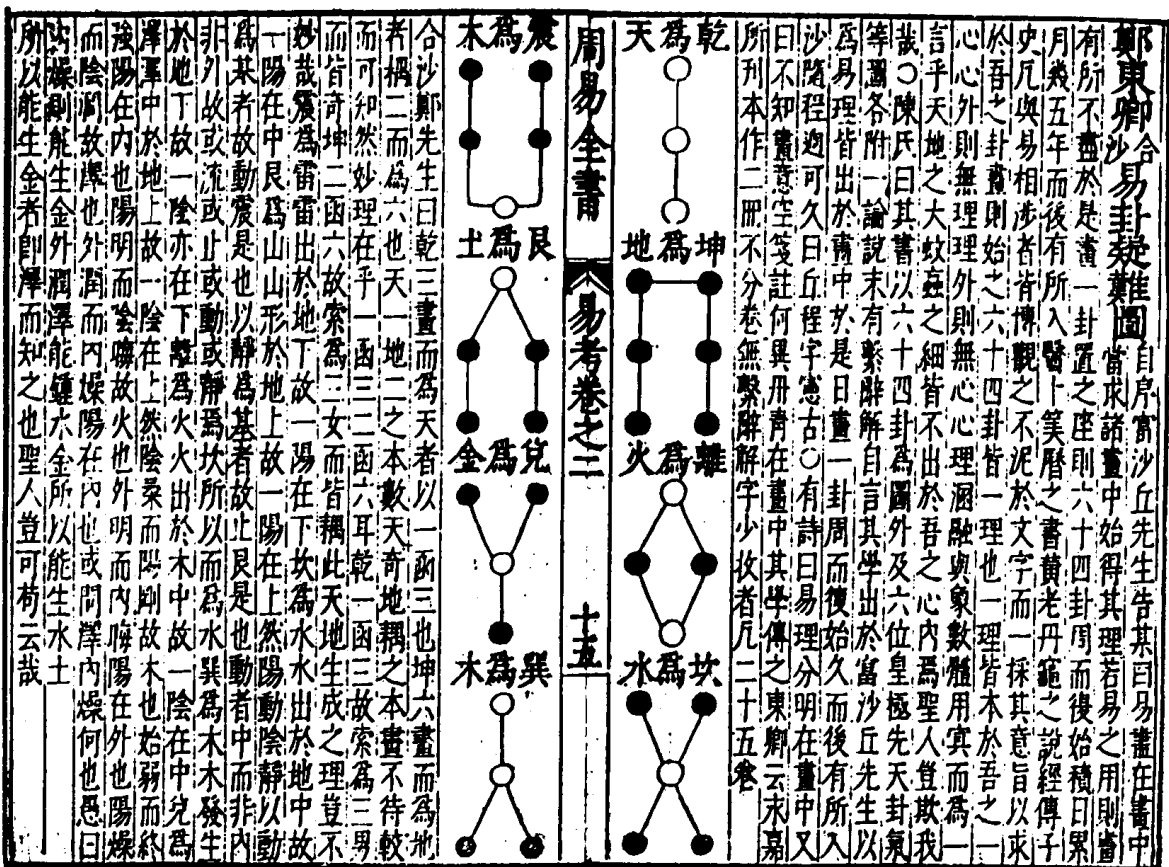
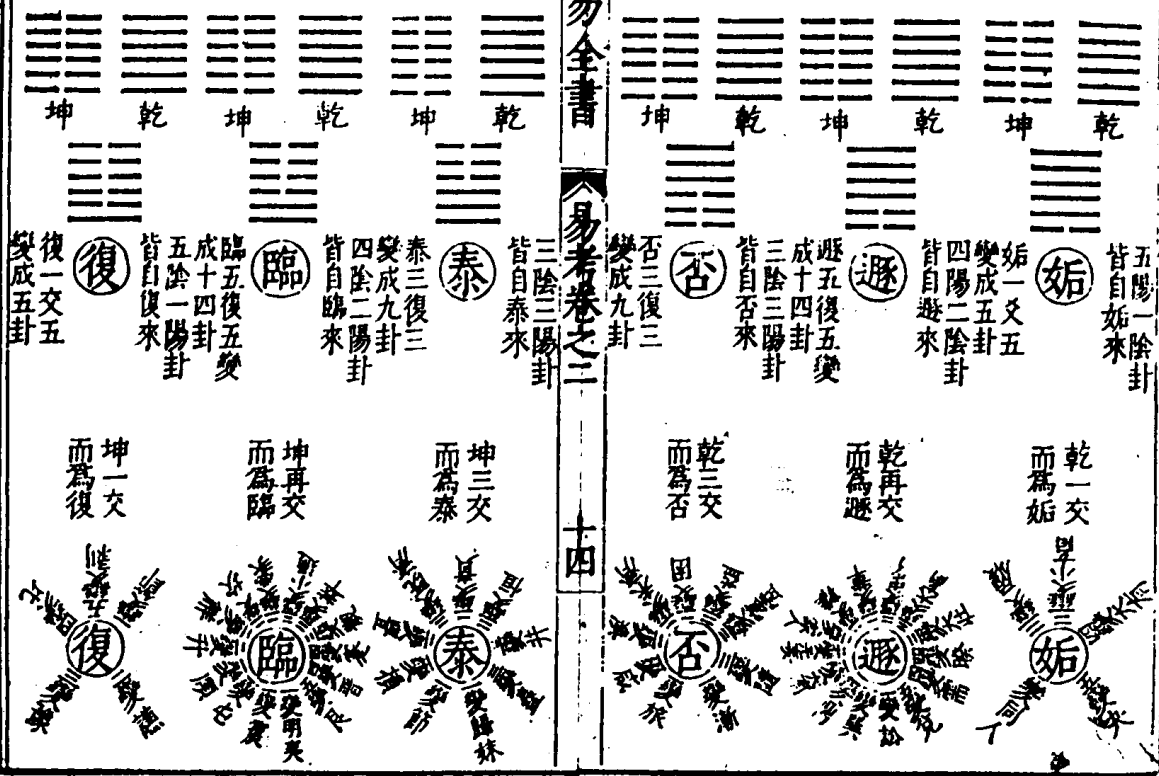
復姤臨遯泰否六卦生十六卦四卦圖

李挺卦圖 六經圖說之才傳于邵子邵傳之河陽陳氏舊註謂
此然後易之象辭可知其所從來所謂象學也

此圖亦後所增雖則于易卦合然亦未若生成自然
之序故邵子未言之然其理不出先後天之外矣
易考卷之二 十三號

乾 坤 生 六 卦 六 卦 周 易 全 書 生 六 十 四 卦 總 圖

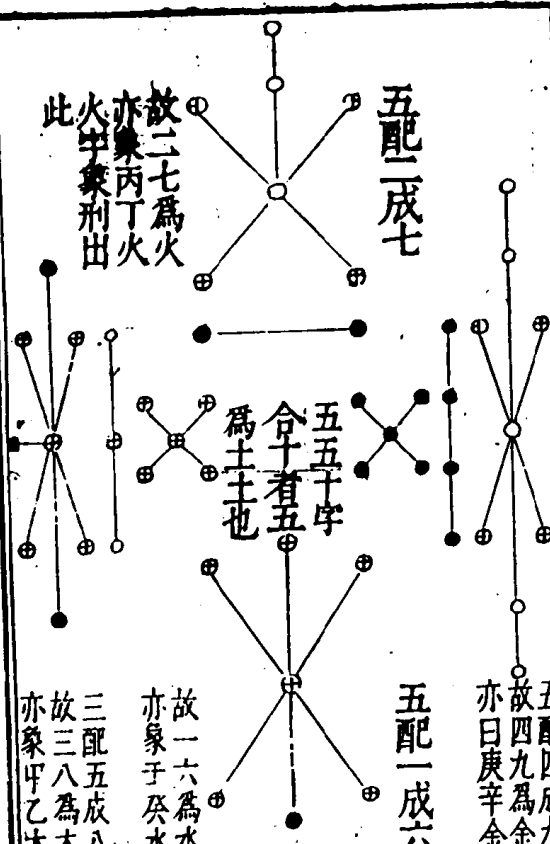
劉牧長易解晁氏曰仁宗時言數者皆宗之慶曆初吳叔獻其數凡五十五圖并遺事九歐陽永叔序其文殊不類○陳氏曰黃黎獻為之序又為卷例圖亦黎獻所序又有三衛劉敏士刻於浙右更司者歐公序文淺俚決非公作其書三卷與前本大同少異牧易學盛行於慶曆時十卷按其書見道藏圖多穿鑿至易置圖書世頗咎之然亦混傳非有意易置之也具啓蒙○本傳自范諤昌得之許堅堅得於李觀既得於神放放得於希夷先生傳其圖戴九履一左三右七二四為肩六八為足縱橫皆十五數總四十有五列禦寇曰易者一也一變而為七七變而為九九復變而為一李康伯曰伏羲觀河圖而畫卦者此也又謂之九宮故陰陽家一六八為白二黑三綠四碧五黃七赤九紫其本此平宋前時與劉之書盛行蓋是時不知易只據其圖象便以爲易止于此矣今以其圖增益列之于此頗無義味可見

河圖配八卦五行圖

周易全書

易考卷之二

十六

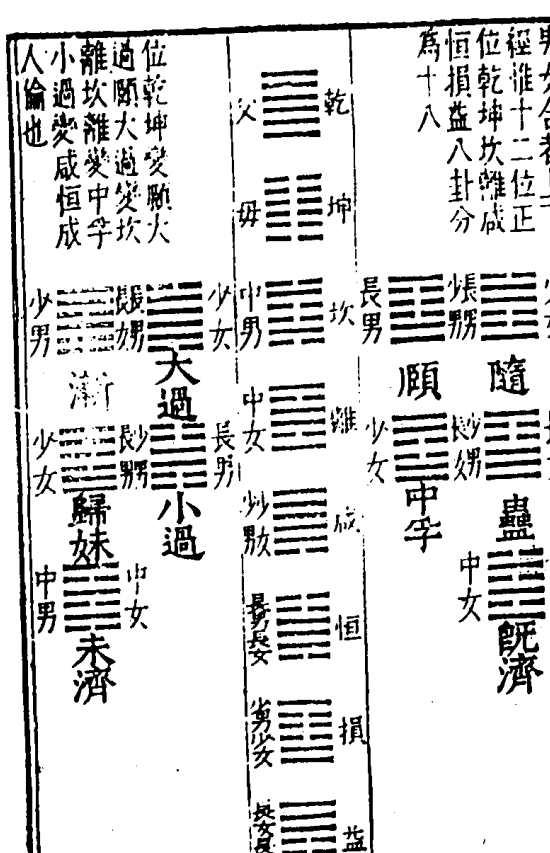
先後天八卦配元亨利貞圖

周易全書

易考卷之二

十七

麻衣道者正易心法

李潛序曰此書頃世之遺山一異人語也
或謂有疑而問者余應之云何疑之有顧其
議論可也昔黃帝素問孔子易大傳世尚有疑之者曰世固有
能作素問者乎固有能作易大傳者乎雖非本真亦是亦黃帝孔
子之徒也余於正易心法亦曰世固有作之者乎雖非麻衣是
乃麻衣之徒也胡不觀其文辭議論乎一讀其金源派天造前
無古人後無來者翩然於義皇心地上馳騁實物外真仙之書
也讀來十年方活潑潑然以知易道之大如是也得其人當
與共之○南軒張子曰嗚呼此真麻衣道者之書也其說獨本
於義皇之畫推乾坤之自然考卦脈之流動論反對變復之際
深矣其自得者與希夷隱君實傳其學二公高視塵外皆有長
往不來之願斯列禦寇莊周之徒歟雖然其說曰六十四卦推乾
未也形而下者謂之器或者有未察歟其說曰六十四卦推乾
與坤本之自然是名真體又曰六十四卦推乾與坤雖氣是假
無有定實子則以爲六子重卦皆乾坤雜氣之妙用真實自然
非假合也希夷述其說曰學者當於義皇心地上馳騁無於周
孔脚下盤旋子則以爲學者當於周孔脚下盤旋然其後義
皇心地上可得而識推此可樂見矣然其書之傳固非幸於文

周易全書

易考卷之二

十八

義鑒於私意者所可同年而語也○朱子曰此書詞意凡近不
類一二百年文字如所謂雷自天下而發山自天上而墜皆無
理之妄談所謂一陽生於子月而應於卯月乃術家之小數所
謂由破體之乃或全體則爐火之末技所謂人間萬事悉是假
合乃儒者之幻語必近年術數未流遺囑金說撥拾老佛醫士
諸說之陋者以成此書後二年守南康有前湘陰主簿戴師愈
者求謁即及府承易因復扣之宛然此老所作欲報報故夫教
夫已下世時當守李侍郎壽翁雅好此書函以書來曰即如
君言斯人而能爲此書亦吾所願見幸爲津致之戴不久即死
而壽翁亦得請歸矣○麻衣易是戴師愈所作太平州刊本
第二跋即其人其也時親見之其稱此易爲得之隱者問之不
肯明言其人其也其家有一冊雜錄乃戴公自作其言皆
與麻衣易說相類及戴死其子弟將所作易圖來看乃知其戴
所自作也○陳曰傳麻衣道者授希夷先生崇寧間蘆山
隱者李潛得之凡四十二卷益依託也朱侍郎云南康戴主簿
師愈撰乃不即留底稿養法不即留底稿時日法上
矣曰洛水李潛特即喜論易炎嘗問曰侍郎在當塗振行麻
衣新說如何李曰程沙隨見屬炎曰恐托名麻衣耳以撲錢

周易全書

易考卷之二

十九

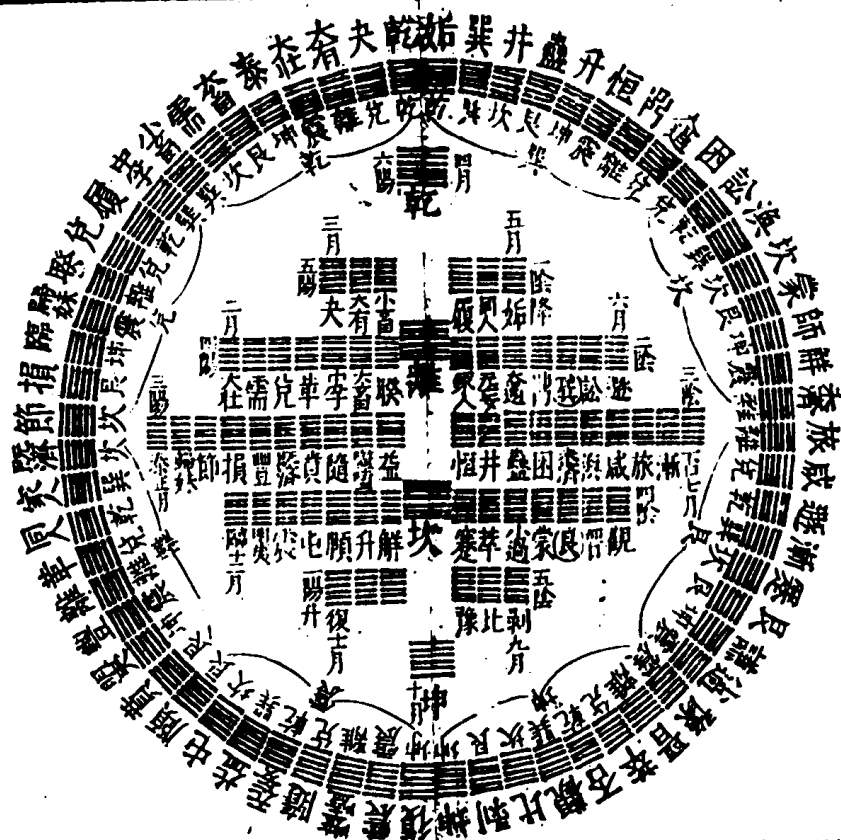
面喻八卦陰陽絕此說也以泉雲雨爲陽水以澤爲陰水
與夫子不合李曰然然亦有兩語佳矣曰豈非學者當於義皇
心地上馳騁不當於周孔脚下盤旋耶然此二語亦非也無
周孔之辭則義皇心地學者何從探之李無語李名潜○亦有
可採者四五章易道不傳乃有周孔周孔孤行易道復晦註曰
上古卦畫明易道行後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得
已而有辭學者淺見一著其辭便謂易止於是而周孔遂自孤
行更不知有卦畫微旨只作八字說此之謂買寶還珠由漢以
來皆然易道胡爲而不晦也十五章鑽木鑿井人之坎離天地
坎離雖取自然註曰乾天也一陽下降於坤之中爲坎坎爲月則日
本天之氣也日爲天氣自西而下以交於坤之中爲坎坎爲月則日
地之氣也日爲天氣自西而下以交於坤之中爲坎坎爲月則日
以交於天日月交錯一陰一陽三百六十度而擾擾萬緒起矣
是爲三百六十爻而諸卦生焉坎離日月天地之中氣也仲尼
特言水火而不言日月者日月其體也水火其用也言其用而
不言其體蓋欲明其施設之廣無所礙也學者不悟但求之於
鑽木鑿井之間所失特甚矣又論月上于天日入于地男女構
精之象往一來卦畫有中通之象此所謂觀於卦脈理則昭然也

張理易象圖說內外篇

清江張君仲者易象圖說一編其梗概
象卦圖以其上四下各生陰陽剛柔內
外交變而卦畫之原四時之義性命之說圖書之數著象變占
靡不周備六十四卦圖以乾兌離震坤艮坎巽循環旋布而
天地之動靜一歲周天之氣節一月陰陽之行度皆可見方圖
以乾兌離震巽坎艮坤縱自上而下橫自左而右而參同契即
子太易吟十二月之卦氣二十八舍之象皆可通變通圖由乾
坤反覆相推陽以次而左升陰以次而右降而六陰六陽卦
之序繁然可考至用圖以乾兌離震坤艮坎巽循環旋布而
對之相秩然有紀何燕泉氏易約則以外循環內變通爲圖內
方因重外圖倍乘爲一圖倍乘未知所自乃此四圖合爲二圖
以內外合一言之張氏以循環圖以天地定位至逆數爲說變
通圖以剛柔立本變通圖時爲說方因以方動之章爲說此既
此先天圖不同且改置卦畫失生成自然之序已非又以已意
率易其說本非圖位之義亦非今當置而不論則能觀變通圖
說亦得六陽生長之序是亦稍窺一斑姑存之以備一說然謂
之至理則未也今畧正之併具義之可通言之

張堯封曰：內循環外變通，圖倍乘致用，諸圖後加，方因重于區倍乘內，則內外圖方四圖全矣。

乾兌離震坤艮坎巽徧
旋布而見天地之動靜

張氏以乾坤反覆相推陽以次而左升陰以次而右降而六陰六陽羣卦之序

易考卷之二

二十號

循環者張氏曰乾南坤北天尊乎上地卑乎下山澤通氣山鎮西北澤注東南雷出東北風盛西南離降而東大明日生於東坎升而西小月月生於西此以內象言至乎靜而鎮位者交而互之一左一右之謂乾互巽而巽互乾坎互兌而兌互坎離互艮而艮互離坤互震而震互坤乾兌離震陽儀之卦本在左方今互居右方陰儀之上坤艮坎巽陰儀之卦本在右方今互居左方陽儀之上由是剛柔相摩八卦相盪而變化無窮焉申說詳見下文此以外象言主乎動而趨時者圓轉推盪而成六十四卦環周於八方亦如二十八宿分布於十二辰是故右行而數之則乾兌離震坤艮坎巽八卦由內若外如環之無端也○按此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜而守位上體八卦動而右轉一貞八悔八八六十四卦左右相交震宮八卦震交於坤起於復次震次噬嗑次隨無妄益屯至願而得貞悔反對之象震下則上二初反對離宮八卦離交於艮起於賁次明夷次豐次離華同人家人至既濟而得陰陽交中之卦離下則上三陽三陰蓋夜平分兌宮八卦兌交於坎起於節次損次臨次歸妹睽兌履至中孚而得貞悔反對之象兌下巽上二象反對乾宮八卦乾交於巽起於小畜次需次泰次大壯大有夬至乾而得六

易全書 易考卷之三 二十一

易說體之卦極焉此圖之左方也巽宮八卦巽交於乾起於姤次巽次井次蠱升恒鼎至大過而得貞悔反對之象巽下兌上二象反對坎宮八卦坎交於兌起於困次訟次渙次坎蒙師解至未濟而得剛柔中分之卦坎下離上三剛三柔晝夜平分艮宮八卦艮交於離起於旅次咸次遯次漸蹇艮喻至小過而得貞悔反對之象艮下震上二象反對坤宮八卦坤交於震起於豫次節次萃次否觀比剝至坤而得六陰純體之卦周焉此圖之右方故環而觀之則乾坤泰否坎離既未隨蠱漸歸妹頤大過中孚小過凡一十六卦交易反對三位捫間累若貫珠若網在綱有條而不紊察其自然之妙非人力之所能爲也是故以一歲之節論之震始交坤一陽生冬至之卦變坤爲復是以乾起於復之初九而盡於有中至始消乾一陰生夏至之卦變乾爲姤是以坤起於姤之初六盡於有中乾坤定上下之位長至變坤陰多寒晝極短而夜極長夏至變乾陽多熱晝極長而夜極短冬至至陰陽合也乾坤交中而爲坎離坎離交而爲既未既未交南北兩間之中春分變既濟而爲旅是以坎起於師之九二而盡於酉中秋分變未濟而爲旅是以離起於旅之六二而盡於卯中三陽三陰溫涼適宜晝夜平等春秋二分陰

湯離也立春變願而為賁願卦二陽外而四陰內立春變中孚而為小畜中孚四陽外而二陰內此春夏陽在外而陰在內聖人春夏養陽之時立春變大過而為困大過二陰外而四陽內立春變小過而為豫小過四陰外而二陽內此秋冬陽在內而陰在外聖人秋冬養陰之時是則一歲周天之節備于圖而所謂春夏秋冬晝夜長短由乎此者也又以一月之度推之則重坤之時乃晦朔之間以次而生明小過之震反對二震三日昏時出庚之西也大過之兌反對二兌八日上弦在丁之南也三十五則乾體就望而盛滿出於東方甲地以漸而生魄中子之巽反對二巽十八日平明見辛之西也順卦之艮反對二艮二十三日下弦直丙之南也此一月大陰之行度備于圖而即于所謂晦朔弦望行度盈縮由乎此者也至若艮東北之卦萬物之所成終所成始故冬至之卦盡於艮山雷歸卦而立春之節起於艮山火賁卦自然之數也故曰易與天地準也變通者張氏曰坤初爻柔變而趨於剛為復為臨為泰為大壯為夬進之極而為乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔為姤為遯為否為觀為剝退之極而為坤自夏而冬也故天乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之二爻而變二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻而變而三陰三陽之卦各二十皆自泰否而推之四爻而變而四陰四陽之卦各三十皆自大壯觀而推之五爻而變而五陰五陽之卦各四十皆自夬剝而推之六爻而變而六陰六陽之卦各五十皆自乾坤而推之七爻而變而七陰七陽之卦各六十皆自姤復而推之八爻而變而八陰八陽之卦各七十皆自臨遯而推之九爻而變而九陰九陽之卦各八十皆自泰否而推之十爻而變而十陰十陽之卦各九十皆自大壯觀而推之十一爻而變而十一陰十一陽之卦各一百皆自夬剝而推之十二爻而變而十二陰十二陽之卦各一百二十皆自乾坤而推之十三爻而變而十三陰十三陽之卦各一百三十皆自姤復而推之十四爻而變而十四陰十四陽之卦各一百四十皆自臨遯而推之十五爻而變而十五陰十五陽之卦各一百五十皆自泰否而推之十六爻而變而十六陰十六陽之卦各一百六十皆自大壯觀而推之十七爻而變而十七陰十七陽之卦各一百七十皆自夬剝而推之十八爻而變而十八陰十八陽之卦各一百八十皆自乾坤而推之十九爻而變而十九陰十九陽之卦各一百九十皆自姤復而推之二十爻而變而二十陰二十陽之卦各二百皆自臨遯而推之二十一爻而變而二十一陰二十一陽之卦各二百一十皆自泰否而推之二十二爻而變而二十二陰二十二陽之卦各二百二十皆自大壯觀而推之二十三爻而變而二十三陰二十三陽之卦各二百三十皆自夬剝而推之二十四爻而變而二十四陰二十四陽之卦各二百四十皆自乾坤而推之二十五爻而變而二十五陰二十五陽之卦各二百五十皆自姤復而推之二十六爻而變而二十六陰二十六陽之卦各二百六十皆自臨遯而推之二十七爻而變而二十七陰二十七陽之卦各二百七十皆自泰否而推之二十八爻而變而二十八陰二十八陽之卦各二百八十皆自大壯觀而推之二十九爻而變而二十九陰二十九陽之卦各二百九十皆自夬剝而推之三十爻而變而三十陰三十陽之卦各三百皆自乾坤而推之

周易全書

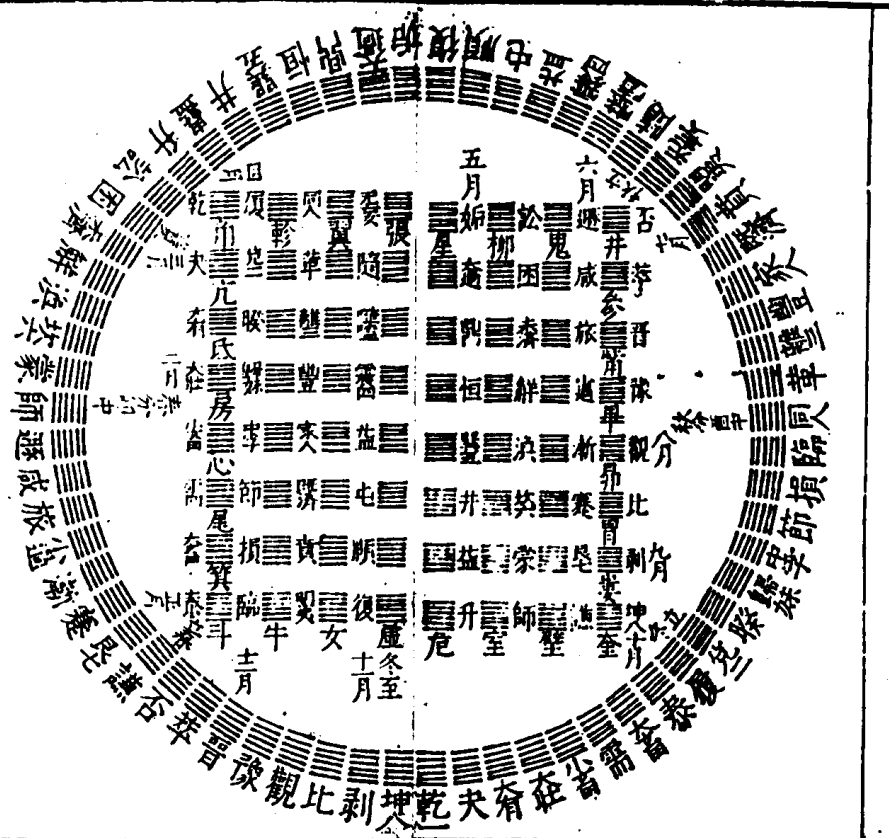
易考卷之二

二十三

陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻而變而三陰三陽之卦各二十皆自泰否而推之四爻而變而四陰四陽之卦各三十皆自大壯觀而推之五爻而變而五陰五陽之卦各四十皆自夬剝而推之六爻而變而六陰六陽之卦各五十皆自乾坤而推之七爻而變而七陰七陽之卦各六十皆自姤復而推之八爻而變而八陰八陽之卦各七十皆自臨遯而推之九爻而變而九陰九陽之卦各八十皆自泰否而推之十爻而變而十陰十陽之卦各九十皆自大壯觀而推之十一爻而變而十一陰十一陽之卦各一百皆自夬剝而推之十二爻而變而十二陰十二陽之卦各一百二十皆自乾坤而推之十三爻而變而十三陰十三陽之卦各一百三十皆自姤復而推之十四爻而變而十四陰十四陽之卦各一百四十皆自臨遯而推之十五爻而變而十五陰十五陽之卦各一百五十皆自泰否而推之十六爻而變而十六陰十六陽之卦各一百六十皆自大壯觀而推之十七爻而變而十七陰十七陽之卦各一百七十皆自夬剝而推之十八爻而變而十八陰十八陽之卦各一百八十皆自乾坤而推之十九爻而變而十九陰十九陽之卦各一百九十皆自姤復而推之二十爻而變而二十陰二十陽之卦各二百皆自臨遯而推之二十一爻而變而二十一陰二十一陽之卦各二百一十皆自泰否而推之二十二爻而變而二十二陰二十二陽之卦各二百二十皆自大壯觀而推之二十三爻而變而二十三陰二十三陽之卦各二百三十皆自夬剝而推之二十四爻而變而二十四陰二十四陽之卦各二百四十皆自乾坤而推之二十五爻而變而二十五陰二十五陽之卦各二百五十皆自姤復而推之二十六爻而變而二十六陰二十六陽之卦各二百六十皆自臨遯而推之二十七爻而變而二十七陰二十七陽之卦各二百七十皆自泰否而推之二十八爻而變而二十八陰二十八陽之卦各二百八十皆自大壯觀而推之二十九爻而變而二十九陰二十九陽之卦各二百九十皆自夬剝而推之三十爻而變而三十陰三十陽之卦各三百皆自乾坤而推之

圖倍乘

復姤坎艮坤巽自下而上逆自右而左而一歲周天之氣一月陰陽之行度自上而數向下自左而數向有也

方因重

乾兌離震巽坎艮坤縱自上而下橫自左而右十二月之卦二十八舍之象可見因重者八卦之上各加八卦

易考卷之二 二十三號

方因重者張氏曰邵子曰圖皆從中起今按雷以動之風以散之正居此圖中央及四維之中而以潤之日以烜之則坎兌巽離之則乾兌坤坎艮皆由乎中而達乎外是故左右上下橫相因六十四卦方位所由定矣東南陽方而乾居之乾四月之卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月之卦也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否七月之卦而位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦也此子午卯酉四正之宮也辰戌丑未之月卦偏居而附於四隅臨計壯與泰伍故後天丑寅納艮而位乎東北夫壯月與乾親故後天辰巳納巽而位乎東南遯計月與否近故後天未申納坤而位乎西南剝計月與坤隣故後天戌亥納乾而位乎西北以應地之方也又若以乾上坤下觀之則八卦為經而五十六卦為緯則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序一也○圖倍乘者圖未知所作史繩祖言之今考所倍者自一而二而三與因同乘者三畫既成自四而五而上與重同觀之千圓圖圖在純

周易全書 **易考卷之三** **二十四**

陽自上倍生一畫為復自復至同人歷震離二宮共十六卦皆一畫自同人上倍二畫為臨臨至履歷兌宮只八卦皆二畫自履上倍三畫為泰在乾宮只大畜一卦皆三畫此三畫所謂倍也三畫上六乘四畫為大壯尚大有一卦皆四畫自大有上乘五畫為夬亦在乾宮只一卦五畫又乘六畫為乾即乾宮陽卦所謂乘也自臨陽極矣陽極即變生陰是為姤如姤上純陰自下倍生一畫為姤自姤至師歷巽坎二宮共十六卦皆一畫自上倍生二畫為姤自姤至謙歷巽宮只八卦皆二畫自謙上倍三畫為否否在坤宮只一卦一卦皆三畫此三畫所謂倍也三畫上乘四畫為觀尚在坤宮只一卦一卦皆四畫自比上乘五畫為剝亦在坤宮只一卦五畫又乘六畫為坤即坤宮純陰卦所謂乘也自純陰至比極矣比極即生陽是為復也○如所謂一陽一陰之卦自復姤二陽一陰之卦自臨遯三陰三陽之卦自泰否即倍倍也四陽四陰之卦自大壯觀五陽五陰之卦自夬剝六陽六陰之卦自乾坤皆曰乘倍則卦多乘則卦少陽少陰致陰陽為乘乘則不可持久故卦少若論八卦為經而五十六卦為緯其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數亦同一也○方

因重在中員倍乘在外者倍亦自一而二而三與因同也三畫既成自此四而五而上與重同也圓取倍乘方取因重言本有異者特地在下則積厚可言因在上凝聚可言重所謂一卑一高者地理也天在下則升騰可言倍在上則臨覆可言乘所謂一下一上者天形也今以圓圖象天天氣所生一陰一陽皆從地下生出所謂天氣皆從地下透出者復一陽生至乾六陽始一陰生至坤六陰皆從地下生出放于諸圖外作此以明此象不與舊圖圓同然坤陰自上降下亦在天下地上自有不必然者特此圖可以明復姤一陽一陰皆在地下生而至土之象一說也其言則史氏繩祖所言以三起數地之方因以之天之倍乘亦以之是矣史氏言曰世舉知以四數乘倍乾坤之策以當期之日矣亦鮮知三數乘倍之尤精也蓋伏羲始畫八卦皆只三爻及因而重之方爲六爻乾之策三十六坤之策二十四今以三爻之數乘乾之策三箇三三十六合爲一百單八又以三爻之數乘坤之策三箇二十四合爲七十二篇之策計一百八十若以倍數言之則合因重六爻之數二篇之策合凡三百六十當理之日而應易係之說蓋大傳作于因重之後以三乘倍起於初畫之前也又三數乘倍八卦陰陽以成歲功曰世

周易全書 易考卷之三 三五

知以四乘老陽老陰少陽少陰之數爲三百六十而成歲功矣然亦鮮知三數乘倍之尤精密也八卦始畫皆只三爻先當以三乘之乾之數九老陽之數也三其九爲二十七坤之數六老陰之數也三其六爲十八合爲四十五應河圖錯綜之數震少陽之數七三其七爲二十一巽少陰之數八三其八爲二十四亦合成四十五亦應河圖錯綜之數坎少陽之數七離少陰之數八三之如前亦四十五其三其八卦老陰老陽少陰少陽之數合凡一百八十歸于陽數三其八卦老陰老陽少陰少陽之數合凡一百八十十日倍其數則應因重六爻之數而爲六甲三百六十日以成歲功以三乘倍律呂因見於傳矣若夫以三乘倍易爲變及乾坤之策八卦陰陽之數實昉於余之稽筭也按此圖在圓倍乘則與先天圖圖不同內以復姤一畫在下者反在上乾坤六畫上者反在下似亦非卦體然據圖卽以反復爲圖亦苟通在方因重則與先天圖同特乾天西北者今易爲東南坤居東南者今易爲西北不同爾然一反覆之間亦存之

以備一說

鄭玄康成學費氏易注曰左氏以來有之凡卦爻二至

繫辭謂之中爻所謂八卦相盪六爻相雜唯其時物雜物撰德

是也唯乾中無互體蓋純乎陽純乎陰也餘六子之卦皆有互

體坎之六畫其互體含艮震之互體亦含坎離之六畫其互體

含兌巽而兌巽之互體亦含離三陽卦之體互自相含三陰卦

之體亦互自相含也王弼尚名理譏互體然注際六二曰始雖

受困終獲剛助自初至五成困此用互體也初注比六四之

類或用康成之說鍾會者論卦排互體而洪邁齊隨筆易繫辭

荀頤難之餘具傳易二鄭康成易解傳下洪邁齊隨筆易繫辭

撰德辨是與非則非其中爻不備中爻者謂二三四及三四五

也如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋

指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是

而上則六二九三六四為坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下

配九二而言蓋指震也而泰之六五亦曰帝乙歸妹固亦下配

九二而九三六四六五蓋震體云他皆類此○易卦辭稱利涉

大川七不利涉者一爻辭稱利涉者二用涉者一不可涉者一

謂訟未濟指坎體而言蓋中孚指巽體而言渙指坎巽而言蓋

周易全書 易考卷之二 二十九

坎為水有大川之象而巽為木木可為舟揖以濟川故益之家

日本道乃行中孚之象曰乘木舟虛渙之家曰乘木有功又舟

楫之利實取諸渙正合二體以取象也謙盛則中爻有坎同人

大畜則中爻有巽頤之反對大過方有巽體五六之遠所以言

不可涉上則變而之對卦故利涉云易中所言魚皆指巽也

九三九四六五為兌也上六復欄藩不能退蓋陽方決豈容

上兌微然乎九四中爻亦本兌而云不羸者類震陽之壯耳蓋

卦艮下坎上見險而止故諸爻皆有蹇難之辭獨六二重言蹇

蹇說者以為六二與九五為正應如臣之事君當以身任國家

之責雖蹇之又蹇亦匪躬以濟之此解釋之義之旨也若尋繹

又蹇則有說焉蓋外卦一坎諸爻所同而自六二推之上承九

三六四又為坎體是一卦之中已有二坎也故重言之解卦坎

下震上動而兌乎險矣六三將出險乃有召乘致寇之咎豈非

上承九四六五又為坎乎坎為與為盜既復出險而復蹈焉宜

其可醜而致戎也此皆中爻之義云雲岑胡氏曰此承上文六

爻相雜而言也六爻本自相雜二三四五于六爻之中又雜物

撰德者如屯下震物為雷德為動上坎物為雲德為險下互坤

則雜物為地則撰德為順矣上互艮則又雜物為吳澄草互卦

山撰德為止矣亦可以辨是非而不易矣吳澄草互卦

纂言 吳草盧曰自昔言互體者不過以六畫之四畫互二卦而

卦皆屬八而得論四而一圖之左邊起乾大歷八卦而至兌歸

類又互八卦而至家人既濟又歷八卦而至履復圖之右邊起

周易全書 易考卷之二 二十九

姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而

至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十六卦又

合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既

濟未濟以此四卦之體互成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既

三爻取背體之象今乃以之為互體又非也語具卦變篇與

周易全書
易考卷之二
三

兌										艮									
包艮	包離	包坎	包巽	包震	包坤	包乾	包兌	包離	包坎	包艮	包離	包坎	包巽	包震	包坤	包乾	包兌	包離	包坎
䷳	䷝	䷜	䷸	䷲	䷁	䷀	䷹	䷝	䷜	䷳	䷝	䷜	䷸	䷲	䷁	䷀	䷹	䷝	䷜
節	需	兌	渙	泰	臨	大	姤	漸	否	節	需	兌	渙	泰	臨	大	姤	漸	否
䷻	䷄	䷹	䷺	䷊	䷒	䷍	䷫	䷴	䷋	䷻	䷄	䷹	䷺	䷊	䷒	䷍	䷫	䷴	䷋
隨	兌	渙	革	節	屯	夫	需	旅	艮	隨	兌	渙	革	節	屯	夫	需	旅	艮
䷐	䷹	䷺	䷰	䷻	䷂	䷍	䷄	䷷	䷳	䷐	䷹	䷺	䷰	䷻	䷂	䷍	䷄	䷷	䷳
艮	離	坎	巽	震	坤	乾	兌	離	坎	艮	離	坎	巽	震	坤	乾	兌	離	坎
䷳	䷝	䷜	䷸	䷲	䷁	䷀	䷹	䷝	䷜	䷳	䷝	䷜	䷸	䷲	䷁	䷀	䷹	䷝	䷜
旅	渙	恒	內	豐	小過	大有	姤	益	坎	旅	渙	恒	內	豐	小過	大有	姤	益	坎
䷷	䷺	䷟	䷌	䷶	䷽	䷍	䷫	䷩	䷜	䷷	䷺	䷟	䷌	䷶	䷽	䷍	䷫	䷩	䷜
旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮	旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮
䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳	䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳
旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮	旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮
䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳	䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳
旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮	旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮
䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳	䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳
旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮	旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮
䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳	䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳
旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮	旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮
䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳	䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳
旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮	旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮
䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳	䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳
旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮	旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮
䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳	䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳
旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮	旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮
䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳	䷷	䷺	䷯	䷸	䷊	䷭	䷈	䷄	䷬	䷳
旅	渙	井	巽	泰	升	小畜	需	萃	艮	旅	渙	井	巽	泰					

震澤歸妹	火澤睽	兌爲澤	天澤復	地天泰	山天大畜	水天需	風天小畜	雷天大壯	火天大有	澤天夬	真爲天
陰	柔	剛	陽	陰	柔	剛	陽	陰	柔	剛	剛
柔	柔	柔	柔	剛	剛	剛	剛	陽	陽	陽	陽
陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽
震	離	兌	乾	乾	兌	乾	兌	乾	乾	兌	乾
<div style="text-align: center;"> <p>陽</p> <p>太極分陽</p> </div>											

周易全書
易考卷之三
三

風澤中孚	水澤節	山澤損	地澤臨	天火同人	澤火革	離爲火	雷火豐	風火家人	水火既濟	山火賁	地火明夷	天雷无妄	澤雷隨	大雷益	震爲雷	風雷益	木雷屯
剛	剛	柔	陰	陽	剛	柔	陰	陽	剛	柔	陰	陽	剛	柔	陰	陽	剛
陰	陰	陰	陽	陽	陽	陽	陽	陽	剛	剛	剛	剛	柔	柔	柔	陰	陰
陽	陽	陽	陽	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛	剛
離	震	乾	兌	乾	兌	乾	兌	乾	兌	乾	離	震	離				
								剛									
				陰爻變 爲剛													

此圖合言之則爲太極分
言之則爲兩儀又分之則
爲四象又分之則爲八卦
萬物生焉已具啓蒙

周易全書

易考卷之二

三六

合盞一曲之見未明易理故如此

2015

拔龍馬圖家詳見啓蒙前此不傳宋中葉始見今具于本圖
 書卷內義理甚明後世驟見此皆喜新樂奇卽以謂太極遂
 各據此立言或謂古太極或謂真太極自謂先聖先儒莫及
 併非孔門真言顯然矣其意以此圖爲古周子圖爲今以此

圖爲真周圖爲假謂知此一圖乃龍馬旋毛中之一圈中具太極陰陽五行八卦之理伏羲據河圖五十五圈畫卦孔子據此爲說卦周子宗此爲太極說今止見圖一圈未見全圖卽一圈又缺不全遂以爲古爲真以周子爲今爲假以五行爲非陰陽所出豈知道之言也哉後世勿惑可也

魏伯陽創易參同契自謂創國鄙夫人稱參同三才合一之
名借河圖與納甲辟卦以明陰陽消長之

乾乾坤為體坎離為用因二用以復其本體然後陰陽消長得
中和益養生一術比之焦京楊朗不相類于易理无所發明
按論乾坤為體坎離為用亦易中取象特以人身心火腎水
配坎離為火真水配交精可也又其中設為諸氣反不明白
楊達矣自來方士宗之為聖書士君子好長生者亦樂談基
亦天地間一種道不可以易言其支言

極潛虛等皆增減于卦爻之外洪範皇極增減于洛書九章之內假易之名發明已意而不足則湊合而成較之前此比類求合與強索立義此猶有自出于意得數而起然于理終未貫徹就其中洪範衡勝觀韓苑洛圖解可見也

楊雄子太元經元或作玄蓋通用之注言準論語元生易游言與論語異元不遵易自爲之制安在爲贊易也

元始三万有九州有三部部有三家三生三故有三方

九州二十七部八十一家也是爲八十一尊尊有四尊最上二

畫爲方第一畫爲州第二畫爲部最下第四畫爲家一長畫爲

一方二短畫爲一方三短畫爲三方方州部家皆然方州部家

亦借以明一統三統九之意云爾無他義也元分爲三以天

周易全書

五

地人爲別每元二十七首

天元	中周磧	閑少戾	上下姓	羨差童	堆鋤遠
交夷僕	從進釋	格夷樂	爭務事		

地元	更斷殺	裝衆密	親欽彊	吟盛居	法應迎
週竊大	廓文禮	迷唐常	度永昆		

人元
滅金守
翕聚積
餽疑視
沈內去
晦膏窮

目一訪一耕中陽氣潛萌於黃宮信無不在其中首測曰中巖

曰昆侖旁薄思諸貞也○次二神戰于元其陳陰陽則曰神戰

于元善惡并也○次三觔出二觔人作則以
中見其造也○次四庫虛无因大受性命否測曰庫虛接无因

不能大受也○次五日巳日丑子天刑以其辰作巳日
貴當位也○次六月關其博不如開明于酉剝曰關其博明於

退也○次七醕大魁膠水色貞潤曰醕醕之色在目則七○
八黃不黃覆秋常則曰黃不黃失中德也○上九巖靈氣形反

人元陽家九金上上日在斗二十二○初一藏心于淵美厥靈
根則曰藏心于淵而不外也○次二舉養邪元函否貞測曰累
養邪中心敗也○次三養以肥丘育厥根亥測曰養以肥丘中
元大也○次四燕食局扁其心僂僂利用征質測曰燕食局扁
志在與也○次五黃心在腹白骨生肉孚德不復測曰黃心在
腹上得天也○次六次次一日三牒祗牛之兆肥不利測曰次

王夫

次之。體肥無身也。○次七。小子牽象。婦人御猛。君子養病。則曰。罕象養病不相因也。○次八。鯁不脫。毒疾發。鬼上。墮。則曰。鯁疾之發。歸于墳也。○上九。星如歲。如復繼之初。測曰。星如歲。如終始。養也。○躋。贊一凍。登赤天。晏人元泉。測曰。凍登赤天。陰作首也。○巖。贊二一虛一廢。躋奇所生。測曰。虛巖躋奇。禪无已也。○右養太元第八十一首也。爲陰陽之終。故繫躋巖二贊于七。二十九贊之末。○舉此三首義可槩見矣。○雙湖胡氏曰。太玄經者。楊雄之所作。以擬易者也。其畫四以方州部家爲次。自上而下。最上一畫爲方。第二畫爲州。第三畫爲部。最下第四畫爲家。每四畫爲一首。元生三方。三方生九州。九州生二十七部。二十七部生八十一家。而成八十一首。首各有名。以擬易六十四卦。每首雖四畫。而贊則有九。以初一次二次三次四次五次六次七次八上九爲次。而分水火木金土一六水二七火三八木四九金五土。每首九贊。八十一首共七百二十九贊。末一贊上九後。獨增踰巖二贊。以擬易之三百八十四爻。首之下各有辭。贊亦各有辭。贊下又各有測辭。以擬爻之小象。又有元文。以擬文言。有元極。元瑩。元規。元圖。元告。以擬繫辭。有元數。元衡。元鑑。以擬說序。雜八十一首。分天地人三元。七百二十九贊。又加

踏履分晝夜日星節候以直一歲三百六十五日二百三十五
 分以揲卦氣又有撰書法首贊以斷事之吉凶曰兩卦卦氣
 分以揲卦氣又有撰書法首贊以斷事之吉凶曰兩卦卦氣
 季氏曰按八十一首太玄之卦名也不曰卦而曰首以別於易
 卦也玄以首名準易若訓字然如象之爲重隨之爲從習之爲
 進解之爲釋訟之爲爭革之爲更師之爲衆比之爲親乾之爲
 強姤之爲遇豐之爲大損之爲滅萃之爲聚觀之爲視遇之爲
 迷莖之爲增恒之爲常賁之爲飾困之爲窮艮之爲止蹇之爲
 靜隨之爲養之類只如解說易卦之名而已至於重二十一卦
 以配八十一首之數則尤無意義其淺陋亦甚矣首有九贊故
 一首之下列一二三四五六七八九位每贊直半日則九贊直
 四日半而爲一首九贊當四日半而言曰五日者以夜統於晝也
 晝夜相配則爲一日矣故于初贊即言一日至八十一首之九
 贊當得三百六十四日半而曰三百六十五日者以躋一之半
 日爲夜併言於晝也又有巽二半日之半爲四分度之一則躋
 巽二贊在八十一首之外矣夫楊雄所用固京房法也房去震
 離兌坎四正卦而止用六十卦故卦直六日七分雄亦去四正
 卦而重二十一卦爲八十一卦則卦直四日半是雄雖用京法

山田

而亦以已意更易矣以易之卦推易亦合三百六十日之一但比六日七分之法牽強而不整齊耳虛谷方氏謂太玄精於卦氣特以其所紀日星氣候比京稍詳而豈知增益易卦以私見強排乃朱子所謂工夫之拙者哉又一陰一陽者玄樞鑑之法也故陽首數奇而主陽謂之陽家陰首數偶而主陰謂之陰家至於八十一首交於初首則皆陽也所餘跨歲二替又附於末首之末則皆以陽數爲主而陰陽無相錯之義矣水火木金土者玄相禪之法也玄以九成數故以五居生成二數之中五土者也一二三四生數居五之前六七八九成數居五之後然五行各自爲序自九交初亦未見其有相禪之義也雄雌自謂準易而實不知易者也夫易本以一陰一陽之交以成人卦自復而升以至於乾自姤而降以至於坤其流行之不已固其對待之不偏者也而雄則以一歲之氣分而爲三自子中至辰中爲天元自辰中至申中爲地元自申中至子中爲人元而於易中陰陽消長之序則既亂矣蓋本好奇之見而非剛柔立本變通趨時之道也可以謂之知易乎雄惟爲人深沉頗能用索故畧見天地之理而於卦氣之起中乎則曰陽氣潛萌於寅宮信無不在其中而其八十一首亦因一歲陰陽之氣立義焉

故邵子釋之曰楊雄知曆法又知曆理其子伯溫遂曰楊子雲知易之本是也雄之書宋時亦少有傳者故或者謂其用六十四卦不去震離兌坎四正卦與京法異而四正卦在六十四卦之中則又易置其位以爲房以坎應大雪而雄以兌房以兌應秋分而雄以坎則許翰旣有辨矣說見前焦圖下

命曰：陰太元平貞爻質所疑于神于靈，伏則逢陽星時數辭從咎，則逢陰星時數辭違凡筮。

數之奇偶也辭謂九贊之辭也若順也羅明也會則也言其明卓然示人遠也○此命筮之辭○三十有六而策視焉虛三別一以挂于左手之小指中分其餘以三搜之并餘於芳一芳之一從而數其餘七爲一八爲二九爲三六筮而策道窮也○搜即櫟也芳即芳也七爲一八爲二九爲三去六而言也所去之六一是爲六筮○逢有下中上下思也中禍也思禍福各有下上下下以晝夜別其休咎焉一從二從三從是謂大休一從二從三違始中休終咎一從二違三違始休中終咎一違二違三

易考卷之二

四十一

逆是謂大咎占有四或星或時或解旦則用終夕則用終夜
中決從終○南北爲經東西爲緯經者一二五六七也緯者二
四八九也卽河圖縱橫之數凡用贊下爲始次爲中上爲終此
所謂觀始中決從中也○每二贊直一日晝夜各分一贊此一
年派定死數也但占法則以旦中夕所差分三表而以陰陽
家分休咎陽家則一三五七九爲從二四六八爲違陰家二四
六八爲從一三五七九爲違故四牒得首每首九贊九贊分而
爲三可爲三表三表在九贊之中而所過之數卽其所用之贊
也故表有二百四十三而贊有七百二十九贊藏入表表藏入
家家藏入部部藏入州州藏入方方藏則玄其法旦筮用九
之一五七占遇陽家則爲州而休遇陰家則爲夜而咎夕筮用
九贊之三四人占遇陰家則爲夜而咎夜而咎夕筮用九贊之
家則三爲晝而休四人爲晝而咎夜而咎夜而咎夕筮用九贊之
六九占遇陽家則以九爲晝而休二六爲夜而咎遇陰家則以
二六爲晝而休九爲夜而咎是爲六等休咎○三八爲木四九
爲金二七爲火一六爲水五爲土又自五行之旺相休囚而推
焉○老泉蘄氏曰雄之說曰一切之後而數其餘夫一挂一
之多不過乎六既六而其餘二十七者可以爲九而不可以爲

八七況又不至於六哉太玄雄作其樞法宜不謬意者傳之失也王涯之說一扞之後而三二數之三七之餘而一一數之及八以爲二及九以爲三不及八不及九從三三之數而以三七爲一是苟以牽合乎一扞之言而不知夫人者須挂一扞三而後成而扞終不可以三也易之三揲也每分輒挂而列乎三指之間玄再扞不挂歸於初扞之指吾於其挂而後分也見焉易分而後挂故每分輒挂挂必異處故列乎三指之間玄挂而後分再扞不挂再扞不挂故歸于初扞之指指者視其挂者也然則不冉扞吾知雄之不失挂也○季氏曰入玄揲法註家多不能通其說若果以爲傳之失者得其意矣蓋玄之虛三地之所以配天也而挂一於左手之策則天之所以運行乎地也其曰挂一非謂所用三十三策之中而挂其一也所用三十三策而挂其一則繫餘者與七八九之數不合矣故挂一者十策之中而挂其一也是三十策之中分之爲三而各挂一策所用實止三十策也范叔明曰十取出一名以爲芳謂之芳者蓋以識二十蓄之數也如此則當其中分左右也止揲左策以其所餘者或一或二或三以合於所虛之三所挂之三則得一者爲七得二者爲八得三者爲九而右策亦不必揲矣故不再扞也意其

易考卷之二

一 學

傳之者此法耳所著諸書以三揲之法止用三十六策而三十六策之中所虛者三所挂者三又以三揲之一揲而不再扚此與大衍之法用四十八策以四揲之而一掛再扚以成陰陽老少者全異故四畫而成一首一首而分九贊自中至養凡八十一首七百二十九贊以八十一首名強附于四畫之下而以七百二十九贊又強附于八十一首之下又踦竊二贊乃揲法之所不及也而又強以附于養首九贊之後此皆以私意編排初無自然法象謂之工夫之拙豈不信乎○又曰太玄占法首贊各有辭則吉凶在辭矣而其用又在于氣候日星之運此固卦氣直日之法也而占之有驗則在乎其人耳豈繫於立法之加詳哉占數三十六策虛二三揲十三皆以三揲之一掛二扚得其餘策皆不爲占次乃三揲之得七爲一得八爲二得九爲三凡四揲而成一首首有陰陽自初而終逢一爲陽逢二爲陰陽首以一三五七九爲畫二四六八爲夜陰首以二四六八爲畫一三五七九爲夜占有且中名且占者當九贊之一五七日是爲一從二從三從始中終皆吉遇陰占者遇陽首之一五七是爲一違二違三違也始中終皆凶吉或首則一五七並爲夜是爲一違二違三違也始中終皆凶吉或

聖

聖

Winkler

Winkler

[illegible]

侯色太玄經傳一陸續述玄一宋衷釋玄

各依舊本解釋范望折衷長短或加新意既此註乃以玄首一

補加經贊之上玄測一篇附贊之下為九篇別為四卷首測二

侯之第一卷之首本獨王弼離合古易之類也卷首有陸

續述一水心某氏曰太玄雖名幽深然既枝葉扶疎獨說

人使皆可識不為甚難明也至宋衷陸績范望皆創立註釋

此書要會不知自雄及芭親相傳授已如此耶或舊語果零落

而衷績等方以意自為參測也以位當卦以卦當日出於漢人

若大歸候當推其五行所寄而吉凶禍福生之至玄而益詳

益農工小人所教以避就趨舍者雄為鬼氏之學其書特經緯

大迎送何者其說山未自求其小而能得其大惜乎其未講矣

范望明註太玄經解

范氏曰吳范望明註其字云子雲者玄

其之與前有傳者建安中宋衷陸績范望之文字繁限今以陸

為本錄宋所長訓理其義為十卷耳以首分居本經之上以測

周易全書

散處辭之下其前又有陸績序以子云為聖人云十卷

關明洞極

叙本圖論

明變圖論

此圖直看以生育資分天地人三極而每極之中各

達三序三和三育三萌三華三安三淳三止三靜三息三泰三

資三抑三用三作三真三塞三平三通三幾三三三三三三三

乘其一而為煥三乘其二而為實三乘其三而為興三資乘其

一而為煥三二而為茂三三而為達三三而為明三三而為華

二資一而為和二三資一而為安三三資一而為止三三資一而為靜三

三三而為安三資乘其一而為安三三資一而為止三三資一而為靜三

生一資二而為息三資生二資一而為素三三資一而為素三

其一而為素三三而為用三三而為作三三而為素三三而為素三

二而為素三三而為素三三而為素三三而為素三三而為素三

幾三三此之謂變為之道也

次為圖論

此圖之象以生育別列為序與叙本明變之大不

安三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

育三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

生三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

後安則得其煥煥則實實則可以資矣資必有所用用然後

達達則能與物不終與興久則素素則淳淳則莫若靜靜則平

平則有序序則可以育矣育然後和物不終和和久則塞決塞

周易全書

必作有作則煥煥則幾乎正矣至正必生傳三三三三三三三

有抑抑則實物不終與興久則素素則淳淳則莫若靜靜則平

[illegible]

爻不變者存文之一以爲一也天地人物大小之用不同而
 皆存本故能生生不窮一而不變則窮兩而相易則通陰陽相
 爲用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在坎參同
 契曰易謂日月坎離者乾坤之妙用二用无爻位周流行六虛
 是故乾坤互變坎離不動當遊魂爲變之際各能還其本體也
 凡八卦遊魂之變乾坤用坎離坎離用乾坤震艮用巽兌
 巽兌用震艮皆爲陰陽互用以至六十四卦若上交不變則皆
 然是故諸卦祖於乾坤皆有乾坤之性也其正以坎離爲用者
 惟乾坤爲然坎離肖乾坤故用乾坤震巽艮兌體雖變而純可
 與其學其一不變自明而誠遊魂之際爲顯中孚大小過則亦
 肖乾坤坎離也○先天天卦自乾變坤一百九十二陰而成六
 十四卦自坤變乾得一百九十二陽亦成六十四卦總百二十
 八卦地卦縱橫各六十四亦總百二十八卦元包八卦之變七
 變而歸還八卦成六十四卦自歸魂之卦又七變而復本八卦
 亦成六十四卦共二百二十八卦也卦有六十四天地陰陽幽顯
 互用皆成一百二十八故甲子六十而百二十所以人皆有百
 二十年之壽得其半者爲下壽也卦百二十八者人之十六也
 甲子百二十者人之十五也十五爲運行之數十六爲生物之

周易全書 **易考卷之二** **五十二**

數其一者地之本在先天爲八正卦在元包爲八純卦之體也
 八卦每卦十四變重者五變實得十卦總八卦而八十述之實
 不同者六十四卦而已故地體足數八十實用者八八也坤之
 退數卽乾之進數乾之退數卽坤之進數所不同者爻變六爻
 皆變唯上交不變六爻皆變者氣之用也上交不變者形之用
 也○元包六十四卦用世爻者八卦變爲六十四卦也周易六
 十四卦用動畫者六十四卦變爲四千九百六十四卦也○元包始
 於坤而用其消數變而巳定之後知以藏止也周易始于乾而
 用其長數動而將變之初神以知來也是故坤一世爲復卽乾
 初九之潛龍至五世皆同易用木計而取動畫之象爲占者觀
 其爻動而將變之初包用變卦而取世爻之象爲占者**後天卦**
 觀其爻變而巳定之後也以乾坤言之它卦可類推矣已上八
 係周易卦序 乾坤 頤 臨 蠱 漸 歸妹 既濟未濟 已上八
 卦皆伏四卦 泰否 需訟 師比 小畜履 同人 大
 有 謙豫 臨觀 噬嗑賁 剝復 无妄大畜 咸恒 困
 大壯 晉明夷 家人睽 蹇解 損益 夬姤 萃升 困
 井 革鼎 震艮 豐旅 巽兌 渙節 已上四十八卦皆

而起六二也三十六而終六六也策數自三十六而起六六也五十四而終六九也自三六至六六自六六至六九皆得十九天地之終數也相交共一而三十七為天獨用之數故萬物本乎天也自至萬天之五也細數得三十七

坤老

陰自重

三十九策

總六卦共二百三十四策

剝

四十二策

總十五卦共六百三十策

謙

師

復

老陰重

男自

四十五策

總二十卦共九百策

泰

否

老陰老陽自

重者二卦

漸

族

咸

渙

泰

困

益

隨

蠱

節

損

豐

漸

族

咸

渙

泰

困

益

恒

井

蠱

三男

女者十八卦

四十八策

總十五卦共七百二十策

大壯

高

畜

委

訟

遁

老陽重

三男者六卦

兌

睽

五十六策

總六卦共三百六策

夫

大有

五十四策

乾

老陽自重

畜

辱

同人

垢

老陽重

三女

五十四策

乾

老陽自重

二千八百八十策

則坤之策百四十四偶之而又十折之者也

易一卦除掛一數皆得二百八十八

著則先天四位之卦數也

廟易全書

易考卷之三

五本

惟坤用策與歸奇各半元包兩卦共存二百八十八折而十之乃得六十四卦之用策故不用者為用之宗也在天地而一在人物而十者一甲折于千干也包以坤為首地易也地者天之用去十三著而用三十六者從用數也坤體本四六加二用為六六則以老陽四九之體為老陰六六之用也是故乾一爻之策三十六乾坤二爻去掛一之奇亦三十六乾之奇十二者三四也坤之奇二十四者二八也以四合八為十二故三十六在乾又為四之九在奇策為十二之三十二均之乃為二六奇數者物數也以乾三少合坤二多乾四坤八陽一陰二陰衍乎陽物乃牛馬之物本乎陽故二爻之奇乃得乾一爻之策坤以六六用乾四九有其四六之體用乾二六之用是故一爻三男一母三女陽畫皆十二陰畫皆二十四而元包三十六著每用先有二十四也

乾六用成一卦得乾坤二卦歸奇之著而合乾一卦之用策故地為天之用也

○蘧源明

元包

傳李江

註

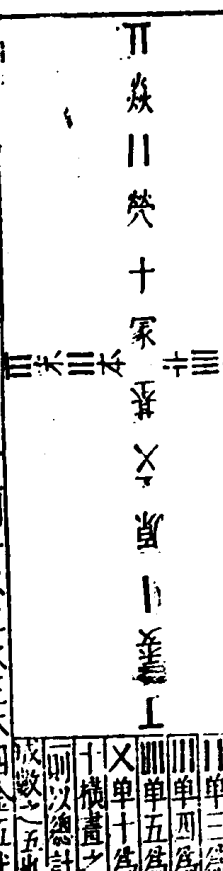
蘧源明傳趙郡李江註包以坤為首因入純之宮位以謂易首乾尚文元包首坤尚質夏連山商歸藏周易唐包其實一也雖欲馳騁而放言超理近止一家之區鄧云凡一參○

陳氏曰其書以八卦爲八篇首而一世至陽魂各附其下先坤
次艮兌艮離坎巽震坤曰太陰乾曰太陽余六子有孟仲少皆
少陽少陰也因爲數語意僻怪文險澁不可深
曉也蓋出焦京之卜而不識歸藏之大體也○張行成元包
數義淳言蘇李徒言二理未達其數夫天下之象生于數而數
生于理理未形之初因理而有數因數而有象既形之後因
象以推數因數以推理論理而遺數譬如作樂而棄音律造器
而捨規矩鉅師曠之聰工倕之巧安能不失哉僕本爲康節之
學思其難乃偏採古之言易者而

司馬光潛虛 曰序曰萬物皆祖於虛土於氣氣以成體體以
成性性以辨名名以立行行以俟命故虛者物
之府氣者生之體者質之具性者神之賦名者事之分行者
人之際命者時之遇○李氏曰生于氣猶言虛能生氣非謂虛
自氣生也故爲體體以受性猶言氣以成形而理亦賦
此因氣實言性有性則感于物有事事物之辨有名可名之
實爲行行有萬變吉凶藏否生吉凶之至天之命也則當行法
以俟之故以俟命終焉公好太玄故作潛虛以擬玄虛即揚雄

所謂清靜淵默也朱子書張氏所刻潛虛圖曰范仲彪炳文家
多藏司馬公遺墨示予潛虛別本則其所刻之文甚多問之云
溫公晚註此書未竟而竟故所傳止此嘗以手書屬景迂補
之而足謝不取也近見泉州所刻乃无一字之闕始復驚疑然
讀至數行乃釋然曰此說本也或者曰其辭有闕者蓋未成也
其手寫藁草一通今在于建任房朱子以范本補之成其美也

氣圖

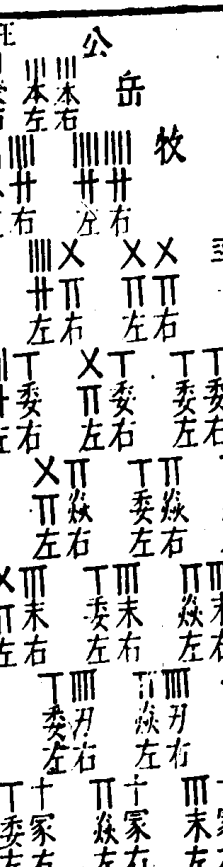

張氏數論曰五行之在天地間一水二火三木四金五土
所謂生數五行具天體自然之氣也天一居北方坎位爲水地
二居南方離位爲火天三居東方震位爲木地四居西方兌位

爲金天五居中而爲土在虛則有原有焚有枯計有基焉至土
則本无方隅分王四正之方能生萬物故北方水一得土五而
成六南方火二得土五而成七東方木三得土五而成八西方
金四得土五而成九中央土合而成十生數一十有五成數
四十生成之數五十有五所以具天地終始之道在太虛之中
能成變化而行鬼神也曰虎通曰土可以王四季者何木非土
不生火非土不榮金非土不成水非土不膏土扶微助衰應成
其道故五行更生得土以助之所以昔之原者今有委昔之焚
者今有茲昔之本者今有未昔之計者今成勿昔基之者今成
聚矣○李氏曰原者水之泉也泉既出則流而爲委委者水之
聚也水以一六居北方坎位故原爲生而屬一委爲成而屬六
焚者火之體也火以二七居南方離位故原爲生而屬二委
爲成而屬七根既萌則達而爲未未者木之暢也木以三八居
東方震位故原爲生而屬三委爲成而屬八爲刃刃者金之利
也金以四九居西方兌位故原爲生而屬四委爲成而屬九崇
也土以五十居中故基爲生而屬五聚爲成而屬十五行

各設二名以配生成由生而成此從微至著之理而位次則河
圖之序也其分震東離南兌西坎北者乃後天八卦之序則溫
公時尚未見先天之卦矣

體圖

張氏數論曰五行之在天地間一水二火三木四金五土
所謂生數五行具天體自然之氣也天一居北方坎位爲水地
二居南方離位爲火天三居東方震位爲木地四居西方兌位

周易全書

易考卷之二

五

周易全書

易考卷之三

本

9-532

張敦實

釋虛

陳氏曰監察御史張敦吉撰元加尊三溫公予

周易全書

易學纂言卷之二

木五木

天元洞極潛虛

論季氏曰：『謂數之不濟於事者，圖之也。』玄以聖
易虛以擬玄法，河圖之十數在易曰：『卦在玄』

二直則爲十者
易說卦傳乃明

應奉人參膏

卷之二

本

四分度之一以

六十卦三百六十爻配之猶餘五日四分度之

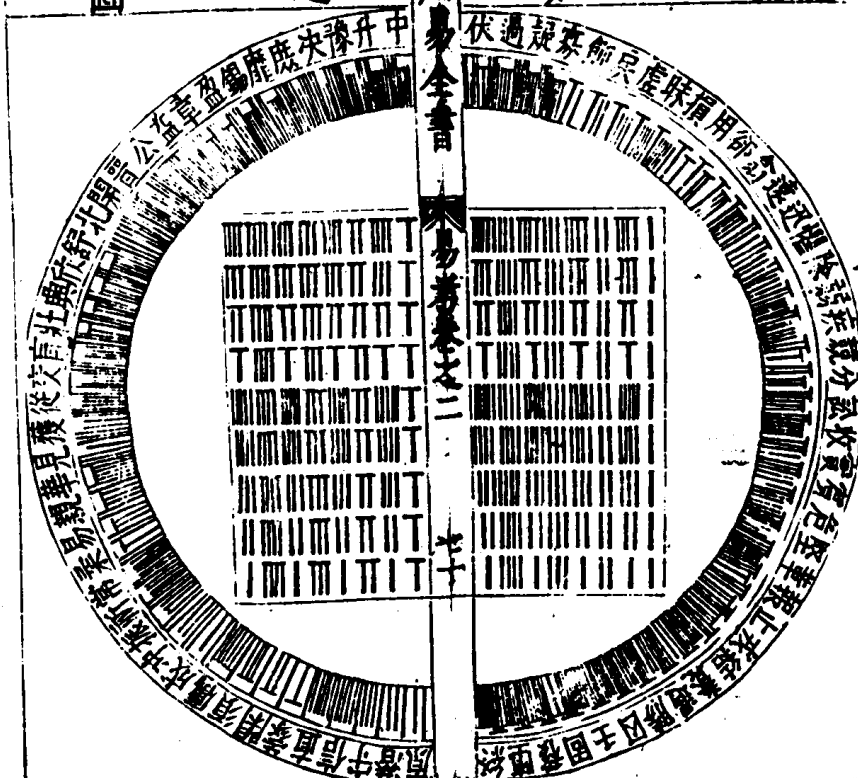
以一日爲八十分五曰四分度之一爲四百二十分地之六
上卦率一卦得七分而六日七分之說不可以不知也元以一
替準晝一贊準夜故以三百六十五度四分度之一而兩之得
七百三十有一爲一元之贊數以三贊爲一表三表爲一家三
家爲一部三部爲一州而州管九家二十七章爲一會得日月
交會之數三州爲一方方管二十七家八十一章爲一統而得
朔分盡之數三方爲一元元管八十一家二百四十三章而得
六甲盡之數與易之數如合契矣然元一家九贊積八十一家
七百二十九贊爾故有踳贏之二贊以其家外有二贊而均其
數於一元之間故每贊主六年三月二十有六日一家主五十
六年十月二十四日一部主一百七十年八月二十二日一州
主五百一十二年一月六日一方主一千五百三十六年三月
一十八日八十一家主四千六百八十年十月二十四日加踳替
六年三月二十六日又加贏替一年九月一十日而四千六百
一十七年之數无遺策矣虛有五十二圖圖有七變元餘无變
而齊无位五十二圖計三百六十四變加元餘之二數亦當周

範

數

廟

之

冲淡无朕。萬象具矣。動靜无端。後則先矣。器根于道。道著器矣。一實萬分。萬復一矣。混今圖今。其尤窮矣。是故數者計乎此者。也。嗜者等乎此者也。行首運乎此者也。儀而顯費而幽。神應不測。所以妙乎此者也。

九九方數圖

周易全書

木易者卷之

七

九九積數圖

九八十一	七百二十九	六千五百六十一
八七十二	六百四十八	五千八百三十二
七六十三	五百六十七	五千一百〇三
六五十四	四百八十六	四千三百七十四
五四十五	四百〇五	三千六百四十五
四三十六	三百二十四	二千九百一十六
三二十七	二百四十三	二千一百八十七
二十八	一百六十二	一千四百五十八
一九	八十一	七百二十九

洪範九疇名數行成之圖 附解

名數行成										辭									
至冬										元吉幾君子有慶									
一										勿用有攸往正靜吉									
二										居正吉不利有攸往									
三										中實有孚利祭祀									
四										有事勿事敵之吉正凶利									
五										見大人									
六										小事吉內明外蒙迫則凶									
七										利數學									
八										厲利禦寇勿越勿遂									
九										有孚未明不利攸行中正									
十										有慶									
十一										征鳥厲疾无初有終吉									
十二										正惠有終吉不利有攸往									
十三										勿首事毀成凶									
十四										元亨大君體仁百出庶物									
十五										萬國以亨无不利									
十六										宣布文德率作怠慢不恭									
十七										求而往无不利祭祀吉									
十八										元亨利不息之貞									
十九										惠利用正婦人吉六子凶									
二十										百物順生庶事順成平易									
二十一										近民難險凶不利決大川									

名數行成										辭									
分春										內和順而外文明父子									
一										子兄兄弟謙猷賦辭									
二										文明以正利有攸行不利									
三										折獄木道乃行									
四										一氣既信百有善形辟而									
五										益背德潤滋身隱匿凶									
六										氣實形色自天有得君子									
七										遷善小人革面遷遠凶									
八										惟從非同不獲其身不見									
九										其人利有攸行									
十										唱而和意而應渙汗大號									
十一										東南得財從伐小利									
十二										天地絪縕萬物化醇聖人									
十三										成生產吉									
十四										于正有攸往无不利									
十五										吉利見大人天下文明萬									
十六										邦黎獻方來不寧土									
十七										氣和時平萬物向榮君子									
十八										樂道小人樂生淫									
十九										雨露濡草木榮敷百									
二十										以舒惟仁之腹无不利									
二十一										上下相親左右承鄰龍見									
二十二										雲升君子以衆小人勿用									
二十三										折民墾田開塞通障利有									
二十四										攸之開釋藏楚凶									
二十五										進賢去邪百工咸理監工									
二十六										日號呼于時凶垂桑吉									
二十七										亨天高地下萬物散殊君									
二十八										子克已禮復其初利折獄									
二十九										友朋方來敬之終吉繼長									
三十										增高與時偕極發情凶									
三十一										天下文明時協彬大震									
三十二										厥聲匪正有悔									
三十三										生氣流形品物咸亨雷雨									
三十四										滿盈不疑其行									

過伏中升時五豫决庶靡錫

八	九	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
應星苑	蔡秋王	沈鴻烈	賈鴻鳴	吳吉森	任慶雲	胡始鳴	李夏生				
四八	五一	五二	五三	五四	五五	五六	五七				

小人勿承以殃厥身
亨上下監寧來庭來賁勿
徇其各大人吉小人吝
天衢地開萬物蕃殖君子
所體利衆不利義利訟不
入元擊用治亂窮羣疑盡
釋无汪不直利艱正
飲食和樂君子豫吉小人
豫凶
禮明樂行萬民以和利舉
大人不言有諭允升大吉
赫赫大明耀彼四鄰君子
持盈小人毀成
不聞不覩君子戒懼勿用
娶女利潛師不利有攸往
罔淫于樂君子戒懼君子
遇厚小人遇薄利涉大川

分競疾弱除懼曉七迅遠翕

八	哭建鳴	六八	一	廣應堂	七一	二	泰瑞廟	七二	三	禾乃登	七三	四	延壽康	七四	五	五昌祥	七五	六	廣善堂	七六	七	崇善堂	七七
---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	----

利微師會同吉則聚民散
利有攸往不于其身于其
子孫不于其家于其國人
吉雷風之欲震撓萬物君
子感德神化莫測
有孚惕厲終吉君子畏命
小人畏令酒食謀樂凶
旅羣既去嘉穀斯稌不利
作興君子攸行
丈人厲小子吉不附不植
附則附失艱正无咎
節飲食謹起居无攸害
鳥走兔從麥生茸茸老夫
丰吝爭訟凶
長短均平湖映月盈君子
利正小人勿乘

待目一為一以實從網

止為一數以實從網者皆用之不除也如網一目一網則虛其

網不用止為一數也網一目二則虛其網不用止為二數也網

一目三則虛其網不用止為三數也網一目四則虛其網之一

不用用其一為三并目之一為四也網二目一則虛其網之一

不用用其一為三并目之二為五也網二目二則虛其網之一

不用用其二為六并目之一為七也網三目一則虛其網之一

不用用其二為六并目之二為八也網三目二則虛其網之一

不用用其三為九并目之一為九也網三目三則虛其網之一

并目之三為九也兩揲而九數具

兩揲而九數具三為六以網之三乘目之三

由一而為三由三而為六

由六而為九其與自一而

二自二而四自四而八者

是為一之四是為一之五是為一之六是為一之七

是為一之八是為一之九是為二之一是為二之二

是為二之三是為二之四是為二之五是為二之六

是為二之七是為二之八是為二之九是為三之一

周易全書 易考卷之七 七九

者是乃洪範之九章八十一之

母而六千五百六十一之祖也

如是每兩揲而為一會以成一

網目八十也所謂大數者

是為一之四是為一之五是為一之六是為一之七

是為一之八是為一之九是為二之一是為二之二

是為二之三是為二之四是為二之五是為二之六

是為二之七是為二之八是為二之九是為三之一

是為三之二是為三之三是為三之四是為三之五

是為三之六是為三之七是為三之八是為三之九

周易全書 易考卷之七 七九

是為五之一是為五之二是為五之三是為五之四

是為五之五是為五之六是為五之七是為五之八

是為五之九是為六之一是為六之二是為六之三

是為六之四是為六之五是為六之六是為六之七

是為六之八是為六之九是為七之一是為七之二

是為七之三是為七之四是為七之五是為七之六

是為七之七是為七之八是為七之九是為八之一

是為八之二是為八之三是為八之四是為八之五

是為八之六是為八之七是為八之八是為八之九

是為九之一是為九之二是為九之三是為九之四

<p>是為七之七 是為七之八 是為七之九 是為八之一</p>	<p>是為八之二 是為八之三 是為八之四 是為八之五</p>	<p>是為八之六 是為八之七 是為八之八 是為八之九</p>	<p>是為九之一 是為九之二 是為九之三 是為九之四</p>	<p>是為九之五 是為九之六 是為九之七 是為九之八</p>	<p>是為九之九</p>	<p>周易全書 易考卷之二</p>	<p>綱目 第三會尚未成局所 謂六揲也</p>	<p>八揲六千五百六十一之數備矣</p>	<p>綱目 此第四會大數小局 具矣</p>	<p>分合變化如環无端 此指筮而言分而六千五百六十一合而</p>	<p>變咸于彼為化是之謂變化天命人事由是較焉 故曰筮</p>	<p>者神之所為乎 大事用年其次用月其次用日其次用時</p>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------	-------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<p>時日年 時日年 時日年 時日年</p>	<p>如筮得棋是陽則於陽內占之是陰則於陰內占之而</p>	<p>占一之二局內三之 占一之二局內三之 占一之二局內三之 占一之二局內三之</p>	<p>此陰面 陽刻三陰刻一者四 此陰面 陽刻三陰刻一者四</p>	<p>此陰面 陽刻三陰刻一者四 此陰面 陽刻三陰刻一者四</p>	<p>此陰面 陽刻三陰刻一者四 此陰面 陽刻三陰刻一者四</p>	<p>此陰面 陽刻三陰刻一者四 此陰面 陽刻三陰刻一者四</p>	<p>餘四不用者不用之用也前後相乘而數倍矣 此四則不能倍</p>
------------------------	------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

六屬分行五圖占定數九

九峯蔡氏曰天數五地數行
六五六天地之中合五為植
五行六為六氣陽性陰質物
五行之性曰木曰火曰土屬

占定數九

一數吉咎祥吝平悔灾休凶
二數吝吉咎灾平祥休凶悔
三數灾吝吉休平咎凶悔祥
四數咎祥悔吉平凶吝灾休
五數平平平平平凶平平平
六數休灾吝凶平吉悔祥灾
七數祥悔凶悔平休吉吝灾
八數凶休祥平平灾咎吉吝
九數凶休灾悔平吝祥咎吉

楊柳桃李松柏竹葉未冬
木火石火雷火油火災
砂石金玉土壤泥
汞銀金銅鐵鉛

經 9—543

水	金	土	火	木
哀	怒	恣	樂	喜
精	鬼	意	神	鬼
智	義	信	禮	仁
聲	味	形	色	臭
腎	肺	脾	心	肝
皮	骨	肉	毛	筋

季氏曰皇極數本以九九爲用故以五行分屬六氣與前論卦位者不同然自火珠林以後以五行斷卦者亦此類也故列此圖以見推測者之可以隨所用云由此圖論之則一陽二陽者屬乎天者也二陽一陰者屬乎人者也二陰三陰者屬乎地者也經之以五行而八卦之象卽其中而可見矣若太玄亦以九九起數而其物象列九天九地九人九體九屬九察九序九事九十之目皆好奇自異與易象不相當故无取焉

用易金膏
朱家泰之
人明

[illegible]

守一之三

此卽大數
一之二也
一之下第
一局此卽
大數
一之三也
一之三下
第一局

時○此山成之氣局三之一之時占時○
日○此山成之氣局三之一之時占時○

此卽大數開一之三守數也
月○三此間見之月占也

信一之四
直一之五

此卽大數一之四下第四局此卽大數一之五下第一局

時○此局之第四局
日○此信第一局之四之日占也
○此局之第五局之五之日占也

此評大數一之四信數也 此卽大數一之五直數也
月三三此比之月占也 月三三此暖之月占也

年○此信之年占也
年○此直之年占也

丁蒙之六
丁閑之七

此卽大數Ⅲ一之七下第一局

[illegible]

此卽大數卅一之七閑數也
月③此卅一之月占也

年○此開蒙之年占也
年○此開闢之年占也

此卽大數圖一之八下第一局
此卽大數圖養之第九局

而一之八也
時③此即實第合則八之時占也
而二之九也
時④此即參第九局則九之時占也

此即大數圖之六須數也 此即大數圖之九屬數也

月○三此而養之月占也
年○三此而厲之年占也

冲二之

此卽大數三二之下第二局
川二之一也
此卽大數三二之一下第二局
川二之二也

日○此處之第局三之之口也日○日時並用此占

此館大數二之一成數也
月三三此川潛之月占也
年三三此川底之年占也
此館大數三之二冲數也
月三三此川並用此占
年三三此川並用此占

䷗ 祈之四

此即大數圖之四下第二局

品之三第肩三之三占也日〇〇此肩三之三占也

年○月○日○此○振○之○年○占○也
軍○月○日○此○開○之○月○占○也
所○之○年○占○也

叶桑之六

此卽大數二之五下第二局此卽大數二之六下第二局

此書之第五局(五)三時占也
此書之第六局(六)三時占也
此書之第七局(七)三時占也
此書之第八局(八)三時占也
此書之第九局(九)三時占也
此書之第十局(十)三時占也

此卽大數	二之五	常數也
年	月	此卽大數
三	三	二之六
此	此	常數也
常	常	常數也
之	之	常數也
月	月	常數也
占	占	常數也
也	也	常數也
年	月	此卽大數
三	三	二之六
此	此	常數也
常	常	常數也
之	之	常數也
月	月	常數也
占	占	常數也
也	也	常數也

親之八

此卽大數
二之七下第二局
此卽大數
二之八下第二局

此則易第三篇之支月布日○此則易第三篇之支月布日

年	月	此
○	○	即大數而二之七易數也
○	○	此此懼之年占也
○	○	此此懼之年占也
年	月	此
○	○	即大數而二之八親數也
○	○	此此親之年占也
○	○	此此親之年占也

華二之九

此卽大數三三之一下第一局
三三之一也
此卽大數三三之一下第二局
三三之一也

日一三此局之第二局也日一三此局見之第萬三之一日占也

此即大數開三之一見數也
月○此開守之日占也
年○此開見之年占也
此即大數開三之一見數也
月○此開遇之月占也
年○此開華之年占也

獲二之二

此卽大數三之三下第三局
此卽大數三之三下第三局
三之二也
三之三也

時日並用此占

此卽大數三之一從數也
年(一)月(二)此卽振之月占也
年(三)月(四)此卽發之年占也

此卽大數三之三從數也
年(一)月(二)此卽並用此占

交乏四

此卽大數圖三之四下第三局此卽大數圖三之五下第三局
二之四也
三之五也

月○
 此交之第三局
 之四之日占也
 日○
 此交之第三局
 之五之日占也

此卽大數二之四交數也
 年〇三此交之年占也
 此卽大數三之五育數也
 月〇三此育之年占也
 年〇三此交之年占也

壯三六

此卽大數卅三之六下第三局
此卽大數卅三之七下第三局
卅三之六也
卅三之七也

日○此壯之第三局○主之可占也日○此壯之第三局○主之可占也
 日○此壯之第三局○主之可占也日○此壯之第三局○主之可占也
 日○此壯之第三局○主之可占也日○此壯之第三局○主之可占也

年	月	此
○	○	卽大數
三	三	三之六壯數也
壯	虛	之月占也
之	之	年占也
年	月	此
○	○	卽大數
三	三	三之七興數也
興	除	之月占也
之	之	年占也

遇九之二

此即大數九之二下第九局此即大數九之三下第九局

勝九之三

此即大數九之三下第九局

囚九之四

此即大數九之四下第九局此即大數九之五下第九局

壬九之五

此即大數九之五下第九局

回九之六

此即大數九之六下第九局此即大數九之七下第九局

移九之七

此即大數九之七下第九局

墮九之八

此即大數九之八下第九局此即大數九之九下第九局

終九之九

此即大數九之九下第九局

此即大數九之九下第九局此即大數九之九下第九局

傳易七

此自漢諸儒後不言易理象數專以筮驗言易者即

周易文周辭稱經孔子傳翼稱緯經者常道也緯者所以明經

應驗為占變以災祥禍福為吉凶亦未嘗更論理之當為不當為其敝使人徼福而逃禍樂祥而違災蓋罕易理天悖矣誤天下萬世者不究聖人卦著明理稽疑本意者則此類也是故先儒直指主占變取必應驗之說為出千緯書然矣蔡之固宜

易緯書曰乾鑿度曰坤鑿度曰稽覽圖曰辨終備曰是類謀曰

乾元制記曰坤靈圖曰易通卦驗此皆緯書之名皆後偽作漢時蓋誤認以為聖人之言其說大與易異一覽知其偽書有不待辨者○按緯書漢初有禁京房時始開禁方禁時人不見其書遂無言之者人亦不信自索開後房一人傳之人始而駭既而信後之智謀者又能高張其說參以己意微以事驗信者益確然而不可解初以不可解後益以相從終以有述所謂索隱行怪後世有述者此類亦然則京房其人也○全氏曰緯書是豈盡无古義者乎豈无古者

周易全書 卷之三 九本

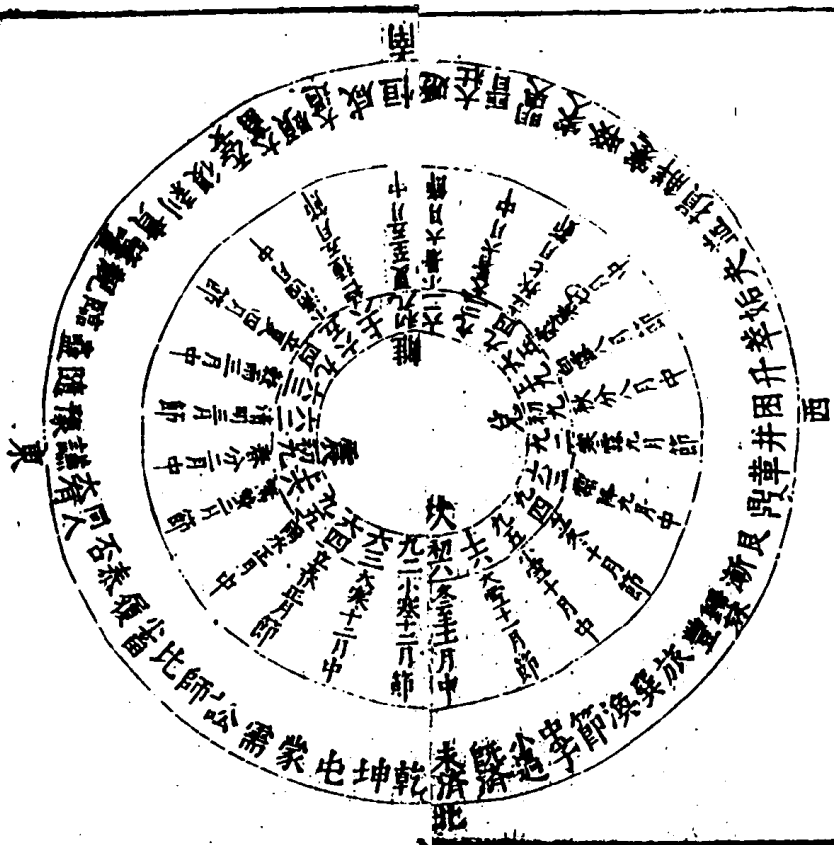
之言乎自夫術數雜於其間而緯是惡之矣經數用占緯數用射射而巧中也伐其陰私以坤為鐵坤陰而主利之故也未見卦先見數曰先天既見卦而得數曰後天乾左起一以射坤八遇之以時日而得數此爻之所以動也遇卦為體變卦為用卦分五行爻動六除以體制用者吉以用制體者凶及推之於庶占也方數所形物色所接言語文字之所加得之耳目者心思可得而徵兆焉故卦不待乎占揲矣射也者占其有心識也者占其无心皆以人占也故京房之數凡人以有心扣之者則應之以无心扣之者則不應焉鄭玄注易乾鑿度三卷易緯稽覽圖一卷易通卦驗圖說二卷並鄭玄注周易流演通卦驗圖說二卷

一作蓋饒寬引易傳內言五帝官天下三王家天下家以傳子孫

焦贛易林又名大易通變晁氏曰漢天水焦延壽漢外黃會傳易於孟喜此其所著書也費直題其前曰六十四卦變又有唐渝王序所書每卦變六十四總四千九十六首皆為韻語與左傳載鳳凰于飛和鳴鏘鏘漢書所載

大橫庚庚子為天王之語絕和類也古之卜者若有此等書凡十六卷○石林葉氏曰吾家有焦贛易林京房易二書天姬皆卜筮陰陽氣候之言不復更及易道考之班固儒林傳漢初傳易大抵皆本之田何而焦贛獨得隱士之說以授京房贛嘗從孟喜問易言喜炊房即以其學出孟氏其徒翟牧白生不肯皆曰非也蓋延壽獨得隱士之說托之孟氏不與相同又曰然孟喜雖授學田王孫至其後陰陽災變言田生死時枕喜膝獨傳喜其實安也故梁丘賀辨以為田生絕施瞽手中時喜歸東海无此事則二氏書其源流固无所本縱焦贛書出孟氏固謬矣如趙官說其子明夷為其子者萬物方茲茲也云父子喜為喜為名之則喜乃妄人而已○陳氏曰又名大易通變唐會昌景寅越五雲路王俞序凡四千九十六卦其辭假出於經史其意雅通於神祇蓋一卦可以變六十四也舊見沙隨程迥所記南渡諸人以易林筮國事多奇驗求之累年寶慶丁亥始得之前田皆韻語古雅頗類左氏所載錄辭或時援引古事問書之亦驗頗恨多脫誤嘉熙庚子從湖守王寺丞循借本兩相校十得八九其中亦多重複或諸卦數爻共一誤莫可考也

卦氣直日圖
易林無此圖今增置之其序用後天六十四卦而
去坎離震兌四正

此與後京房圖異並觀

震湖胡氏曰賁直作勿林序引孟康曰分卦直日之法一以注
一日六十卦為三百六十日餘四卦震離坎兌為方伯監司之
官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各博
主之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也又按項平菴
曰焦氏卦法自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直
甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二
分二至之日坎直冬至離直夏至震直春分兌直秋分不在六十卦
直之數此即京房六十卦氣之法但京主六日七分此但主一
日與費氏一爻直一日之說不同姑記以俟參考○李氏曰焦
延壽時尚未有先天六十四卦之傳說易者多用後天之卦焦
氏宗之故其所去震離坎兌乃後天八卦之四正也項平菴謂
起乾坤以至未濟者是矣但曰一卦直一日自乾直甲子以至
未濟直癸亥則六周為三百六十日而氣餘五日四分日之一
又當以甲子起之非周三百六十日者為是如此則每卦主六
日而加七分氣餘之數在其中矣此其法所以至於邵子莫之
能改也○朱子答程泰之書曰易卦之位震東離南兌西坎北
者為一說十二卦分屬十二辰者為一說及焦延壽為卦直

毫之闕大義乎焦於易林無卦爻六十四卦共四千九十六其卦爲之辭其辭雖近于妄而六十四卦之變朱于深南顯其變一以文王六十四卦爲主而次第之此猶不失周易之本序意其所傳于房者必卦氣直日之說至房始得卦氣起中孚之傳故以其自復至頤之序易之而以公卿大夫侯辟分配焦雜未見易理然於文王卦序乃所深信亦未如房之陋甚也故常曰得我道以亡身者京生也必有所不足於房矣房自以其傳出於延壽借之以爲重且謂受之孟喜故史稱延壽獨得隱十之說託之孟氏而劉向則直謂京託孟氏在當時言傳受者不其的故斷以項平養自乾至未濟者爲焦法也若楊雄太玄次第不用震離兌坎而用六十卦者乃焦法也其卦則京卦耳因京卦六十而又重以二十一卦以合八十一首亦不盡同于京但所不用之四卦或以坎移于兌兌移于坎而通計六十四卦則許翰之所辨也餘詳見後京房揚雄圖下

其法以揲著得卦而自觀其善惡云易
曰其占法各以其日觀其善惡云易
林樸法卽朱子本義所載筮儀也
京房易傳 本傳房治易事衆人焦延壽曰得我道以亡身者京
生其說長於災變分六十四卦更直日用事以風雨
寒濕爲候各有占驗房用之尤精○晁氏曰漢藝文志京氏易
凡三種八十九篇隋經籍志京氏章句十卷占候十種七十三
卷唐藝文志京氏章句十卷占候存者五種二十三卷今章句
亡畧見僧一行及李晃祚書今傳者曰京氏積篆易傳三卷雜
占條例法一卷名與古不同所謂積篆易傳疑隋唐志之錯卦
是也雜占條例法者疑隋唐志之逆刺占災異是也景迂嘗曰
是書垂乾坤之二象以成入卦卦凡入變六十有四於其往來
升降之際以觀消息盈虛於天地之元而酬酢乎萬物之表者
炳然在目也大抵辨三易運五行正四時謹二十四氣悉七十
二候而位五星降二十八宿其進退以幾而爲一卦之主者謂
之世奇耦相與揲一以起二而爲主之相者謂之應世之所位
而陰陽之肆者謂之飛陰陽辟平所配而終不脫乎木以應

周易全書

易考卷之二

百上

佐神明者謂之伏起乎世而周乎內外參乎本數以紀月者謂之建終始極乎數而不可窮以紀日者謂之積舍初一世之五位乃分而為五世之位其五世之上乃為虛現之世五世之初乃為歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初其建剛日則節氣柔日則中氣其數虛則二十有八盈則三十有六蓋其可言者如此若夫象意乎意意適乎言則錯總其用唯變所適苟非彰往而察來微顯而開幽者得足以與此易學自商瞿至孟喜授受甚明房受之喜而瞿牧生者不肯認京房曰京非孟氏學也劉向亦疑京託之孟氏予不知當時為何說也今以當時之書驗之蓋有孟氏京房十一篇安吳孟氏京房六十六篇同為一家之學源委就可知証哉○石林葉氏曰世傳京房易學據漢書傳易自商瞿至田王孫皆自有次第故言易者以田王孫為正孟喜從王孫學好自稱舉得易家候陰陽災變書詐言王孫死時枕喜股膝獨傳已為梁丘賀所排矣京房受學焦贛延壽延壽受學孟喜孟喜且不為當時所信况延壽平史謂延壽獨得隱士之說託之孟氏易家不相同皆京氏為異黨而受梁丘賀學者亦京房類師古謂別一人亦受學田何今世有京房易皆隆陽歷數之書又有京房雜爻數十篇其言龐雜專王占筮兩

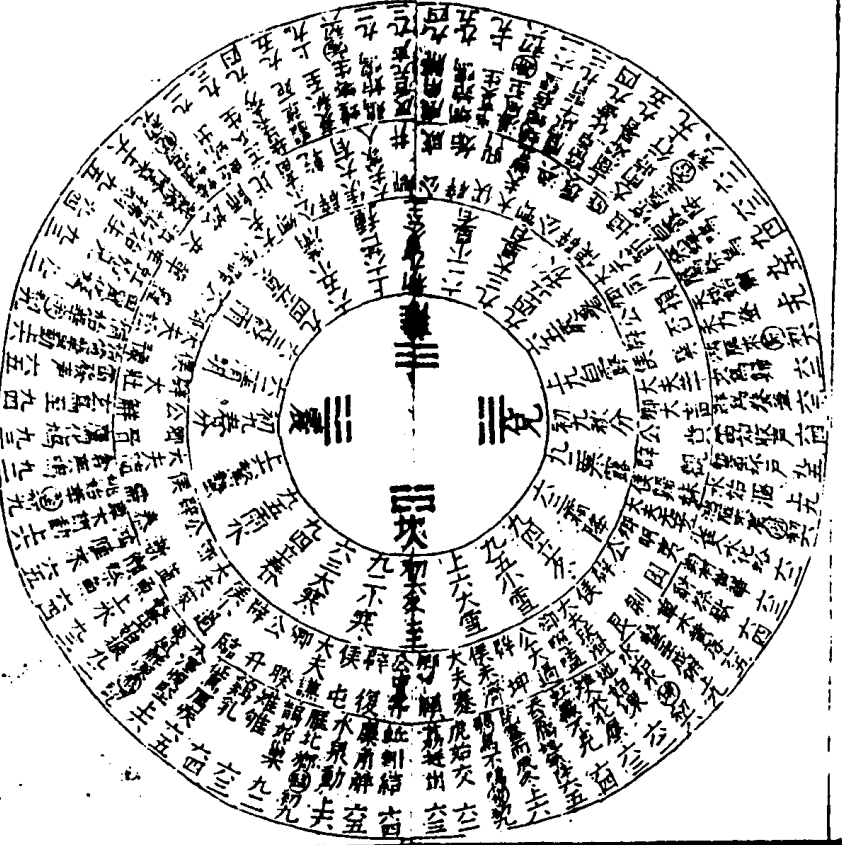
人莫知為誰審為受延壽學者今考京房傳本以卦氣直日為說與其書不類占事知來易力犯弘恭石顯自不能保其身亦何貴于占干易干它經孔子最所致意蓋言五十而學易可以無大過而自司馬遷以來學者皆言孔子傳商瞿瞿本非門人高弟略无一言見於論語性與天道于貢且不得聞而謂商瞿得之乎○又曰京房輩說數捉它邪影裡才發見處便美將去且如今日一個人來相見便就那相見底時節笑便這個是好人不是奸人用得極精密它只是動便笑便靜便笑不得○陳氏書錄解題曰京房易傳三卷積算雜占條例一卷吳郡林太中陸績註京氏學廢絕久矣所謂章句者既不復傳而占候之存於世者僅若此較之前志什百之一耳今世術士所用世應飛伏遊魂歸納甲子之說皆出京氏鬼景迂嘗為京氏學也用其傳為易式云或作四卷而條列居其首

又有參同契詳歷志見陰陽家專言占候

卦氣直日圖 六日七分或古有之偽為書者假此混為應驗于遂以此圖外加辟公等語以為卦氣直日占驗推測之或謂以謂辟李浣卦氣直日圖原无辟公等字則辟公等為房所增

人明已自房作此併此圖雖出于古併廢之所謂因其人廢其書也既因房術頗驗又因其人之術存其說也

舊謂此圖之傳出於焦氏今以其卦與焦異而別之

右內一運列四正卦二十四爻以同一歲二十四氣中一運除四正卦外以六十卦分公辟侯大夫卿凡三百六十爻以司一歲三百六十五日四分日之一外一運又取中內運十二辟卦凡七十二爻以同一歲七十二候

卷二 百二號

橫圖 見唐書 曆律志		冬至 十一月中 蚯蚓結 鹿角解 水泉動 公中孚 辟復	小寒 十二月初六 候屯內 鵲始巢 野雞始雊 候屯外 大	大寒 十二月初九 夫諫 卿族 鷺鳥厲疾 水澤腹堅 公升 辟	立春 十二月中 臨候小過內 蜇蟲始振 魚上冰 候小過外	雨水 正月節 庚辰 庚辰 鴻雁來 草木萌動 公漸 辟泰	驚蟄 二月節 庚午 庚午 倉唐鳴 鷹化為鳩 候需外大夫	春分 二月初二 庚申 庚申 玄鳥至 雷乃發聲 始電 公解 辟大壯	清明 三月初九 庚戌 庚戌 桐始華 田鼠化為鴽 虹始見 候豫外大	周易全書 卷之三 第三十	穀雨 三月節 庚子 庚子 萍始生 鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑 公革	立夏 四月節 庚寅 庚寅 蟪蛄鳴 蚯蚓出 王瓜生 候旅外 大夫	小滿 四月節 庚辰 庚辰 苦菜秀 靡草死 小暑至 公小畜 辟乾	芒種 五月節 庚午 庚午 螳螂生 鵙始鳴 反舌無聲 候大有外	夏至 五月節 庚申 庚申 鹿角解 蜩始鳴 半夏生 公咸 辟姤	小暑 六月節 庚戌 庚戌 溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習 候需外	大暑 六月節 庚子 庚子 腐草為螢 土潤溽暑 大雨時行 公履	立秋 七月節 庚寅 庚寅 涼風至 白露降 寒蟬鳴 候恒外 大夫	處暑 七月節 庚辰 庚辰 鷹祭鳥 天地始肅 禾乃登 公損 辟否
----------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---	---------------------	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--

以四象得爻而革其機是亦從筮從之意也行之二千餘年

平菴項氏曰京氏易法以用爻爲一卦之體復得本卦而三在本爻得歸魂卦者皆以三爲世爻亦因下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應凡其所謂變者非以九六爻也皆自入純卦積而上之知其爲某爻之所變耳如乾本卦上九爲世九三爲應乾初變姤爲一世卦初

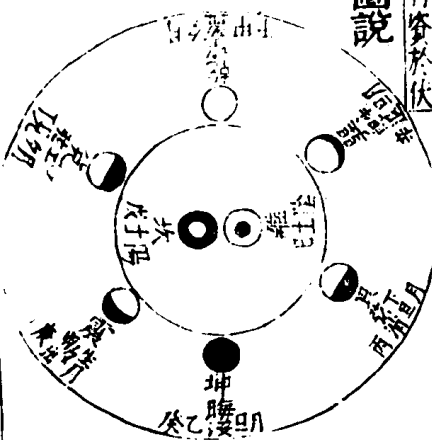
周易全書

易考卷之三

卷之三

納甲圖說

圖甲納

漢上朱氏曰繫辭傳彖象著明莫大乎日月虞翻曰謂日月懸天成八卦象三日暮象月出庚人日兌象月見丁十五日乾象月盈甲十六日坤象月退辛二十三日艮象月消丙三十

即所從變之卦不用本生純卦餘依此飛伏情隱顯以濟顯故飛有寄於伏

六為世九四為應再變選為二世卦六二為世九五為應三變否為三世計六三為世上九為應四變觀為四世計六四為應初六為應五變則為五世卦六五為應六二為應六四為應變為晉謂之遊魂卦九四為世初六為應六二為應六四為應變為歸魂謂之歸魂卦九三為世二九為應六四為應六二為應一純卦以六爻變七卦一世二九為應六四為應六二為應世與八純卦為天易遊魂歸魂為鬼易世之所歸即四易之位也而相隔三位者則為應世為主應為賓體用之義而身則世之所以為主也也有定身例在後世之所在見者為飛不見者為伏皆用乾坤六子相對者取之八純卦之伏皆全體相反者也至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變主遊魂二卦則又近取所從變之卦為伏如乾一世作姤二體巽飛為巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世作飛為遁二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻為伏者也自五世復下為遊魂卦則四變置足良變其飛為離四巳酉伏為艮四丙戌伏又下為歸魂卦則三爻變為大有自坤變乾故飛為乾三甲寅伏為坤三乙酉伏蓋取乾順坤逆之理乾取陽支而順坤用陰支而逆也乙酉歸魂離卦二卦皆近

周易全書

易考卷之三

卷之三

渾天六位圖

即前納甲法而加十二支及其所置之五行

日坤象月滅乙坎水流戊離火乾已成戊巳土位象見於中○晦朔會為坤月有六候每候五日三日者第一候之中三日離月生明之時象震夕見西方庚分故震納庚八日者第二候之中月上弦之時象兌夕見南方丁分故兌納丁十五日者第三候之中月既望之時象乾夕見東方甲分故乾納甲十六日者第四候之始為退月生魄之時象巽旦見西方辛分故巽納辛二十三日者第五候之中消月下弦之時象艮旦見南方丙分故艮納丙三十日者第六候之中終月晦之時象坤旦見東方乙分故坤納乙至是月復與日會于辰次所以為坤壬癸非月所出及之地則以壬為陽水而包於東方之甲故乾併納壬以癸為陰水而包於東方之乙故坤併納癸坤甲之圖有似先天八卦但漢時先天之圖未出不開有離在卯中坎在酉中之說故坎為中男而為陽中離為中女而為陰中在養生術家則以坎為陽土離為陰土土者氣之得中者也震兌巽艮皆其所調停以得中故不列定位居於中宮

乾		坎		坤		離	
壬戌	壬戌	戊戌	戊戌	癸巳	癸巳	巳巳	巳巳
壬申	壬申	戊申	戊申	癸未	癸未	巳未	巳未
壬午	壬午	戊午	戊午	癸酉	癸酉	巳酉	巳酉
壬辰	壬辰	戊辰	戊辰	癸亥	癸亥	巳亥	巳亥
壬寅	壬寅	戊寅	戊寅	癸丑	癸丑	巳丑	巳丑
壬子	壬子	戊子	戊子	癸卯	癸卯	巳卯	巳卯
震		艮		巽		兌	
庚戌	庚戌	丙寅	丙寅	辛卯	辛卯	丁未	丁未
庚申	庚申	丙申	丙申	辛巳	辛巳	丁酉	丁酉
庚午	庚午	丙午	丙午	辛未	辛未	丁亥	丁亥
庚辰	庚辰	丙辰	丙辰	辛酉	辛酉	丁丑	丁丑
庚寅	庚寅	丙寅	丙寅	辛亥	辛亥	丁卯	丁卯
庚子	庚子	丙子	丙子	辛丑	辛丑	丁巳	丁巳

沈存中曰納甲未知起何時予考之可以推見天地胎育之理乾納甲云坤納乙系者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊巳丙丁者六子生乾坤包中如物之含胎甲者左三剛又乾之氣右三柔又坤之氣乾初爻交坤生震故震初爻納子午中爻交坤生坎故坎初爻納寅申上爻交坤生艮故艮初爻納辰戌坤初爻交乾生巽故巽初爻納丑未中爻交乾生離故離初爻

納卯酉上父交乾生兌初父納巳亥○季氏曰納甲卦皆乾坤
爲父母六子對峙陽卦納陽子陽支皆順行陰卦納陰子陰支
皆逆行故乾起甲子則坤當起乙丑舊誤以坤起乙未今改正
附請神煞例 胡氏曰京房易傳有十二新條例及六十四卦定
備其書不傳不知近世所存皆出於京氏所謂章句者說神煞訣
附列此備考證云○定身例視持世辰子午持世身居初丑未
身居二寅申身居卯酉身居辰戌身居巳亥身居未申身居
郭璞洞林指爲世宜以意會之蓋推持世之辰所居本位而言
非以身在世外爲兩位也○定六親例生我者爲父母我生者
爲子孫我克者爲官鬼我克者爲妻財比和者爲兄弟○此以
後天之卦乾金坎水艮土震巽木離火坤土兌金爲主而以卦
中六辰生尅也○定五行旺相休囚例當生者旺所生者相
我者休尅我者囚我尅者死○旺乃四時旺氣即旺神如春木
旺則火相土死金囚水休夏火旺則土相金死水囚木休秋金
旺則水相木死火囚土休冬水旺則木相火死土囚金休夏季
旺則水相木死火囚土休冬水旺則木相火死土囚金休夏季
土專旺則金相水死木囚火休今市肆所傳多以土旺四季殊
不知生秋金以爲相者但可言於季夏而春秋冬三季不能通

周易全書 卷之三 五
也口定五行生旺墓絕於十二辰例起長生沐浴冠帶次
臨官次帝旺次衰次病次死次墓次絕次胎次養○此以長生
之辰爲主順十二辰輪之如木長生在亥火長生在寅金長生
在巳水長生在申皆從此輪起歷十二辰以終於養舊說以土
長生亦在申與水同例於義不通竊意春辰夏未秋戌冬丑但
以土寄旺則各從其時可也故亥卯未會木局寅午戌會火局
巳酉丑會金局申子辰會水局各以三方相照謂之三合皆在
十二辰內摘取其三卯午酉子即木火金水之旺位也亥寅巳
申即其所生之辰也未戌丑辰即其所藏之墓也○至於藏故
又謂之庫見絕處含生之意也口定六神例木青龍火朱雀
土勾陳巳土騰蛇金白虎武○此即五方之神也洞林以八
卦十二辰干支之屬五行者配之近世有甲乙起青龍丙丁起
朱雀戊起勾陳巳起騰蛇庚辛起白虎壬癸起玄武之法意亦
本此長沙周祥卿謂嘗見市肆舊編有以戊巳日共起勾陳者
則無騰蛇矣豈得爲六神哉口定十二辰屬十二禽例子鼠丑
牛寅虎卯兔辰龍巳蛇午馬未羊申猴酉雞戌狗亥猪○世傳
此十二禽體各有虧故名十二少何燕泉餘冬序錄考此頗詳
然物體之虧者尚多而獨以此十二辰相配則有所不通况非

大表所繫乎王充以制伏之巧便言洪異以指瓜之奇偶言亦
泛論耳陸農師謂牛土畜馬火畜豕水畜雞西方之物鬼東方
之物庶幾知物性之陰陽者但其說不詳而謂已象蛇形亥象
豕形皆以字畫取義抑又強焉近日即草橋七修集亦畧發之
理亦未暢然漢時已有此屬則所從來久矣意必以子午分陰
陽而各因六位取象歟口定空亡例甲子旬戌亥空甲戌旬申
酉空甲申旬午未空甲午旬辰巳空甲辰旬寅卯空甲寅旬子
丑空○空亡即兵家所謂孤也對孤之辰則爲虛口定龍德虎
刑例十一月子丑在坎卦左行爲龍德五月午未在離卦右行爲
刑○子丑陽生爲龍德本位常在子午主陰煞爲虎刑本位常
在午十一月陽生爲龍德本位常在子午主陰煞爲虎刑本位常
事午從離下降至子極龍德繼之口定祿神例甲祿乙祿丙祿
丙祿巳丁祿午庚祿申辛祿酉壬祿戌癸祿亥○戊陽土祿辰
戌巳陰土祿丑未舊從丙丁者非口定天乙貴人例甲見丑牛
戊見未羊乙子鼠巳申猴丙亥猪丁酉雞壬卯兔癸巳蛇庚午
馬辛寅虎○舊本有誤故混而無別今俱查正于此也
總提月分祿神 寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑
月建 寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑
月破 申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未
六合 亥戌酉申未巳卯辰丑子
天醫 卯辰丑未巳卯辰丑子
解神 申戌戌子子寅寅辰辰午
天喜 戌亥子丑寅卯辰巳午
驛馬 申巳寅亥申巳寅亥
月煞 未午巳辰卯寅丑子
大煞 戌巳午未寅卯辰亥子
煞陰 子
三刑 申子辰寅午戌巳酉丑未
六害 巳辰卯寅午酉戌未申未
往亡 寅巳申亥卯午酉子辰未戌丑

季氏曰諸神煞有順理而可通者有強排而不可通者有一
而彼此互異者其言甚難故司馬遷謂術太詳而衆忌諱使人
拘而多畏其所取不過四時大順耳蓋自春秋以來梓慎禘
之徒各以私見附會而京房爲禘非義和曆家之正傳義文卦
爻之宗旨也然謂十二筮每多奇驗亦有不驗者此則隨人精神
之所推測豈繫於神煞哉王太師謂京 知易道亂留神煞

周易全書 卷之三 五
月破 申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未
六合 亥戌酉申未巳卯辰丑子
天醫 卯辰丑未巳卯辰丑子
解神 申戌戌子子寅寅辰辰午
天喜 戌亥子丑寅卯辰巳午
驛馬 申巳寅亥申巳寅亥
月煞 未午巳辰卯寅丑子
大煞 戌巳午未寅卯辰亥子
煞陰 子
三刑 申子辰寅午戌巳酉丑未
六害 巳辰卯寅午酉戌未申未
往亡 寅巳申亥卯午酉子辰未戌丑

以誤後人則神無所傳之雜在日家固自以為誤人不待智者而後知今畧舉數條見六意餘不盡錄也如用之咎信其可信也

卦象立成圖

乾金一世一應一
坤土一應一
屯震一應一
蒙一應一
需一應一
訟一應一
師一應一
比一應一
小畜一應一
大畜一應一
無妄一應一
觀一應一
噬嗑一應一
賁一應一
師一應一
比一應一
小畜一應一
大畜一應一
無妄一應一
觀一應一
噬嗑一應一
賁一應一

右純卦舉乾坤屬卦舉屯蒙而餘可類推矣如有動爻併推之卦六辰所主官卦五行仍從本卦其斷吉凶主辰月日時論之然併推分野元辟○按火珠林術世為主應為配世所以為主本在身大抵以所遇陰陽盛衰五行生剋斷吉凶用十二辰定父母子孫官鬼妻財兄弟之等為兆六十又以前十之所運者乘之為六百兆又以加於世應者乘之總為千二百兆如周禮之通千有二百法亦密矣竊意火珠林或亦占龜法之遺意也但龜之靈變本於義理之正必不若火珠林之以臆見強排耳

周易全書

易考卷之二

百一

然京房之用其法最為有驗而晉郭璞之洞林亦火珠林法也觀其所占亦多奇應豈其術之果合於易理哉圖象辨疑曰天下之小術雖闊擇日時算布五行尋察地脈以至猥瑣邪僻之書無不借易以為說蓋天下之物無有不麗於陰陽者故漢之術者皆假聖入之權相以為精深所以眩惑斯人而取售於世房之所以用之之驗者通其術也而非易也觀於此言則房之占驗本非異事安可謂之知易而盡神哉○按納甲之本原其初大撓造甲子大撓亦本于伏羲畫卦而造是故六位北為水象壬癸二七居南為火象丙丁二八居東為木象甲乙四九居西為金象庚辛五十居中為土象戊己五位各一陰一陽子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥各分一陰一陽象之觀之橫圖則十二卦象十二月位則干支陰陽各六象是可見六十甲子取象于河圖卦畫而作明也此其理著明哉之略蒙而漢儒則有納甲之說如前圖所云○近世又有改以諸辰辰巳午未申酉戌亥各十二虛中不用八卦各納如離納甲坎納乙兌納丙艮納丁震納庚巽納辛乾納壬坤納癸八卦各納六爻納納為艮納丁震納庚巽納辛乾納壬坤納癸八卦各納六爻納納為甲子水至甲寅水止之類六十甲子各納八卦卦次第錯綜而下而上重卦內卦交錯內卦觀下三爻外卦觀上三爻如納加之

而以先甲為巽後甲為艮丁先庚為巽丁變上為癸此其求諸辭非不通也然亦于象无用于易不合是亦漢儒假托象數之言而非文周之義也又與朱子遠矣又近世所論納甲之法而呂氏者以為文王重卦之義艮上巽下曰復離曰先甲三日辛也後甲三日丁也巽為辛今艮為丁火盤之象也又巽之九五辭曰先庚三日後庚三日蓋巽以一陰隨二陽而升為風有更變之義九五變之干前有艮之象艮納丁先庚三日之謂也上九變之干後有坤之象坤納癸後庚三日之謂也亦未之謂也上干盤象先後甲巽爻先後庚庚子日甲者事之始也庚者變更之始也十干戊己為中得中則變故謂之甲事之更改當原始要終如先甲後甲之義朱子曰先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至于速壞聖人之戒深也又曰先庚三日丁也丁所以丁寧于其前後庚三日癸也癸所以揆度于其後程朱二解說者以程子為得卦義朱子次之然此其以干支取象其于義也亦善而于本卦象爻之意則未合矣

周易全書

易考卷之二

百二

五運六氣圖

五運六氣圖

五運六氣歌

甲乙土運乙庚金丁壬木位總成林丙辛原是東流水戊癸南方火氣侵日干逢此為天運古凶上下往來尋子午少陰君大位丑未太陰濕土宮寅申少陽相火路卯酉陽明可燥金辰戌大陽寒水土巳亥厥陰風木明五運只在十干取六氣十二支上尋

逐日受病圖

逐日受病歌

甲巳之日腎不安膀胱通
此亦如然之庚之日肝家
病兩連膽腑不週全丙辛
防心小腸氣成於須放肺
受德丁壬便與脾不合胃
亦通傷不可言此謂十干
受病歌請君斟酌用心傳

郭璞洞林

郭璞仕晉作洞林後世占卦者多用之其書至今盛
行史傳稱其洞五行天文卜筮之術撰災轉禍通致
无方雖京房管輅不能過顧氏曰郭璞亦非知易者也璞灼知
未來之事豈不知王教必反當時召為記室不起可也顧通曉

周易全書

易考卷之二

重三

泰養而不能全身遠害豈知易者乎或曰天數也不可逃也傳
不云至璞與相與友善每造璞雖在婦間便入璞曰卿來他處
可徑前但不可廟上相尋耳璞謂璞正至在廟掩而觀之見
璞裸身被髮街刀設醢見璞撫心大驚曰吾屬卿勿來反更如
是非但禍吾卿亦不免矣璞終嬰王教之禍亦死蘇峻之難
又逆知必斬於雙柏樹下及行刑之入數之不可逃也思謂不
然夫知命者不立乎巖墻之下何使璞不應殺之召豈能尋而
殺之乎若以為數不能免是時王亮欲圖殺璞使璞筮之大
吉何不夫知命者不立乎巖墻之下何使璞不應殺之召豈能尋而
乃依阿隱忍忍死於反賊之手安得為智乎初璞愛廬江
太守胡孟康婢無由而得乃取小豆三十繞主人宅散之主人
晨見赤衣人數十圍其家就視則滅其惡之請璞為卦璞曰君
家不宜在此婢可於東南二十里賣之慎勿爭價則此妖可除
也主人從之璞陰令人賤買此婢復為符投井中數千赤衣人
皆反縛一自投於井中主人大悅璞携婢去觀此則璞之所
為始知術耳豈君子之所為乎故曰不知易者言也

八神筮法

卦首必云子夏曰論易筮之吉凶

兆之吉凶

易傳積算法雜占條例一卷

陳氏曰漢京房撰詳
文目三卷

氏遺學

周易版詞

陳氏曰不知名氏
者世應飛伏約甲之類皆出京氏

所為其間官名

周易流演

陳氏曰唐成玄英撰錯綜六十四卦
皆東京制也

或云英道士也

周易玄悟一卷

陳氏曰題
李淳風撰

卷

六壬要訣一卷

陳氏曰未詳何人
撰隋志載六壬之

書兩種

六壬課鈴一卷

陳氏曰未詳何人
撰隋志載六壬之

其合今世

六壬課鈴一卷

陳氏曰未詳何人
撰隋志載六壬之

卷

六壬羽歌一卷

陳氏曰後唐長興中僧令岑
撰道誤極多未有它本可校

卷

京氏參同契律歷志一卷

陳氏曰漢魏注
專言占象而不

周易全書

易考卷之二

重四

可盡通字亦多

京氏易式一卷

陳氏曰京氏說
占燈法一卷

卷

京氏易式一卷

陳氏曰京氏說
占燈法一卷

京氏易式一卷

京氏易式一卷

陳氏曰京氏說
占燈法一卷

京氏易式一卷

京氏易式一卷

陳氏曰京氏說
占燈法一卷

京氏易式一卷

京氏易式一卷

陳氏曰京氏說
占燈法一卷

京氏易式一卷

京氏易式一卷

陳氏曰京氏說
占燈法一卷

京氏易式一卷

京氏易式一卷

陳氏曰京氏說
占燈法一卷

京氏易式一卷

京氏易式一卷

陳氏曰京氏說
占燈法一卷

京氏易式一卷

京氏易式一卷

陳氏曰京氏說
占燈法一卷

則為坤也除八之外則月時乘之數起為年月日之數為上卦
年月日加時之數為下卦合年月日時之數以六除之餘為動
爻又如十則以甲起一數十二支則以子起一數所聞之聲
則以字句之多寡起數所見之物則以件目之多寡起數而為
上卦以所值之時數配作下卦併計數時數總除取父如前法
下卦益取天輕清地重濁之義也其餘或驗其方所辨其物聲
詳其所屬皆可起卦察其悲喜斷其吉凶所謂未得卦先起數
者如此後天之數以物類之屬八卦者為上卦其物所在之方
位為下卦加時之數於其上以取動爻物類如乾天地乾馬
坤牛之類詳見著法別傳內篇八卦萬物屬類所謂未得卦先
得卦者如此先天斷卦吉而止以卦論不用易父之辭以其時
未易書也後天則用易辭兼以卦斷以其時已有易書也
凡上下二卦無動爻者為體有動爻者為用體卦為主用卦為
事互卦為事之中應變卦為事之未應互者中四爻互二體也
變者之卦也體之氣宜盛不宜衰盛者如春震巽木秋乾兌金
夏離火冬坎水四季之月坤艮土是也衰者如春坤艮土秋震
巽木夏乾兌金冬離火四季之月坎水是也體宜受他卦之生

周易全書

易考卷之三

五

不宜見他卦之魁他卦謂用與互變卦也生者謂金生水水生
木木生火火生土土生金也起者謂金起木木起土土起水水
起火火起金也體黨多而體勢盛用黨多而體勢衰如體卦是
金而互變皆金則是體黨多矣如用卦是金而互變皆金則用
黨多矣體用之間此和則吉用吉變凶者或先吉而後凶用
凶變吉者或先凶而後吉九定事應之期先天成之則主卦氣
如乾兌則當應於庚辛申酉而乾又當應於後天戌亥之位震
巽則當應於甲乙寅卯而巽又當應於後天辰巳之位後天則
以卦數時數總之而分行坐立臥之遲速以爲事應之期然卦
數時數者應近而不能決諸遠必合先天後天之卦數通川取
決可也○季氏曰梅花數從上起卦據數輪父畧不及陰陽消
長之幾進退存亡之道與邵子所精加一倍之學大異而宋元
間名儒皆未之及意其爲元末之書矣但此法頗似魏晉格所
解之占豈漢魏以來皆用其術而後人秘之至於元乃文其說
美其名而假重於康節邪輅之爲人貌醜無威儀而嗜酒飲食
言戲不擇非類人弗敬也此豈若康節心體之靜虛哉然而斯
占往往有奇驗世固有天資偶得一索之明者其智亦能推測
然京房郭璞終至滅身果何益於得哉

梅花數雜象

乾一金

官大人長者名人公門人人事圓成剛健武勇果決而明多動
少靜首領肺腸馬天賜卿象金玉寶珠首飾冠鏡圓物剛
月日時公解樓臺高堂大厦驛舍西北向之屋宅秋占
宅興旺夏占不利秋占不利馬肉乾燥之物名骨辛辣之物秋占
宜成婚夏占不利秋占不利馬肉乾燥之物名骨辛辣之物秋占
果在朝內住西北之位刑官武職天使驛官掌寶易成宜寶
財貴貨交易夏占不利秋占不利有金玉或公門得財或有貴人之
財秋占不利冬占多謀少遂田利西北方宜入京師利遠行夏占
占不利冬占多謀少遂田利西北方宜入京師利遠行夏占
不吉筋骨痠痛上焦疾夏不安官訟健訟有貴人順助秋占得勝
肺疾筋骨痠痛上焦疾夏不安官訟健訟有貴人順助秋占得勝
夏占不利冬占多謀少遂田利西北方宜入京師利遠行夏占
貴人夏不可不獲宜西北方官帶金傍姓氏行一四九
一四九西北方官帶金傍姓氏行一四九
坤八土

周易全書

易考卷之三

五

天陰露氣地理田野鄉里平地西南方人後母老婦農
鄉人樂人入復人人事各商順桑棉衆庶身腹脾胃肉腸
辰戌丑未月未申年八月時八五月十月日物方物土中物桑
物布帛絲綿五穀與釜瓦器動物牛馬獸北馬西南向之
屋村舍田舍矮屋土塔倉庫安穩多陰氣春占宅舍不安
野味牛肉土中之物甘味五穀黍稷腹臟之物羊豕之物
利於婚姻宜稅產之家鄉村之家或寡婦之家春占不利
名宜西南之任守土司農之職或教官春占虛名南有利宜
中土之利賤貨重利之利五穀之利布帛之利中取利靜中
得財春占無財夏利交易宜田土交易春占不順宜五穀布
帛交易利求謀鄉里求謀宜靜中求或謀於婦人春占不
利夏利可行宜西南親友或陰人春不宜見官腹疾脾胃之
病飲食停滯傷殺食不化官訟理順得衆情訟當解散西南
之穴平陽之地近田野宜低坐春不可墜官音帶土姓人
行八五六十八五六十西震四木
南方木味甘辛黃又黑震四木
樹木開市草木繁盛

之所竹木火途長男振起動怒虛驚鼓謀多動少靜
之肝髮聲音春月卯年月日時四三八月日
桂華木品之榮花草繁鮮之物龍蛇龜
之虎棲閣宅中不時有虛驚春占吉利占不利飲食蹄肉
山林野味榮蔬鮮肉果酸味可有成聲名之家利長男之
婚秋占不宜婚虛驚胎動不安頭胎必生男秋占必有損
坐宜東向有名宜東方之任掌刑獄之官施號發令之職
茶竹木稅課之任或開市司貨之職山林竹木之財宜東
方求財或商販竹木茶貨之利動處求財利於成交秋占
難成動而可成山林竹木茶貨之利可求宜動中謀望秋
占不遂出行宜向東方利山林之行秋占不宜往恐有虛驚
驚布不安宜見山林之人利見有聲名之人足疾肝經之疾
林中穴商角音帶木姓行四八三利於東南
方酸味一巽五木所花果榮園長女秀士寡髮之人
山林仙道之人春和不定鼓舞利市三倍進退不果
股肱氣風疾春夏之交三五八之月日時三月四月辰巳
周易全書 易考卷之十一 重七

味羹湯酸味宿食魚帶血物淹載物多骨之物有蒂核之物水
中物利中女之親宜北方之婚辰戌丑未月宜向北方
有災陷宜北方之任江湖河泊之職酒醋之職宜水邊財
宜魚鹽酒貨之利財恐有失或有陷盜之職不利成交恐防
失陷宜水邊交易宜鹽魚酒貨之交易或點出姓人之交易
防盜難見宜見江湖之人或有水傍姓氏之人耳疾
心疾感寒腎疾胃冷水瀉瀉冷之病血病濕之病不利有陰險有
大因有失陷宜北方之穴水傍差卑濕之地不利有陰險有
音點水傍之姓氏行一六離三火南方宜宜
六所剛燥之地乾亢之地宜向陽中女文人大腹人目
疾人介胃之土文章之事聰明才學相見虛心身體目心
上生甲胃之土文章之事聰明才學相見虛心身體目心
書史甲胃之土文章之事聰明才學相見虛心身體目心
克占王災厄難肉煎炒燒炙之物乾脯之類熟肉婚姻不
周易全書 易考卷之十一 重八

不可見有阻宜見山林之人
貴人阻滯官訟未辦牽連不決
東之穴春占不利
官音帶土字傍姓氏行五
兌二金

兩月星
澤水除及剛幽之地缺池廢井崩破之地
少安歌校伶人譯人巫師
喜悅口舌謗謔飲食
舌口肺
秋八月酉年月日時全年月日時二四九月日

金刃金類樂器缺器瘡物
羊澤中之物一虎
之居近澤之屋收積室宅有損
不安防口舌秋占喜憂
占家宅有憂
羊澤中之物一虎

主成婚之喜利
少安歌校伶人譯人巫師
喜悅口舌謗謔飲食
舌口肺
秋八月酉年月日時全年月日時二四九月日

成則生文夏則不利
坐向西南
難成因名有損利西方之
任宜刑官武職伶官澤官
無利有損財利上主口舌秋占

有財夏占損財
不利防口舌有爭競夏占不利秋占有利
易之喜
難宜於謀有損秋占有利夏占不利秋占有利

行功
宜西方秋占可行
利行西方見有祝詠
小進
疾氣逆喘疾飲食不入
宜西方防穴中有

周易全書
易考卷之二
五九

有損防刑秋占得理
商音帶金字傍姓氏或帶口字傍姓
氏行二四九
二四九
西方
辛諫
白○季氏

張理明策圖
張理諸圖具傳易五此擇著法妄
改說卦古法殊邪說也慎勿或之
傳曰太行之數五十其用四十有九朱子曰數
蓋取河圖中宮天五乘地十而得之以五乘十
以十乘五而亦皆得五十焉至用以筮則又止
用四十有九皆出於理勢之自然非人之智力
所能損益之右著四十九策總作一束法太極
全體之象其數之所以然蓋總八卦生爻之實
也陽儀之畫七儀一畫象二畫卦四畫陰儀之畫七儀一畫象

二畫卦四畫因而七之七七而四十有九傳曰著之德圓而神
圓者其數奇以七圓聚而積之則有自然之圓矣卦之德方以
知方者其數偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用
不測知者變通不拘著陽卦陰著動卦靜大易之體用至矣

傳曰分而為二以象兩卦一以象三
兩者天地也三者人也卦者懸置也
韻會曰置而不用是也舊說掛於小
指次指間故訓詳於前而後卦不通而
以為明第二變不可不掛一字之訓
不引而有九策而為二以象兩儀而掛

置一策於中以象人左右第四十有八蓋總卦爻之實也八卦
經畫二十有四重之則為四十有八又每卦各八爻其爻亦四
十有八也其法先以左手取左半之策握之而以右手取右
半一策掛置於中而不復動以象人屈天地之中其陰陽寒暑
晝夜變化一轉於天而無與焉一維無與而常與四十有八者
並用參為三才者也次以右手四指左手之策而歸其奇或一
或二或三或四於小指次指之間謂之劫象三年一閏又以右

手取右半之策取三餘三取一餘二取六餘四取四歸於次指
中指之間謂之再劫象五年一閏而後掛者謂總所歸二奇置
於掛一之所如掛一法韻會曰合而置之是也其歸奇之數不
四則入無所謂不五則九得四為奇一箇四也得八為偶兩箇
四也於是復合過揲之策或四十四或四十四分揲歸掛如前法
為第二變又合所餘過揲之策或四十四或三十四或三十二分
揲歸掛亦如前法為第三變三變之後然後視其所掛之策得
三奇為老陽偶為老陰兩偶一奇以奇為王為少陽兩奇一
偶以偶為主為少陰每三變而成一爻十有八變而成一卦一
卦可變而為六十四卦而四十九十六卦在其中矣

偶三三為六過揲之數亦四六二十有少陽一奇二偶一奇
左之象方者徑一而圖四陰用其半老陰二
右之象圓者徑二而圖三陽用其全老陽三

左之象方者徑一而圖四陰用其半老陰二
右之象圓者徑二而圖三陽用其全老陽三

左之象方者徑一而圖四陰用其半老陰二
右之象圓者徑二而圖三陽用其全老陽三

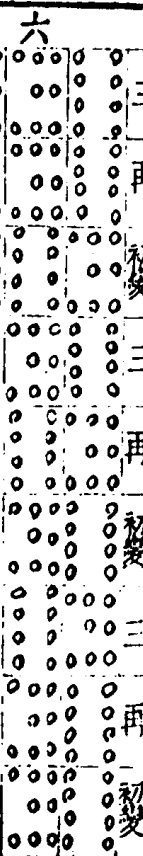
左之象方者徑一而圖四陰用其半老陰二
右之象圓者徑二而圖三陽用其全老陽三

左之象方者徑一而圖四陰用其半老陰二
右之象圓者徑二而圖三陽用其全老陽三

左之象方者徑一而圖四陰用其半老陰二
右之象圓者徑二而圖三陽用其全老陽三

<p>三二偶二積一三二二爲七過揲之數亦四七二十有八少陰 一偶二奇一偶二二奇三積一二二二爲八過揲之數亦四八 三十有二此著數卦書自然之妙也</p>	<p>乾之策 三變 再變 初變 奇一 歸奇過揲 父 老陽口重變一</p>	<p>巽之策 三變 再變 初變 奇一 歸奇過揲 父 老陽口重變一</p>	<p>坎之策 三變 再變 初變 奇一 歸奇過揲 父 老陽口重變一</p>	<p>震之策 三變 再變 初變 奇一 歸奇過揲 父 老陽口重變一</p>	<p>坤之策 三變 再變 初變 奇一 歸奇過揲 父 老陽口重變一</p>	<p>右每三爻而成一爻三爻皆得奇有類於乾其畫爲口誠其以 湯爻陰也二爻皆得偶有類於神其重畫爲乂識其以陰變陽 也二爻得兩奇一偶以偶爲主卽其偶之在初在二在三有類 於巽難兌其畫爲一而不變三爻得兩偶一奇以奇爲主卽其 奇之在初在二在三有類於震坎艮其畫爲一而不變凡有是</p>	<p>用易全書 易者卷之三 重上</p>	<p>人體亦八卦之象也爲一者二十四體爲一者亦二十四體爲 口者八體爲乂者八體共六十有四圖說如後</p>	<p>三 再 初變 三 再 初變 三 再 初變</p>	<p>七 七 七</p>	<p>七 七 七</p>
---	--	--	--	--	--	---	----------------------	--	-----------------------------	--------------	--------------

右三變皆奇為老陽乾之策者八歸初得十二策過揲得三十
六策以四約之歸初得三三箇四過揲得九九箇四九者陽之
極變而為陰易以變為占凡陽爻之變者過謂之九

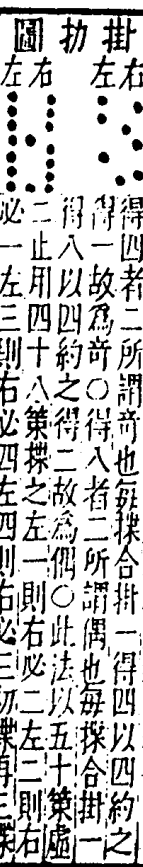

右三坤之策

右三變皆偶為老陰坤之策者八歸初得二十四策過揲亦得
二十四策以四約之歸初得六六箇四過揲亦得六六箇四六
者陰之極變而為陽易以變為占凡陰爻之變者過謂之六
右八卦之體各入合而為六十四卦之象焉其揲法從程子張
子云再變三變不掛而得之蓋初變既掛一以象人置而不用
後二變乃蒙上不復掛者為是也揲左不揲右從唐張韓莊
二家蓋天動地靜陽變陰合地承天而行於義為當左餘一而
周易全書 易考卷之二 重刊

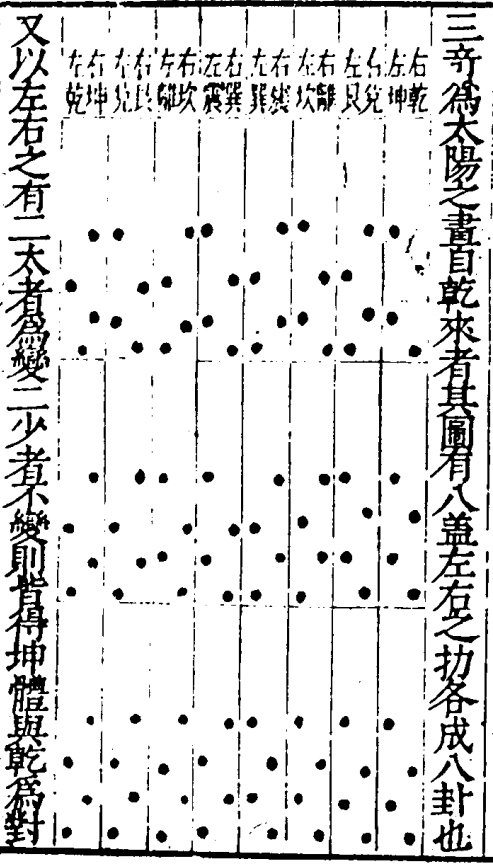
右承之以三餘三而承之以一者成其為奇之陽也左餘二而
右承之以六餘四而承之以四者成其為偶之陰也陰陽太少
均齊乎正若如近世三變皆掛左右並揲之法則為老陽者十
二少陰二十八少陽二十老陰四參差多寡不齊如前一變掛
後二變不掛而亦左右並揲之法則為太陽者二十七少陰二
十七少陽九太陰一揲皆六十有四然太陰之體極少蓋有終
歲揲盡而不得遇純坤之變乾者矣明變之士幸研此焉
按掛初之義故家謂太極陰陽五行之象至明至盡乃此言
亦可通而實於太極兩儀五行之旨不安蓋四十九策為分
二為兩儀一為三即以揲四為四則是未揲子陰陽何以見
分陰分陽以左手揲右為初象三歲間則是專用陽不用陰
非陰陽一問之義又謂總以三揲所歸之奇而歸於掛一之旁
陰陽三問之義又謂總以三揲所歸之奇而歸於掛一之旁
謂之再掛而後掛則是再字後字不通又非陰陽皆生之義
此雖揲四成四十九成人而無九則偏枯枯矣此其說
因陋就簡不可從也蓋天地間數隨處相通如蔡氏史氏以
三起數可通亦有以四起數亦通者終於太極自一而二而
三而四而五不同也故君子不必於立異○

季氏山節法別傳 季氏本註謂啟蒙外有別傳者即所謂掛初
三揲四之分其於太極兩儀四象八卦之旨矣蓋時學之弊
亦不考古之過或曰此等說若存則六經將為棄文是也

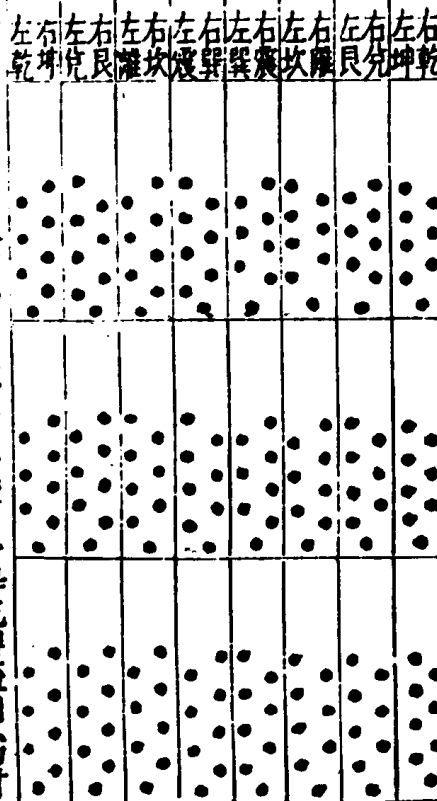
掛左... 得四為奇... 得八為偶... 此法以五十策虛
圖右... 必一左三則右必四左四則右必三初揲再三揲
皆同夫天一地二天三地四此河圖生數之四象也而所掛之
一即河圖天五虛中之象也一二合掛而成奇即兩儀之陽數
也三四合掛而成偶即兩儀之陰數也其所取於法象者如此
是以三變成文暗藏卦體而每卦之中又更互為八如後圖所
列此陰陽老少所以能以虛應感而無偏歟若易學啟蒙所載
初揲得五者三得九者一再揲三揲得四者二得八者二之法
則前後互異老少常偏○按啟蒙所載者乃揲初內自然變化
之妙此言乃執一定局只知有四八不知有五九則是偶多而
奇少天地間只有一箇死局爾何以為生生不窮哉

來卦八圖

又以左右之有一太者為變二少者不變則皆得坤體與乾為對

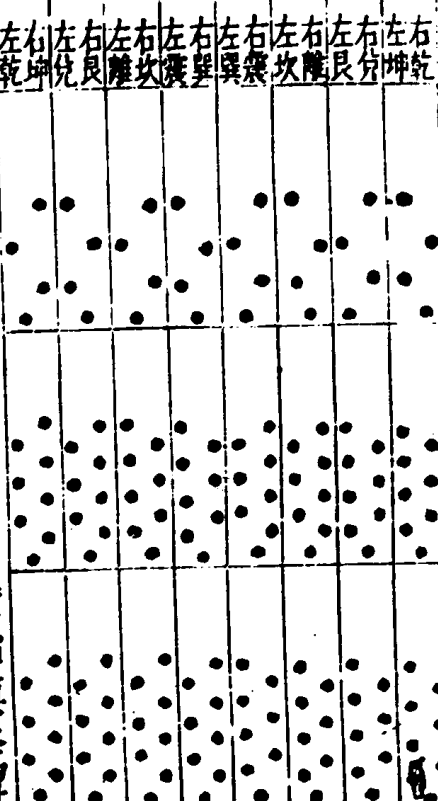
三偶為太陰之畫自坤來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二天者為變二少者不變則皆得乾體與坤為對

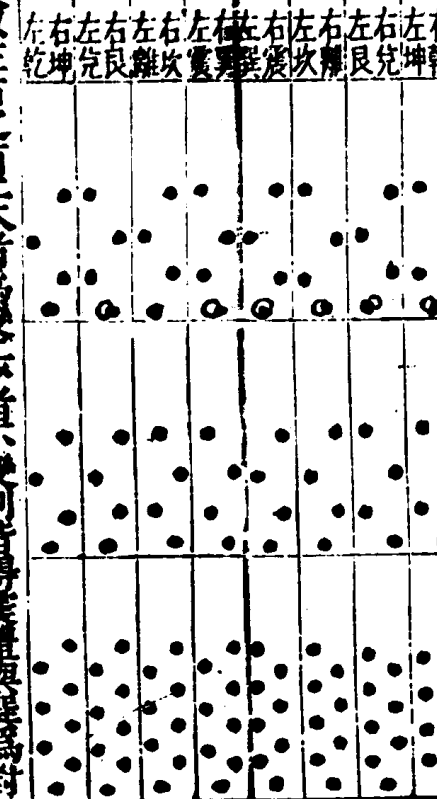
周易全書 易考卷之二 重五

一奇偶為少陽之畫自艮來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二天者為變二少者不變則皆得兌體與艮為對

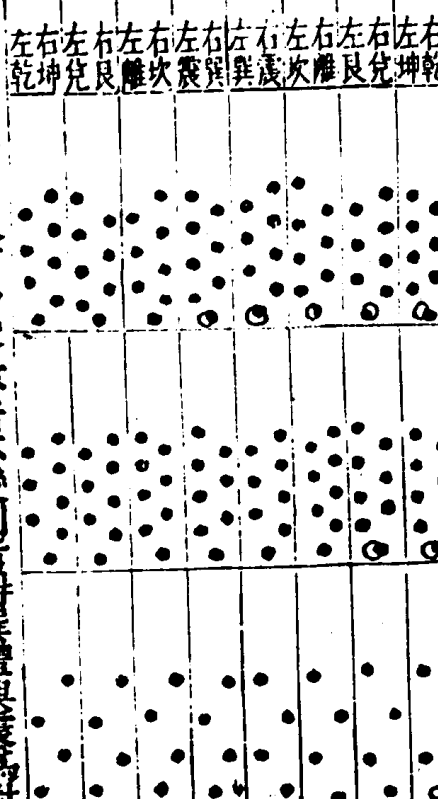
一偶二奇為少陰之畫自巽來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二天者為變二少者不變則皆得震體與巽為對

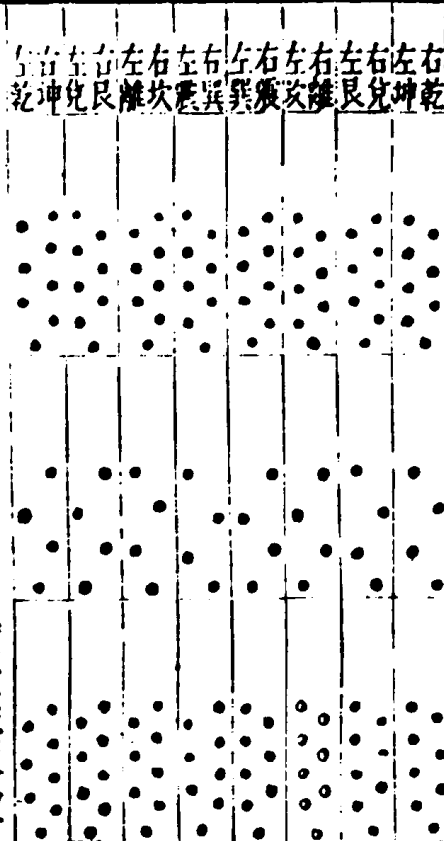
周易全書 易考卷之二 重五

一奇偶為少陽之畫自震來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二天者為變二少者不變則皆得巽體與震為對

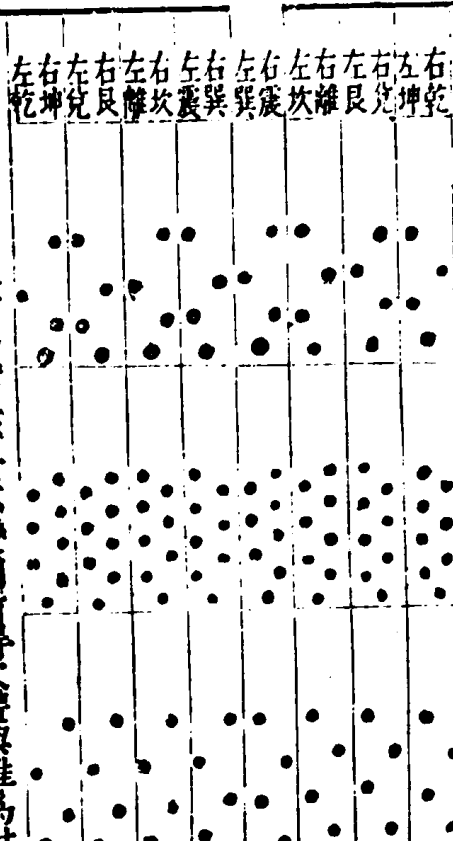
一奇一偶為陰之重自坎來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二太者為變二少者不變則得離體與坎為對

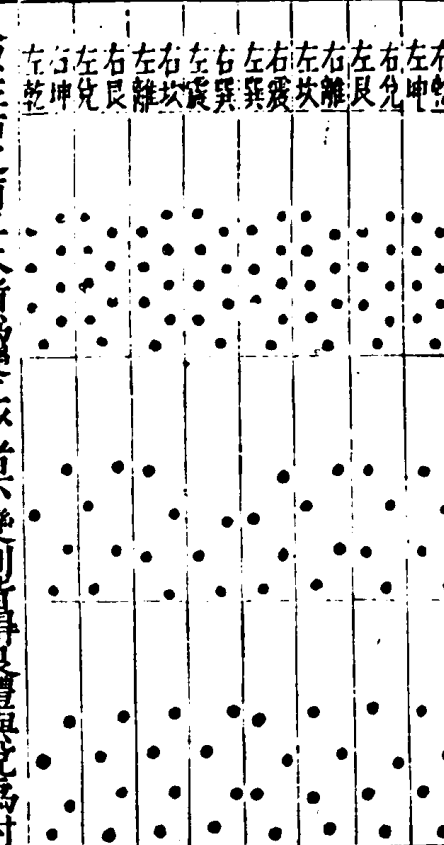
周易全書 易考卷之二 五十七

一偶一奇為陰之重自離來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二太者為變二少者不變則得坎體與離為對

一偶一奇為陰之重自兌來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二太者為變二少者不變則得艮體與兌為對

周易全書 易考卷之二 五十八

李氏曰以上來卦八圖來卦者父所從來之卦也三揲而得一爻以其左右之策一揲而得四者四約之則為奇得八者四約之則為偶至三揲而觀其奇偶之積遂成一卦是一爻之所含也爻分左右之切各有八變又隱八卦之象焉而以其一切之自然法象而豈人力所能安排哉圖序舊以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自右而數至於左甚矣故謂乾起左方坤盡右方今左切者乾起左方坤盡右方即是可見之若右切者亦乾起右方坤盡左方則其奇偶自成正對於勢不得不然無所取義矣又曰按舊說揲著得爻皆以九六之變占而七八之不變者皆無取於義殊不知變與不變之爻各隱所從來之卦則亦爻義之所繫也觀爻而於其從來則可以知畫前之易而畫得幾先能不迷於所適矣○按此只是有畫所分而九六七八其於易中用九用六諸法俱停閑不用矣即此而用四用八固可用五用九不得矣無五九何以見奇偶相生相乘不已也哉至於幾乃指心幾不言卦爻是卦爻與心為二也意此新奇異說於易旨背於四聖人者也以已橫恣為之全不可用於占所謂強求事應者也較之火珠林等猶牽強穿鑿不

足觀已其矣於易背於四聖人以筆法立教置理數一切不用罪矣降而歸根此則可以言無爲而實矣矣九六之爲變七入之爲不變以此故也門季氏曰揲著之法見於易太傳所謂太行之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛四營而成易十有八變而成卦者是也註疏解此其說不詳惟唐劉禹錫記畢中和揲法三揲皆卦合四營之義相傳以此爲古法而宋邵雍則曰前一變獨掛後二變不掛以爲本於橫渠則爲六扚而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營朱子於易學啟蒙既辨其誤矣二法雖有不同然據所餘之策則初揲或五或九二揲三揲或四或八無以異也當其畫爻之時則五與九皆當去一而所用以定奇偶者實止四與八耳蓋四揲所餘之四四約之則爲一故以爲奇所餘之八四約之則爲二故以爲偶三變既周則三奇爲老陽三偶爲老陰一奇兩偶爲少陽一偶兩奇爲少陰遂成一爻矣老陽計過揲之數三十有六四分之得九取太陽居一合九之象也故以九爲老陽老陰計過揲之數二十有八四分之得六取太陰居四合六之象也故以六爲老陰少陽計過揲之數二十有八四分之得七取少陽居三合七之象也故以七爲少陽少陰計過揲之數三十有二四分之得八取少陰居二合八之象也故以八爲少陰

說以定數則少陽之數二十圖者其出爲多少陰之數二十八圖者其出爲多少老陽之數十二圖者其出爲多少老陰之數四圖者其出爲多少少陽之數八圖者其出爲多少少陰之數四圖者其出爲多少

有此象似非聖人之言耳易學不明俗師傳誤乃至以八為九亦可據理而知矣且不用之策不必其虛一也太玄之撰虛三潛虛之撰虛五三與五尚可麗而何嫌於虛二乎故論學者求其理之無悖斯已矣

安季氏當於大衍之數五十其用四十九數彼則以九字為八字之誤乃改為四十八策而其言則曰合五十策兩手執之者手取其二策反於積中指此二策為陰陽之毋陰陽何以有毋謬一也以四十八策又指乃合掛而用二手平分者之間左三則右必一左一則右必三亦合掛四策確定焉者左三則右必四左四則右必三合一掛為八策亦確定焉者何能為變况所謂初掛亦與後二掛者同無復所謂陰陽變化是視著為計數之物而併其所謂掛者有不必用之何者二手並分或各二策或各四策或一手一策一手三策共四策其無有左右三五之八策是陰陽多執一不變何以見著德之方具神知也哉謬二也故蒙所載揲法內自然變化之妙此只知有四八不用五九則是偶多奇少天地陰陽不均不生謬三也彼謂舊說揲法得又皆九六之多而七八之不變無取於義殊不知占主用九六不用七八夫子乾坤

周易全書

易考卷之二

重三

二卦言之今乃盡悖孔子謬四也蓋近世樂簡便惡錯綜者之所為而非所以語得數之原蓋著之妙者也即此雖掛無為亦與不掛同蓋如中分或取四策或取八策而亦有不必於中分徑以四揲揲其多者或四策或八策猶為直捷簡便謬五也又以陽三陰一陽饒陰乏為非以蔡氏春夏秋生冬不生物東西南生物北不生物為非則亦不知陽陰消長之義而以陰陽為定局而言謬六也又以歸奇策問再問之義為非聖人之言此以問取象傳自前時義理最明乃妄以謂之陽陰一可也少陽少陰各於二十四上為說之則非陽三陰一矣又指三之一說為偏重不均又曰欽斜之法此其言蓋以圖之策數盈縮論而不知其策之掛揲原數本陽三陰一所謂少陽少陰不與一為之耳豈老陽老陰少陽少陰各自為陰陽哉此不究策數為說說目前雖為所惑而實非著策本然之數也况其曰偏重不均又曰欽斜益謬矣豈知老陰合少陰皆三十二皆陰也少陽合老陽皆三十皆陽也固各得均平者即於象數不齊而齊於理人必欲限而齊則反有不齊者矣况變化不測易之所以

為神也彼未知之謬八也且嘗讀太玄潛虛為非此又取其去五為是則所見自相矛盾謬九也太抵其說任意見好自便不知易中至理乃為此言若擅改聖經則非所敢議也謬十也總只緣彼所傳授以知為易只知有心故以知來為心之幾又以心體之象即辭心體之變即占謬十一也孔子言太極觀大衍之數五十用四十九策即虛一策也彼乃指虛一之為策亦屬有形不知太極無形而實形天下之形謂之形而上此一策即形而不用即無形也何必指其非孔孟言也只言此誰知已有心不知有天下公共道理以太極即知之故遂必強改四十八策且古文翻變之後字畫之差錯誠有之何獨至九之一字而差之觀前曰五十後曰分二之說既定可互觀知其不差乃竟改字謬十二也且其八圖即合數合數即五九四八中縱橫所必有要非所以為得數之原者又未有十八之變何以為觀變立卦又何以為四營哉謬十四也此無一可通其矣謬說之亂易也

易間占法

汝南中淮山人述曰筮易以著古法也近世以錢揲爻欲其簡便受未能盡卜筮之道余嘗以象有

周易全書

易考卷之三

重三

為三九各六面三各刻三畫三面各刻二畫阿而擲之以蓋老少陰陽之變三九各六面十有八變之義也三面為三乾之九也三面為二坤之一畫分二也此泰天地之說也三九擲畫三則成九老陽數也三九皆二則成六老陰數也兩二則成七少陽數也兩三一二則成八少陰數也所用者乾坤之畫厚薄以成八卦是乾坤生六子之象也九象太極之一也三三為乾二二為坤象兩儀也陰陽老少四象之義也三九者象天地人之三才也每九得數十五洛書皇極數也合三九之數為四十有五河圖九宮數也上二則下三上三則下二動靜皆五五藏用中參以四十五數大衍之數五十也三九成九於三伏九於下此陰變陽之體也三九相對每九各具三五此三伏以變錯結其數之旨也體圓而轉變動不居也六位相乘周流六虛也三九六卿而成卦亦十有八變之義也既無背而陽陰之疑又合老少陰陽之數所謂易簡法也按此自稱為簡法及只是籤兆之類非易理世或用此姑存之備一覽

漢大卜

後世卜筮者皆妄對又附會以成其說雖言龜者無用

之術

之也漢武帝征匈奴初以龜卜妄對及無功至成輪臺

占者

人能反求諸已無不應驗第占者以言為在已凶為在人

不應

則歸咎於龜語矣漢武帝伐匈奴筮之卦得大過爻在

九五

其辭曰枯楊生華何可久也太上謂蓋燭破不久也乃遣

貳師

伐匈奴軍敗而降武帝歸咎於卦兆反謬當時使大兆能

云所

兆在已阻武不遣二師豈有後悔易斷甚明用之失當也

管輅

易占具啟蒙占家卦辭全氏曰卦影之說準卦之有象也

語禪

之謎偶童謹全氏曰童謹之歌夫何知哉口有所言心無

皆是

局也童謹所應與鬼神合其吉凶者若或啟之也故楚

之萍

實雖孔子亦述之矣後世作之於僞伏術數方伎古者之

之於

機文之以和術者召亂之階不可聞已術數方伎古者之

至周

其應至遠其言至公皆上以協著而已後世不取必於占

而取

必於術吉凶應驗或有偶然要非造化之常理矣是故易

者理

之至公數之至明上下與造化同流八卦獨發祥異自殊

故天

道違常則占其乾地道失順則占其坤山崩川竭占其艮

兇薄

蝕占其坎離風雷指蕩占其震巽物之所形神之所徵不

待筮

龜而可考者天示人以占也人其鑒諸○聖人知來本著

龜之

理定則行不合理則不行龜筮之法既亡世之曲士或

以術

或以猜度又或作法於商陸何物應得其影響者若是

也故

夫子之不語怪非不語也理有所不知蓋闕如矣物妖故

能前

知人能以術前知者亦妖人矣使天下皆知數皆前定

行險

僥倖寧有窮乎衰世術之僧主數者凡占皆應之何也曰

小人

道長天運也故鬼神從之矣○夫術謂之方使者何曰易

正數

也術奇數也五出十中變發乎外變幻奇邪惟外能之言

越乎

範圍也所謂變幻奇邪者有人妖者乃人生受天命氣

數有

定適為不習正而死其氣數不盡其魂去其魂存所謂神

猶在

不能還原形乃附物顯靈作變如正人則守正為神

為鬼

安於其正又之而魂氣散亦正而終不然一則妖女為

妖短

折男亦妖能變形淫惑生人者一則如術子厚能為禍福

食於

其土者一則如蔡子蒙引所引道士還神者一則如伯有

為厲

者一則附泥像為上形作符咒者一則如所謂白日忽現

形迹

不可捉摸者一則如人將亡偶出而遇若見者一則旁人

口言

事者一則如倖神吉凶者一則如莊子所謂人血在野

周易全書龜卜考序

昔者聖人龜著並重而龜先乎著易說卦天生

神物聖人則之探順索隱鈎深致遠以定天下

之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜者可徵

焉易言著理略及蓍法朱子著啟蒙余考備之

諸君子或謂龜卜獨闕乃考之六經惟言龜卜

不言卜理卜法洪範言之特舉其端周禮亦言

史記龜策傳褚氏補傳皆食墨鑽灼觀折爻據

又皆敗龜之事竊意神龜至靈知天道出即為

瑞聖人重其靈瑞敬為居室歲之建官守之繼

世遺之凡占必以圭璧盛禮求之至重至慎而

聖德好生凡物愛之各盡其性安得剝殺之且

龜靈食息能先知亦安能致其剝殺之者唐李

氏華作卜論曾疑及此近日李氏本作卜筮論

謂殺龜鑽灼繫牲攘不祥乃後世術家小法行

于鷄卜等物者周末秦漢時君惡龜卜言吉凶

原缺

害其所為遂以殺龜為古制。史記兩傳首引宋元王事為徵註周禮者誤信以為然。至今以妄傳妄令龜卜古道不明于世可慨矣哉。余嘗以為意乃于易書成日。以次子任中習周禮戴記諸書乃令本此考之六經諸史以復古之道如峻契定墨辨位蒸氣食圻辨兆始卜則出龜卜畢則藏龜一如蓍儀至三兆四兆五兆皆據鄭氏王氏所註周禮及全氏本參酌諸家言合者周易全書 卜考序

澤之用垂全史
萬曆二十七年重九日楊時喬書于善村茅舍

周易全書龜卜考

龜卜考

廣信楊任中輯我中閣中校應天王其子之度開梓
易經說卦天生神物聖人則之神物指龜者則探賈索隱鈞品第為世法也
深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎龜蓍註見前
書經大禹謨禹曰枚卜功臣惟卜之從帝曰禹官上惟先蔽

志昆命於元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從卜不習吉枚卜歷卜之也官占掌占卜之官也蔽斷昆後龜卜筮筮筮習重也何用更枚卜况占卜之法不待重占也
庚我王來既爰亳於茲重我民無盡劉不能胥匡以生十叶曰

周易全書 卜考

十一

其如台○肆予中人非廢厥謀連由靈名非敢違用茲茲貢
西伯戡黎天子天既訖我殷命格人元龜罔敢知言非先王
不相我後人惟王淫戲用目紀格人元龜皆能先知吉凶者
朕卜襲於休祥戎商必克
洪範七叶疑擇建立卜筮人乃命
卜筮有所疑則卜筮以考之著龜者至公無私故能知天之明
卜筮卜筮者亦必至公無私而後能傳著龜之意必擇是人而
建立之然後
日雨曰霽曰蒙曰困曰克此卜兆也雨者如雨其兆為水等者開霽其兆為火蒙者蒙其兆為木困者格驛不絕其兆為金克者交錯
有相勝之意
兆為土○按蒙即蒙卦之蒙取開明之意非蒙
也立時人作卜筮三人占則從二人之言凡卜筮必立三人以相參考舊說上有玉
兆是兆原兆筮有連山歸藏周易
者非是謂之三人非三十筮也
汝則有大疑謀及乃心謀及

卿士謀及庶人謀及下筮汝則從龜從筮從卿士從庶民從是
之謂大同身其康疆子孫其逢吉汝則從龜從筮從卿士逆庶
民逆吉卿士從龜從筮從汝則逆庶民逆吉庶民從龜從筮從
汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作
外凶龜筮共違於人用靜吉用作凶龜筮共違於人用靜吉用作凶
也一從而龜筮不違者亦吉龜從筮逆則可作內不可作外內
謂祭祀等事卦請征伐等事龜筮共違則可靜不可作靜謂守
常作調動作也然有龜從筮逆而無筮從龜逆者言著筮則龜
逆可知互見也非獨重龜也自天子贊易極者著卦之德著
而龜筮不傳云金縢既焚周王有疾弗豫二公曰我其為王穆
卜二公太公召公也李氏曰穆者敬而有和意穆猶言共止
也愚謂古者國有大事上則公卿百執事皆在誠一而和同
周易全書 十考 二
以聽上之故也 公乃自以為功為三壇同墪為壇於南方北面
其卜曰穆 周公立為西伯也乃告太王王季文王
今我即命於元龜之許我我其以璧與珪歸後爾命爾不許
我我乃屏璧與珪○乃卜三龜一習吉啟問見書乃并是吉
必立三人以能參考三龜者三人所卜之龜也習重也謂三龜
之兆一而開見上兆之書乃并是吉○據禮上筮不過三此
曰三龜者謂三龜又或曰三次龜夫既以為三三三三
則是過三矣豈周公專誠以上龜乎豈有一疾而為更端二三
之疑乎且周公專一誠於先王以祈武王疾之瘳惟一可知也
意此即三人占之意觀一習吉之言則是三人占龜一再吉吉
占為一吉而習又吉也乃謂占書則謂乃并是吉則占書謂三
龜并是吉也非止於一再云者也故公曰體即龜體如此至之
即害可 公曰體王其罔害予小子新命於三王惟永終是圖茲

攸俟能寧寧一人體兆之體也言視其卜兆之吉王疾其無所害公歸乃納冊於金縢
之匱中主誓曰乃瘳大誥寧王遺我大寶龜紹天明即命曰
有大艱於西土西土人亦不靜越茲茲寧王遺我大寶龜者以
吉凶最當即龜所命而其兆謂將有大艱難之事於西土今羣今翌日民獻有十夫予翼以
於救寧武圖功我有大事休朕上并言言知我有戎事休美者以朕上三龜而并吉也
爾庶邦君越庶士御事罔不反曰艱大民不靜亦惟在王宮邦
君室越予小子考翼不可征王曷不違卜越我小子與父老敬事者皆謂不可征王
而勿征予已予惟小子不敢替上帝命天休於寧王興我小邦
周寧王惟上用克緩受茲命今天其相民矧亦惟卜用嗚呼天
周易全書 十考 三
明畏弼我不丕基伐武庚而吉是上帝命伐之也上帝之命其取廢乎昔天眷武王由百里而有天下亦惟卜用所謂朕躬朕躬上製於休祥是也今天相佑斯民避凶趨吉况亦惟卜是用是上而先王下而小民莫不用卜而我獨
予曷其極下敢弗於從率寧人有指疆土矧今上并吉肆
朕誕以爾東征天命不僭卜陳惟若茲蓋率循寧人之功當有指定先王疆土之理上而不吉固將代之召誥惟太保先周公相率越若若三月惟
丙午肫越三日戊申太保朝至於洛上宅厥既得卜則經營
用龜卜宅都之地既得吉卜則經洛誥予惟乙卯朝至於洛
營規度其城郭宗廟社朝市之位洛誥予惟乙卯朝至於洛
師我上河朔黎水我乃上澗水東澗水西惟洛食我又上澗水
東亦惟洛食俘來以圖及獻河朔黎水河北黎水交流之內也澗水東澗水西王城也朝會

之地渥水東下都也處商民之地王城在澗澗之潤下都在渥水之外其地皆近浴水故兩云惟浴食也食者史先定墨而灼龜之兆正食其墨也併使也圖王拜手前首曰公不敢不敬天浴之地圖也獻其卜之兆辭也

之休來相宅其作周匹休公既定宅休來來示卜休恒吉我

二人共貞公其以予萬億年敬天之休拜手前首曰此王授

公之辭也視示也示我以卜之休美而常吉者也二人成王周

公也十萬曰億言周公宅洛規模宏遠以我萬億年敬天休命

故又拜手稽首以謝周公告卜之謨言○按貞君以徒成君

終於上臣以順成終於下所謂貞也舊以當訓貞亦近之君

與天惟絕佑命則商實百姓王人罔不秉德明恤小臣屏僕旬

矧威奔走惟茲惟德稱用又厥辟故一人有事於四方若下筮

罔不是孚故或有事於四方如龜之卜如

周易全書 卜考 四

詩經 國風定之方中第二章升彼虛矣以望楚矣望楚與堂

景山與京降觀於桑土云其吉終焉允臧○氓第二章乘彼坭

垣以望復關不見復關泣涕漣漣既見復關載笑言爾爾

筮體无咎言以爾車來以我賄還言與之期矣故及期乘坭垣

筮所得卦之體若无凶咎則以 小雅杜杜第四章匪載匪

爾之車來迎當以我之賄往還也

來憂心孔疚期逝不至而多為恤下筮偕止言言近止征夫邇

止○小象第二章我龜既厭不我告猶謀夫孔多是用不集發

言盈庭誰敢執其咎如匪行邁謀是用不得於道○小宛第五

章交交桑扈率場啄粟哀我填寡宜岸宜獄握粟出卜自何能

穀 大雅大明第四章大邦有子倪天之妹文定厥祥親迎於

渭造舟為梁不顯其光 上得其吉以納 幣之禮定其祥 駉第三章周原膺膺重

茶如飴爰始爰謀爰契我龜曰止曰時築室於茲 契音器○契

灼龜者也儀禮所謂楚焯是也 文王有聲第七章考卜維王宅

是錫京維龜正之武王成之武王烝哉

春秋 僖公壬辰三十有一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶

三望 上不從則不郊矣故免牲魯不郊而望特書曰猶者可

泰山河海也 宣公乙卯三年春王正月郊牛之口傷改卜牛

牛死乃不郊猶三望 成公丁丑七年春王正月鷩食郊牛

周易全書 卜考 五

角改卜牛鷩鼠又食其角乃免牛 郊牛日展解角而知傷展道

也改卜牛鷩鼠又食其角則亡乎人矣非人所 庚辰十年夏四

月五卜郊不從乃不郊 襄公乙未七年夏四月三卜郊不從

乃免牲 定公丙午十有五年春王正月鷩食郊牛牛死改

卜牛 哀公十未元年春王正月鷩食郊牛改卜牛

禮記 曲禮故買妾不知其姓則卜之 則吉○龜策敝則埋之

鬼神所用敝 凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪

則埋之陰也 今月下旬筮來月上旬是旬之外日主

事先達日吉日先日 人告筮言云欲用遠某日此大夫禮士

賤時至事暇可以祭則於旬初即筮旬內之日喪事是奪哀不

獲已先從遠日示不宜急微仲孝心也吉事謂祭祝祀昏之屬

日爲日假爾泰龜有常假爾泰筮有常上筮不過三下筮不相

與爲上吉日故命龜曰爲日假爾泰龜有常命筮則曰爲日假

可遷信也三不遇三事非謂一不吉至再三又問也終不

吉則止而不行變因也上上吉則止不可因而更筮筮不吉不

可因而更上呂氏曰不與小事也若大事則先筮後上龜爲上

筮爲下筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也

所以使民決嫌疑定猶豫也故曰疑而筮之則弗非也日而行

事則必踐之信時日者上筮而用之不敬改也敬鬼神者人謀

法今者人君法令有疑者決之上筮則君且不敬專况下民乎

繆者物有二而相似如建都邑其地可其地亦可是也猶與

之定之先王以神道設教也有疑而筮既筮而不信諱日而上

既上而弗踐是爲不誠不誠之人倒筮側龜於君前有誅○龜

筮凡杖席蓋重務終給不入公門○龜筮所以問吉天子建天

官先六○大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典○大

饗不問卜呂氏曰冬至祀天夏至祀地日月素定故不問卜

龜爲有知也王制凡執技以事上者祝史射御醫卜及百工

凡執技以事上者不貳事不移官○假於鬼神時日卜筮以疑

衆殺月令命漁師代蛟取鱉龜取龜○是月也命大史繫

龜筮占兆審卦吉凶馬氏曰繫者殺牲取血而塗龜與著筮也

龜筮皆繫必繫藏龜策之器非以龜著神物亦繫也○按禮運

何謂四靈鳳龜龍謂之四靈○龜以爲畜故人情不失

人有所失以知可故先王秉耒耨刻祭祀瘞瘡宣祝嘏辭說

否故不失其情制度先王秉耒耨故宗祝在廟三公在朝三老在學王前筮

而後史卜筮贊侑皆在左右王中心无爲也以守至正○龜龍

在宮詔召之耳禮器諸侯以龜爲寶以圭爲瑞家不寶龜

不藏圭不臺門言有稱也故以龜爲寶家謂大夫升中於天

而鳳凰降龜龍假中升進此方諸侯治功平成之事以告於天

取鳳龜龍降格者瑞龜爲前列先知也獨在前以其知吉凶故

先之郊特牲卜郊受命於祖廟作龜於神廟尊祖親考之義

也上之日王於澤親聽誓命受教誨之義也告於祖廟行事

專祖之義作誓用也用龜以上而於神官此親考之義曲禮

言大饗不問卜既用冬至此但云卜郊則非卜日矣或上牛

內則國君世子生三日卜士負之而使之抱子士之妻大夫

之妾使食子乳其吉者使玉藻上人定龜史定墨君定體

龜人所掌有大地四方六者之異各以方色與體辨之通所上

之事各有宜用所謂上人定龜史定墨者凡十必以墨書龜以

求兆非謂吉兆也鑽之以觀其所拆若從墨而拆大謂之兆廣

若裂其旁岐網出則謂之墨拆亦謂之兆墨謂書墨音問開破

而和融之名也體兆象之服之襲也充美也是故尸襲執玉龜

襲無事則初弗敢充也執龜謂享禮庭實則賜以卜則襲此特

皆國名
喪服小記紼葬者不筮宅練筮日筮戶視濯皆異程杖

繩履有司告具而后去杖筮日筮戶有司告事畢而后杖拜送

賓大祥吉服而筮戶少儀不祔問問上筮曰義與志與義則

可問志則否不問謂謀之龜筮事雖正而兆不吉則不可以

義與者事之宜為志則心之隱謀也一說上者執龜筮不趨

問米上之人義則為卜之志則不為之上亦通

學記末上禘不視學游其志也樂記青黑緣者天子之寶龜

也寶龜則以青黑為之線飾雜記大夫上宅與葬日有司麻衣布衰布帶

因喪履緌布冠不難占者皮弁如筮則更練冠長衣以筮占者

朝服上宅上葬地也有司為卜故用半吉半凶之服大夫之喪

用易全書 卜考

大宗人相小宗人命龜大宗人小宗人即族屬也人作龜大宗人小宗人即族屬也

告龜以所卜之事作龜繢灼之也劉氏曰大宗人祭養者有

或足都宗人小宗人或是家宗人掌都家之禮也

牛納而視之擇其吉而卜吉然後養之君天子諸侯然後養之

皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使人簪於簪室○昔者

聖人建陰陽天地之情立以為易抱龜南面天子卷席北面

雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也善則補人

過則稱已教不伐以尊賢也方氏曰明吉凶之象者莫如易示

所示之方也故易抱龜南面為天子北面則以臣體自處而致其

尊也南面內也北面外也自外至內謂之進故曰進斷其志應

氏曰易書也抱龜者人也不曰掌易之人而直以為易者蓋明

以示天下者易也易之道不可屈於不於北而於南明此以北

面者臣也臣之位不可踰故不曰人而曰易蓋有深意焉石梁

王氏曰此說上者之位與體禮不合亦近於張大之辭劉氏曰

易代天地鬼神以吉凶告天子故南面如祭祀之尸代神

之尊也天子北面問卜以斷其志蓋尊天神之禮也

記故君子有羞不謀仕惟上之日稱二君君子人君之子也有

之特或君有故而已代之則自稱曰君之二某

之昔二代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私

繫事上帝是以不犯日月不違卜筮卜筮不相襲也劉氏曰此

地神明也非卜筮之用又云大事有時日呂氏以為冬夏至祀

天地四時則氣用四立他祭祀之當卜日者不可犯此素定之

日非此則其自不可違卜筮也然則禮止謂大禘不問上周

官太宰祀五帝卜日大卜大祭祀社高命龜春秋魯禮又有卜

郊之文特牲又有郊用辛之語互相抵牾未有定說又如卜筮

不相襲大事卜小事筮而洪範有龜從筮從龜從筮逆之文

有九國之大事先審而後卜大卜又凡事也上又外事用

剛日內事用柔日而特牲社用甲召詔丁巳郊戊午社洛誥

辰烝祭歲凡此皆不合禮家之說大事有時日小事無時日有

未知所以一之也姑闕以俟知者

筮外事用剛日內事用柔日不違龜筮子曰牲於禘樂齊盛是

以無尊卑鬼神無怨乎百姓大事祭大神也小事祭小神也不

以下以其一聽於龜筮

故神人之心皆順也

子曰大人之器威敬天子無筮諸侯有

子曰君子教則用祭器是以不廢日月不違禮法以敬其事者
長是以上不瀆於民下不瀆於上敬其禮故用祭器敬其事故

也
一繼表子曰南人有言曰人而無恒不可以為卜筮之

言與龜筮猶不能知也而况於人乎一冠義古者冠履有章

賓所以敬其事敬其事所以重禮重禮所以為國本也筮日所

天之吉筮實所以擇夫人之賢蓋古者大事用卜小事用筮天

下之事始於小終於大冠為禮之始聖王所重者蓋其始而已

非人事也故
止用筮焉

周禮一太宰祀五帝則掌百神之寶戒與其修前期十日而

執事而卜日肆師佐大宗伯掌三日而卜來夢之夢稱之日泣

上來夢之戒社之日泣下來夢之夢○太卜下大夫二人上

士四人上士八人中士八人下士有六人府二人史二人胥四

人徒四十八問龜曰卜太卜龜人中士二人府二人史二人胥

四人徒四十八卜筮官之長垂士下士二人史一人徒八人垂時占人下

士八人府一人史二人徒八人○太卜掌三兆之法一曰玉兆

二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆有二十其頌皆有二十

百王氏曰以龜占象之謂卜以火灼龜其象可占之謂兆三兆

之法專掌於太卜而兼及於二易二易者易與夢亦占也其

之聖蹟上古以來作其法可用者有三原原田也頌謂繇繇又

也三法體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體有五色

又重之以繇所也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圍曰蠲曰射

○疏曰太卜所掌先三兆後三易次三夢者龜著並重夢以中

十筮故以先後為次○全氏曰原者田原也元陽為旱則田

井瓦者瓦分也發瓦為塊以觀其圻玉兆者玉裂則紋微也

曰玉兆者金兆金不裂而玉裂故言為玉兆兆者土兆土不裂

而瓦裂故言為瓦兆兆者水兆水不裂而原裂故言為原兆

者異代之別名五兆者三兆之各具也頌謂曰玉兆夏人修之

取玉之所而瓦曰瓦兆殷人修之取瓦之所而原曰原兆周人

修之取原之所而然然否○五兆見於洪範七稽疑曰兩曰

曰蒙曰繇曰克夫兩水也蒙火也蒙木也繇金也克土也五行

各有其體故以其體求之三兆者墨圻墨之兆廣圻之兆微廣

則吉微則聊也五兆五行之體五兆之體色曲為水銳為火直

為木圓為金橫為土是為五體謂之色者不可以五體求也如

兩者為水如蒙者為火如蒙者為木如繇者為金如克者為土

兩者為金如蒙者為火如蒙者為木如繇者為金如克者為土

攻伐繇者為金蒙者為火不顯兩為不舒為不勝然事相宜者有吉

道存焉○四兆者開方之四象也以四象而兼五行之十千四

體靜逢日之千為動經兆百有二十者何曰四體各具其玉兆

五兆之開方各當千六十五其六為三十故合之為百有二十

頌辭千有二百者何曰經兆之過日各當千十千三乘其十為

三百故合之為千有二百四體開兆為四方以五兆應三兆而

經 9-575

凡國大員上著下大封則貶高祖大祭祀則貶高命龜凡

小事泄下國大遷大師則貶龜凡旅陳龜凡喪事命龜凡

國有大疑則願得正有終皆謂問非也國有大疑則以正終

於者龜謂之人貞卜也若國無家適卜可立者也大封封

侯易所謂利建侯朱子以為皆卜立君之占是也龜則示

伯也人事宗伯所卜用龜之腹骨骨近足者其部高作龜

以火灼之以作其兆也命龜告龜以所卜之事不義作者大

所歸於大員也凡小事謂太卜事也差小者非筮人之小事

亦大歸又歸於大祭祀故不視命龜陳龜陳於饌處而不視

龜亦以上旅又歸於大遷大師以旅祭非常故也凡喪事筮

卜天子卜災兆太卜命龜者重喪禮次大祭祀也凡云命龜

者命之而不作作者其屬也凡云作者作之而不命則命者小

宗伯也○今氏曰凡大員太卜則貶高作龜太祭祀則貶高

命龜大遷大師則貶龜旅則陳龜喪事則命龜夫大員者大

疑事而求正也上貶高者視龜骨之高者而鑒之故曰作龜

用易全書 卷十考 十三

師掌開華四兆二曰方兆三曰功兆四曰義兆四曰方兆九

上專貶高揚火以作龜致其畢凡上辨龜之上下左右陰陽以

授命龜者而詔相之鄭氏曰開開出其占書也經兆百二十體

云方功義之名未聞○又曰開龜之兆非謂灼而得之也○

按凡上貶高謂太卜不貶高者皆上師貶高以示池上揚猶機

至後開癸次灼後右為春位居東北十干甲乙寅月開甲卯月

丙丁巳月開丙午月開丁未月朔後開丙望後開丁次灼前右

為秋位居西南十干庚辛申酉月開庚酉月開辛戌月朔後開庚

辛戌月開辛人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬

龜曰果屬西龜曰官屬南龜曰徂屬北龜曰若屬各以其方之

色與其體辨之鄭氏曰屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜

青南龜白西龜黑北龜赤東龜黑西龜青南龜白西龜黑北龜

南龜西龜北龜左龜右龜各從其體也天龜南龜長前在陽

曰蓋天龜首俯地龜首仰兩雅謂之謝龜甲前長者謂之果甲

後長者謂之徂首左倪甲亦偏左者謂之不類首右倪甲亦偏

右者謂之不若色有五色方有五方各有所宜用故各以其宜

口神龜言通於神明也二曰靈龜言可卜也三曰繹龜言善

用也四曰果龜言大也五曰文龜言文彩也六曰若龜言伏於

業著也七曰山龜言居於陸也八曰澤龜言產於澤也九曰水

龜言能伏於水也十曰火龜言能伏於火也物舍與氣有不

可以常理推也凡取龜用秋時攻龜用

春時各以其物入于龜室秋物成之時故秋取之歷冬至春而

入于室上春樂龜祭祀先卜若有祭祀則奉龜以往旅亦如之喪

亦如之上春夏正建寅之月樂者殺牲以血之神也也先卜始

記者天地神明上能通之故殊其稱也奉猶送也送之于所當

卜○今氏曰凡灼龜以四時分四體三禮圖曰春灼後左夏灼

前左秋灼前右冬灼後右○又曰春開功北功積果之象也木

鍾夏令火專氣比火而和生土從義生於木從仁木制之而潤
金德之而流秋令金專氣比金而和生火而存生木從義生於
土從仁木既堅

其燬契以授上師遂後之

呂明火燬鄭氏謂謂如戈錫之鑄謂以契柱于爐火而吹之也
契既然以授上師用作龜也使之使助之也○全氏曰夫契龜
用契何也詩曰爰契我龜夫契之為也取龜首以灼龜猶木
鑿也則為契物故謂之契契置于爐炬以存火致燬謂之墨
故曰燬大以作遺致其墨火之所灼則墨因

而形之所契則墨因而食之○註見後

占人掌占龜以八

筮占八頌以八卦占筮之八故以詔吉凶凡上筮君占體大夫

占色史占墨下人占圻凡上春既事則察時以比其命歲終則

計其占之中否

周易全書

占

作龜之八命也謂將卜八事先以著筮之是曰八筮凡筮之占

用卦爻變之占用頌辭今言八筮占八頌者以筮之吉凶同乎

龜占故占筮之辭亦名頌也頌辭以八卦占筮之八故者謂八

事不上而徒筮之八卦卦即八筮之卦也君意專欲從筮不假更

卜則以八筮之卦占其吉凶以告王也○全氏曰既灼得圻則

君占其體大夫占色史占墨下人占圻夫四體猶筮之四象也

色而筮家釋克也墨圻之大圻支兆也龜有體色兆亦有體色

龜之體色上計龜人辨之兆之體色君大夫定之墨者火灼之

故以食墨者為吉圻支兆也細微之事委於卜人其義則斷于

君手也○又曰天神物之知人宜莫爽也而有中否者神之格

以上自伏羲而來至周末所傳龜策如此乃著易學啟蒙
考證已詳獨龜則無傳今據經傳歷前諸儒所註釋者考訂
于此其間皆仍舊註或擇其是者存之否者去之蓋亦存二
二千千百之中而猶未必其是也然雖無傳而理可知也
得神龜即以此理求之所謂樂

其可知者矣得龜謂不傳哉

史記龜策傳

太史公曰自古聖王將建國受命與動事業何者
興各據祿祥奎山之兆從而夏啟世飛燕之上順故殷與百數
之筮吉故周王王者決定諸疑參以卜筮斷以著龜不易之道
也蓋吳氏范雎無君臣之序亦有决疑之上或以金石或以蓍
木固不同然皆可以戰伐攻擊推兵求勝各信其神以知來
事略聞夏商欲卜者乃取著龜已則棄去之以為龜藏則不靈
著久則不神至周室之上官常寶藏著龜又其大小先後各有
所尚要其歸等耳或以為聖王遭事無不定决疑無不見其說
神神求問之道者以為後世衰微德不師智人各自安化分
百室道散而無現故推歸之至微要索於精神也或以為龜
之所長聖人不能與爭其處吉凶別然否多中於人至萬祖時

周易全書

占

因秦太卜官天下始定兵革未息及孝惠享國日少呂后主

孝文孝景因襲掌故未遑講試雖父子時官世世相傳其積

深妙多所遺失至今上即位博開藝能之路悉延百端之學

一伎之士咸得自效絕倫超奇者為右無所阿私數年之間太

卜大集會上下欲擊鉤奴西攘大宛南收百越上策至預見泉

先圖其利及猛將摧鋒執節獲勝於彼而著龜時日亦有功於

朝廷至以上筮射左道巫蠱時或頗中家有唯脫不快因公行

誅恣意所傷以破族滅門者不可勝數百僚驚恐皆曰龜策能

言後事覺奸邪亦誅三族夫捷策定數灼龜觀兆變化無窮是

以擇賢而用占焉可為聖人重事者乎周公卜三龜而武王有

夢紂為暴雷而無龜不占晉文將定襄王之位卜三龜而武王有

世楚靈將背周室上而龜逆終被乾溪之敗此應信誠於內而

明者悖逆人道信禱祥者鬼神不得其正故書建稽疑五謀而

其所生獸無虎狼豺兔無羣豸江旁家人常畜龜飲食之以爲能
導引致氣有法於助養養老豈不信哉○按讀此有慨焉太史
公多聞時去古未遠宜得實乃猶爲此疑信俾龜卜不傳者由
之詳其意非太史公有未能殆有故矣一則周末春秋戰國七
雄後好爭鬪必于取勝若主龜者則卜筮吉則爲不吉則不爲
不爲則害已必爭不能遂其私故有引夏殷欲卜者乃取龜者
已則棄去以爲龜藏則不靈著久則不神或以爲聖王遺事先
不定決疑無不見其說猶神求問之道者以爲後世家微遇不
師智人各自安化分爲百室遂散而無根故推歸之全微莫家
於精神或以爲是龜之所長聖人不能與爭其處吉凶別然否
多中于人也三說以當時縱橫策士之邪說陰中時君以行其
私遂令先生龜筮之法不傳世此一在周秦時然也一高祖呂
氏文孝景之時因策筮故未遑講試雖父子嚙官世世相傳其
精微深妙多所遺失此說蓋不知龜筮爲重失于考求之故此
又一一以漢武博求悉延太卜太集至于龜策能言後事免其
窮亦誅三說言此說蓋謂漢武誅夷太重大重百僚傷恐懼龜筮
者言其神效請乃遂不傳蓋司馬公爲漢武臣親見行事身遭
難後不敢明言君之過爲此隱然傷龜者之不傳此又一在漢

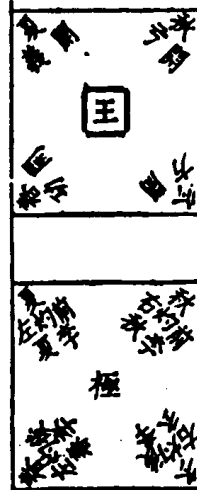
武時然也此皆龜策不傳之由實周漢諸君臣之咎非太史公
意然細觀之祇言龜策傳與不傳頗未及占應不本于六經如
易探賈素隱鈎深致遠定吉凶成聖聖以明心理事理本旨既
失之不知末又言導引致氣助養養老則又無謂豈以占龜止
此哉驗難不一由未聞道故也
乃龜著之法賴存亦有足觀矣
褚先生補傳節略 問掌故文學長老習事者爲取龜策十事編
龜傳曰下有伏莽上有兇絲上有祥着下有神龜所謂伏莽者
在兇絲之下狀似飛鳥之形新雨已天青靜無風以夜稍見絲
去之即以蠟燭此地燭之火滅即記其處以薪布四火環置之
明即掘取之入四尺至七尺得矣過七尺不可得伏莽者千歲
松根也食之不死而著生滿百望者其下必有神龜守之其上
常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而著莖長丈其莖生滿
百莖方今世取者不能中占法度不能得滿莖莖長丈其莖生滿
八十莖以上莖長八尺即難得也人與好用卦者取滿六十莖
以上長滿六尺者即可用矣記曰能得名龜者則物歸之矣必
大富至千萬一曰北斗龜二曰南辰龜三曰五星龜四曰八風

龜五曰二十八宿龜六曰日月龜七曰九州龜八曰玉龜凡八
名龜龜圖各有文在腹下文云云者此其之龜也略記其大指
不寫其圖取此龜不必滿尺二寸民人得長七八寸可寶矣今
夫珠玉寶器雖有所深藏必見其光必出其神明此之謂乎
故王處於山而木潤淵生珠而岸不枯者潤澤之所加也明月
之珠出於江海藏於蚌中蛟龍伏之王者得之長有天下四夷
寶服能得百莖者并得其下龜以卜者百言百當足以決吉凶
神龜出於江水中廬江郡常歲時生龜長尺二寸者二十枚輸
太卜官太卜官因以吉日剔取其腹下甲龜千歲乃滿尺二寸
王者發軍行將必鑄龜廟堂之上以決吉凶今高廟中有龜室
藏內以爲神寶傳曰取前足臚骨穿佩之取龜置室西北隅瘞
之以人深山大林中不感○又曰臣爲卿時見萬畢石諸方傳
曰有神龜在江南嘉林中嘉林者獸無虎狼鳥無鴟梟草無毒
蟹野火不及斧斤不至是爲嘉林龜在其中常巢芳蓮之上左
帝書文曰甲子重光得我者匹夫爲人君有土正諸侯得我爲
帝王求之於白蛇蟠杆林中者齊滅以待獻然狀如有人來告
之因以酒饗之求之三宿而得由是觀之豈不偉哉故龜可
不敬與南方老人用龜支牀足行二十餘歲老人死移牀龜側

生不死龜能行氣導引問者曰龜至神若此然太卜得生龜
爲輒殺取其甲乎近世江上人有得名龜畜置之家因太富與
人謀欲遣去人教殺之勿遣遣之破人家龜見夢曰送我水中
無殺我也其家終殺之殺之後身死家不利人民與君王者異
道人民得龜名龜其狀類不宜殺也以往事言之古明王聖王皆
殺而用之宋元王時得龜亦殺而用之謹連其事於左方令好
事者觀擇其中○又宋元王二年江使神龜使于河至于泉陽
漁者豫且舉網得而囚之置之籠中龜夜見夢宋元王元王召
博士衛平告以夢龜狀平運式定日月分衡度視吉凶占龜與
物色同平諫王留神龜以爲國重寶又曰以刀刺之刺支上之
使工占之所言盡當元王之時衛平相宋宋國最強龜之力也
故云神至能見夢於元王而不能自出漁者之籠身能卜言盡
當不能通使於河還報於江賢能令人戰勝攻取不能自解於
刀鋒免剌之患聖能先知而見而不能令衛平無言言事百
全至身而神當時不利又焉事賢○按云龜者千載神靈聖人
重龜著致龜著之道或傳自古得之儒生有可徵及謂卜官以
吉日剔取其腹又嘉林左齊書文江人得龜見夢殺之家不利
宋元王衛平夢龜殺龜事可謂道聽不經者也且不指易中神

方位圖

位方卜

兆頌象圖二

冬	三	冬	三
灼	水	灼	水
後	土	後	土
石	火	石	火
四	土	四	土
兆	土	兆	土
開	土	開	土
方	土	方	土
於	土	於	土
西	土	西	土
北	土	北	土
地	土	地	土
支	土	支	土
亥	土	亥	土
兼	土	兼	土
丑	土	丑	土
天	土	天	土
干	土	干	土
壬	土	壬	土
癸	土	癸	土
兼	土	兼	土
巳	土	巳	土

五光
兩

不考

末

四北逢日

巳	戊	丁	丙	乙	甲	癸	壬	壬	>雨	>雨	>雨	>雨
									一	一	一	一
巳	戊	丁	丙	乙	甲	癸	壬	壬	>雨	>雨	>雨	>雨
									一	一	一	一
巳	戊	丁	丙	乙	甲	癸	壬	壬	>雨	>雨	>雨	>雨
									一	一	一	一
巳	戊	丁	丙	乙	甲	癸	壬	壬	>雨	>雨	>雨	>雨
									一	一	一	一
巳	戊	丁	丙	乙	甲	癸	壬	壬	>雨	>雨	>雨	>雨
									一	一	一	一
巳	戊	丁	丙	乙	甲	癸	壬	壬	>雨	>雨	>雨	>雨
									一	一	一	一
巳	戊	丁	丙	乙	甲	癸	壬	壬	>雨	>雨	>雨	>雨
									一	一	一	一
巳	戊	丁	丙	乙	甲	癸	壬	壬	>雨	>雨	>雨	>雨
									一	一	一	一
巳	戊	丁	丙	乙	甲	癸	壬	壬	>雨	>雨	>雨	>雨
									一	一	一	一

	庚	辛	三北
	庚	辛	正不食
	庚	辛	毛食
	夷	毛	毫
	庚	辛	原食
	庚	辛	原不食

春灼後左四北開功於東北城支寅卯兼辰天干甲乙兼戌

五兆

[illegible]

四兆

周易全書

天

支

五

[illegible]

輕清者言身靜而細也曰平者無高下也曰直者不斜曲也曰
伏者首足垂下也曰重者亦低伏也曰高者首起也曰低者首
垂也臨者首亦低也曰野者首外向而不顧也曰就者首內向
而不背也曰回者首高而再轉也曰戴白者首之白也曰綴活
者動而健也曰有惜者回顧也曰昂者首起也仰也曰瀝瀝者
水下瀝也曰休囚者枯朽也曰蒙昧者暗不明也曰洪潤者明
靜而澤也曰物者垂連也曰播者疊也曰折者斷也曰顛狂者
起伏之甚驟也曰衰者細微也曰震者大動也曰豁者開快也
曰發者大起也曰落者足垂也曰滯者足重也曰瞽者如瞽
也曰蛙者昂上也曰促者挫折也曰縱橫者枝亂也曰竊窺者
進退也曰枝者生枝也曰浮者微起也曰脫者落也技下垂漏
亦落也曰矜者管也平伏而清也曰夾絲者中央也曰施墜者
技生於內外也曰橋者下弓也曰淪者上弓也曰橫者平也曰
扭者平也曰挺詐者中有餘也曰狐貉者厚而不辨也曰狐貉

者厚而
中過也

凡兆言吉者高昂旺相洪潤明捷纖活有情矜管平直圖實
爰輕清浮發豁靜回就皆是也凡兆言凶者低伏臨垂脫落而
漏蒙昧而暗瀝濇功宛縱橫挫折夾絲施墜休囚垂物枯朽顛
狂衰野滯蛙戴白而出皆是也

以上史記司馬褚氏傳又全氏方位兆頌外兆圖說皆起于
後世所傳敗龜之事非古道也顧古道可復見矣

新定龜卜辨 此皆出以上十六經居社廣龜策傳及近日李氏全
氏所言者而爲之辨誠知憶度然亦不相遠也

考自伏羲神農黃帝唐虞夏商周並重 昔者聖人龜著並重
或謂龜筮之法不知
起于何時觀舜言龜筮協從唐虞之前皆有又謂伏羲始造龜
卜神農始以著筮亦臆說也觀詩卦定吉凶成書採賁索隱
鈞深致遠莫大乎著龜之說則卜筮之法已生龜下之神物也
備于伏羲之世神農唐虞夏商周皆尊重矣生龜下之神物也
龜龍鳳凰謂之四靈蒲尺二者能知天道故王者得之以爲大
寶觀大誥言寧王遠我大寶龜則一龜世世以遺子孫何如其

重也聖人好生之德洽于人心庸忍殺至靈之物乎唐李華作
論蓋已自疑于此矣况龜世所難得必皆殺之將何以待後
乎又曰諸侯之國猶有守龜大夫之家亦或居蔡未闕以
死龜卜也况孔子之序易咸稱著龜之德是也此一說也又有
曰龜本至靈能自咽息不食最壽出即世瑞豈有割殺而貢太
理亦豈有龜之愛明而可以割殺之者是一說也又曰龜靈物
也以其神靈以告人事隨三正曰天子龜一尺二寸諸侯一尺
大夫八寸士六寸夫龜重其大者取其久而善知也龜千歲尺
有二寸故禹貢九江納錫大龜錫者得上命而後進之不敢輕
也故曰納錫傳曰龜千歲果芳理旋其耳虞嘉林伏義者三千
六百歲而終蓋極其六六之數也此一說也即開周禮上師
此三者而聖人尊重生龜可見非敗龜斷然也開周禮上師
四北謂即分明之謂上師明辨乎四兆鄭氏謂開出其古書亦
可若劉氏謂將卜則開龜之下舉去其外甲也龜有外甲乃以
物爲甲所以護龜而藏之也故上時即開其外甲視高劉氏謂
非謂開龜之甲也此以鄭氏說爲正劉氏說非也視高劉氏謂
高者而擊之高即龜中心之直文即洛書中五之謂極極者
也即所謂中夫土者也劉氏曰中有直文所以分左右陰陽也

易學

三

其左右陰陽所謂四兆陽太少也即所謂水火木金者也又
曰橫有五文以分十二位去其上下不可以爲兆可開而燒者
左右各四故曰四兆此即中五大極爲主而以左右陰陽大少
水火木金者太極主中即土以四象即水火木金皆爲占即
四探之義也故國大貞卜立君則視高作龜大祭則視高命
龜者蓋作命皆重中直文所謂太極爲主者非君國大祭祀不
作不命也定星古者卜龜史先定星以其星定干龜甲龜甲直文
者此也定星是也各有位凡占即以所占事定之干位上下
左右陰陽即(○)是也所謂坤也鄭氏謂上仰下俯左視右倪
陰後奔陽前奔凡十二位劉氏又曰分十二位去其上下不可
以爲兆可開而燒者左右各四故曰四兆竊謂直文即太極在
其上下亦本爲兆未嘗不用特以大貞大卜君大祭祀則于此
定星其左右各四兆則以四時分配凡小貞小事皆燉契詩曰
用之也此必有法今不可詳權依諸儒之說如此燉契爰契
我龜又曰契者木鑿也即今匠家木契是也燉者契之銳頭也
又曰契荆爲之也取銳頭以灼龜猶木鑿也季氏謂契荆吹燉
成之鄭氏謂荆爲楚物故禮謂之楚燉燉干燉炬以存火故燉
謂之燉故曰燉火以致其星合此數說則星即木契銳頭灼火

以致之干星之上自灼敗龜之說而以灼氣既以所占之事
火燉大謂之然龜加龜星之上則大非矣灼氣以星定之干位
即以木契稍薰龜以蒸其氣然後視兆焉故灼即蒸也豈以火
燉及龜形而使灼哉蓋惟生龜蒸氣故燉若燉使灼此死
龜也死龜何益之有哉蓋灼龜即燉契致星即火也若曰另有
燉灼灼氣則非矣蓋燉炬即灼契契氣非別有用火也○生龜
以火蒸氣猶之人久藏于室出外則必以手磨或用湯用火蒸
蒸其面容之氣乃可以占其氣色休祥災咎况龜久在閣舍烟
氣息非假契以火氣蒸之何以見其爲雨霖霖驟克哉此如灼
艾用火湯燉物之類是也○洪範言十五曰雨霖霖驟克此五
氣也取五行之義龜以氣占以氣以明自有異常者惟生龜爲
可見即如先祖與齊府君言嘗見人家有敗龜懸之壁間每遇
天氣陰暗風雨寒暑其氣隨四時與方何方位有別人常見之
而不知其異如此也即樂肆收龜板亦或時有燥濕不同即此
言龜以氣占可知也若生龜則有靈氣乃所謂雨霖霖驟克
克者自潤澤光活非常可以爲占兆者死龜豈其能哉觀兆
鄭氏曰卜必先星蓋龜然後灼之而以所占之兆正食其虞爲
吉此數言者明已而蒸氣之說則未及之今合季氏蒸氣之說

易學

三

言之蓋既以所占之事以星定之干位即以其所占用契契
其氣致于星之上即以氣所食之折觀其兆所謂我卜何期
水我乃卜澗水東澗水西惟洛食我又卜澗水東亦惟洛食
期我水不食則不吉卜澗水東澗水西澗水東兩處皆是洛地
則食者則吉也食者如口之食即雨霖霖驟克五氣受蒸而入
于內也季氏謂食與蝕同謂可拂拭而去之有似于蝕未然也
全氏曰火之所灼則星因而形之指木契言可也至曰形之所
裂則星因而食者其所謂形之裂非龜形分裂也乃其所定之
星爲重蒸之氣從甲形而入之有似于裂亦可也注家謂史定
星者凡卜以星書龜以求吉兆乃鑽之以觀其所灼若從星而
折大謂之兆廣若裂其有岐細出則謂之星折星者問若破而
未離之名也夫著龜至公無私故能昭天之明卜筮者亦至公
無私故能傳著龜之意吉兆以畫先定於龜則非虛心以待令
者矣而况雨霖霖驟克之兆不繫於折之巨細而折之巨細亦
不處爲吉兆也則定星觀兆之法樂龜乃慎重龜據都不祥
是矣而謂星專吉兆豈其可乎樂龜乃慎重龜據都不祥
乃去其不祥以護龜非謂龜都不祥季氏謂周禮龜人

龜之文註以爲據却不然此禮誠不可曉也策傳曰天下和澤三通得而著莖長丈其莖生滿百莖下有神龜守之龜千歲乃滿八十寸故著取六千莖以上長滿六尺即可用龜得長七八寸則可寶矣天生神物永世常靈豈有不祥待其間有天神之理人事氣數不齊所謂寒暑災祥不得其正謂之不祥者有之此故有待于操却之據却之所以讓龜非謂龜有不祥也至者之說乃其藏龜之物與其居龜之室爾非所謂靈龜以求靈者也季氏之體色靈兆可以參考未知然否千年神龜其說似明矣

久不靈棄去乃小龜而非古所謂龜

去取者不能中古法度則著龜多有不靈者矣因是說後亦以棄之將以假靈于血氣耳至龜策傳則言用梁卯後龜而亦此意也其曰夏殷欲卜者乃取著龜已則棄去之以爲龜則不靈者久則不祥是當時未有棄也然而卜已皆棄去之則待著龜何如是之輕哉又曰神龜出于江水中廬江郡常山生龜長尺二諸侯猶有守龜大夫亦或居蔡未聞其以爲龜

龜之說起于何時世當極否人不畏天畏鬼蓋有焉卜不中而燒龜揚灰者聖王既不復與神龜亦遂不出龜不易得法遂不傳民間或鑽小龜自爲一術以誠推測亦能前知故遂相仍

以爲古法耳周禮註所解卜師掌開龜致墨墨氏掌三龜吹火以占人掌三龜占圻是皆鑽灼死龜之法也而命龜作兆則掌于太卜其所掌經兆之卦百有二十其領十有二百其書難不傳而其意可想也蓋龜有十二月之兆又乘之十千如甲乙丙丁之屬則爲百二十又乘之以十事如君臣父子夫婦昆弟朋友皆用死所未得者周禮之所謂煩耳然其見鄙提出于衰世就使果得周禮之煩亦不過如陳懿氏晉獻公之蹇而已觀漢時猶有大橫庚庚之說亦全無

意義也皆何足以語占哉

不足盡信後註周禮者遂以此爲註則非

周禮之說本明特後世註解者以衰世殺小龜之事借以註釋乃太史公龜策傳亦信謬傳諸氏傳指宋元王亦借指龜妄證其中所說如視首之使仰足之開胎身節

之謂折內外之橋垂則固觀其所灼之圻也而不復言史之定墨矣以後世龜法與易太相戾故著其說以俟知者講求云

大禹謨洪範所言龜筮乃以示公已公人公天下之意

大禹謨洪範小事用蓍卜以決疑不疑不卜大禹謨洪範謀諸志與心參之僉謀又稽之卜筮者此見聖人之心至虛無物不明既不執一已見又不以人謀自私而一聽命于天所以示天下之公若謂卜以決疑不疑何卜正謂已疑卜之已不疑蓋信人之不疑亦卜之所卜三龜乃三人占三龜

以示天下之公也

龜一習吉又曰卜筮不相襲夫謂之習者重復之意舜以龜筮協從則卜吉矣又何待于重復哉故曰不習吉金縢上三龜一習吉其謂三龜者非謂三箇龜三大龜乃立三人以相參考三人中一人言吉二人言不吉皆重復言吉是爲習吉不必再疑求其爲吉也至于洛誥所謂我卜河朔黎水我乃卜澗水東瀝水西惟洛食我又卜澗水東亦惟洛食此豈習之謂哉蓋即一事二地各分上下不可以習言也在舜上禹而得吉則不必重占此則卜澗水東瀝水西之外又卜澗水東皆在洛地爲皆吉

不嫌于相襲也故曲禮曰卜筮不過三謂卜筮皆可以三亦豈謂必期于三哉然又曰卜筮不相襲者蓋以卜人筮人各有專職故惟卜與卜筮與筮襲而以上襲筮以筮襲卜則其法不相通焉若卜筮互相爲占此則禮之所有即龜從筮從之說也

古者龜筮並用先著後龜則有之至于大事卜小事筮非其義

禮先筮而後卜洪範亦有龜從筮從不言筮從龜從者蓋互難而著則便故有大小之辨非謂大必于龜小事必于筮也以二者並占則從龜從者或卜筮互相推決故各立官洪範已明或曰著爲枯林不若龜有靈性故尤以龜爲長而小事則止以筮殊未必然者何者易以著龜並稱其德本無高下大小長短蓋自俗傳而著龜遂分豈惟以龜有血氣之靈著爲枯稿之物哉夫龜著皆取卜其爲吉凶一也特以聖人不生龜亦不出而龜難著易著亦異傳或必當時卜師之術遠而深筮師之術近而淺推測各窮其術而事之大小固亦殊焉故大事卜小事筮禮家遂著爲兩用若著龜之德豈有大小之二哉

知來者以藏往雖龜之長無以加此以至理言

事而非謂有長短也杜之統統可知矣龜上著筮皆示人以明心理明事理並

同
餘
明
事
理
著
法
簡
矣
特
占
斷
不
傳
難
以
稽
考
乃
若
龜
理

道法不傳九無所考今以圻之中直文爲太極上下十二位分

四象爲四卦五行爲五事之理
理于靜于常稽疑明事理于動于變明心理卽執中建極之旨

明事理即拾疑當爲卽爲不當爲卽不爲用靜用作之旨非獨

聖也。慎乎者。龜斷法皆不傳。而今天下後世。賢賢無以成。齊齊。

開物成務 占觀國家之吉凶以詔敕政 諸儒謂占主事之可為 否即此則示人以當

爲以不爲者當爲卽爲之不當爲卽不爲非獨取必應驗一

節已也。註又曰以佐明其辭之占演其意以示國家館事之南。

凶使王終敗以救之則是以占數人又欲王修政以救之此者

筌蹄之意迷開則知當爲卽爲不當爲卽不爲其于政事

皆修無道失天下遺其盤也故曰莫大乎龜著占主下筮後世

分龜上下養子洪範卜五指龜占用一指養不當以龜著皆

故龜著並言又據祭義曰聖人建陰陽八地之清立以爲易易

抱通南面諸言據此遂謂戴者皆易也諸儒以祭義乃後儒所

詎非聖人之言亦可一談而究首言窈天妙幽陽立陰易排衆
言抱龜南面指龜言各爲說者也未嘗指抱龜爲易也又況龜

占周易卦爻何以起例尤有難通者在也又如貞悔本指易卦

不揣簞屨乞氏捐糶十亦有貞婦
勳方難述者在幾廿八、行乞置
不捐簞屨乞氏捐糶十亦有貞婦

也此其不可信也

致而實非至理末世一短多月，特以出矣
基上或以紫茹上或以牛蹄上或以灼骨上其

他擲錢聽鏡相字觀梅望氣謂學求籤問笑多因推測而知然

名在石室山其古作諸陽山漢曰石川後

以三十剎內諸生龜者取神龜靈龜之義章古道實定

周易全書

也即上占去天下後世不知有比下無言此然以此

清明其神靈之
世則久則業

夏葉茂金華

有持才成金囊

俟聖人在天子之作禮樂興此爲司興

100

[illegible]

1

同治壬午冬

屬吏之書卷之終

周易古今文全書二十一卷

內府藏本

明楊時喬撰時喬字宜遷號止菴上饒人嘉靖乙丑進士官至吏部侍郎諡端潔事蹟具明史本傳此書凡分六部曰論例二卷古文二卷今文九卷易學啟蒙五卷傳易考二卷附龜卜考一卷每部皆有自序其大意在薈萃古今以闢心學說易之謬所宗惟在程朱雖兼稱古今文而所發明者古文畧而今文詳中多互見其義故間有繁複不害宏旨然周易古文本無可考郭忠恕汗簡所引古周易諸字已不能究所自來時喬此本更古篆籀文隨意填綴往往竄入訛字殊不免杜撰之訾又或竄改經文如旁行而不流句下加正行而不泥一句自經典釋文以後未見此文竟不知其何所本而其解今文卷中又置之不論竟似乎經所本有殊近於誣至傳易考二卷分宗傳衍傳正傳輔傳異傳別傳等名亦類於門戶之見王守仁湛若水兩家弟子各述師承競分途轍此書正以闢其非而轉區分名目是以圖解圖矣朱熹尊經義考摘所引諸家姓氏訛舛猶小焉者爾

易疑二卷圖說一卷繫辭下
傳一卷說卦傳一卷序卦
傳一卷雜卦傳一卷

〔明〕陳言撰

上海圖書館藏明萬曆四十六年刻本

附《四庫全書總目·易疑三卷》
提要

東涯先生易疑叙
書亡六經興六經亡
易興讀書亡六經難
六經亡易難易微危
犧不能畫微文王不
能演微周公孔子不
能傳且象稱完書窮
法界中萬象萬變亡
所不有而亡能窮易
之數與理與其變而

不可知之神舍庖犧
文王周公孔子而言
易得也億則屢中爾
古今言易家凡幾矣
蜀中來矣鮮先生獨
曰孔子歿而易絕又
云宋儒全不知易余
不敢謂非亦不敢謂
是蓋矣鮮置公車不
臺載上獨坐窮山跡

屏外戶三十年易解
始出柯崙耳余無渠
一日精而敢謂非邪
宗人父子兄弟師友
淵源足跡通天下屹
窮年四書六籍之
文始著易尤大備哉
余未能悉讀其書敢
謂矣鮮之言為必是
字嚮余讀書海上陳

黃門海陽公曰督課
諸郎君言必根本六
經非是道莫載已則
淵源洙泗家學從來
時出
尊公東涯先生諸經
疑義相訂証中間殘
缺有之久為物所蠹
敗唯易疑完好如故
余讀之憤之然常恐

卧不識此為何等物
言何等事烏見之而
高飛魚聞之以深潛
亡亦似此邪然讀其
經疑小叙及所著論
心竊怪之去今殆三
十年校執南北闕不
一舊小全雷陽亦不
售勉就晉絳日進第
子負討義烏聞有儒

者一人幸仲汾也名
全廼徒步注叩之果
証聖之學也其生平
行誼自有別述：其
回書六籍有闕此教
筆者更僕未數時相對
得乾坤否泰剥復諸
卦則心開恍然會曰
嚮讀書海上東涯先
生所注易疑其是邪

始博讀書之晚乃廢
食寢窮探大意为易
蠹數十篇未畢臨觀
三數卦耳亟馳歸走
海上歆復讀其書則
筆陳氏昆季仲修叔興
季勉氏欣相勞曰已
十載奔走風塵老矣
還思本業不余曰皓
首蠹魚以老天下盟

心之日久矣迺卒業
東涯公諸經疑義則
心益開繙閱易疑且
就梓雅未及流播四
方然獨有千古矣海
上有兩學者鄭端簡
公沈酣典籍今古具
在目暇經濟之學也
珍重海內已久東涯
公妍精理學細入毫

芒前亡宋而後亡今
正須興絳陽章仲汾
名理名言共執牛耳
垂不朽者真儒之學
也來矣鮮先生獨坐
窮山讀易也眼空千
古而道在東涯先生
才一公公車雖未亮
願施學窮千古諸經
疑在也而道在士能

為不可朽耳久乃出
之一出而鳴噪天壤
千載自有知己何云
身後哉仲汾氏所著
未盡出也前年撫臣
列薦剡二仲汾居一
烏亦引來矣鮮先生
授館銜事例矣鮮先
生辭不受也仲汾向
余言力辭薦剡不可

得今竟上當事者謂
且老其才需大用今
非其時恐終不沒也
也東涯先生討論六
經原之本之開千古
絕學于易尤精直窺
庖犧氏以來无畫有
畫之精微所開末學
功觴鉅矣能沒之已
哉仲修諸昆懿孫也

世其家學亡敢忘表
章出之自今日異日
與端簡諸公並列
朝請采其書宣元史
館為宋室諸儒補苴
筆鏤漏翊一代文明之
統則此策先矣彼夫
橫金行紫問舍求田
睥睨一世莫可涯何
豈不自為不接哉蓋

棺即已矣以視東滬
諸公所得孰多日月
星辰山川海嶽自成
文章人亦如之天地
筆不能朽也人能朽之
哉余不惜公之來寃
願施惜其書或殘缺
未可盡譯而出也譯
詩譯禮其猶有待乎
願為子若孫者世有

令問光大前人休其
勿替省萬曆戊午歲
立冬後三日稔山後
學曹樹穀謹叙并書

于天逸軒中

書

易疑

陳子曰夫易非聖人卜筮之書也卜筮以聖人之
書爾伏羲畫卦原神于太乙起數于陰陽類象于
萬物通幽于神明和順于道德性命无乎弗括文
王于卦爲之辭以明其象類周公于爻爲之辭以
盡其變化孔子于卦爻爲之象象文言繫辭說序
雜卦以闡義文周公之義理使學者脩此而吉悖
此而凶灝乎廣矣而非作之以卜筮者也非卜筮
何謂之卦曰上世結繩而已矣庖羲畫而成文于
易疑

八序

三十九

見卦之有辭象變占而非義文之卽以其卦爲占也夫易也有聖人之辭象變占而可以之言動制器卜筮焉者也而非專之以待卜筮也孔子于易言焉而廣大動焉而吉凶制器焉而綱罟舟楫之用卜筮焉而神物大衍之策斯遍舉之矣而未嘗專于卜筮也陰陽之數吉凶之理載在卦爻稽以卜筮使无卜筮而吉凶之理數无不具于吉凶之卦爻而謂卦爻之文卽爲吉凶之占夫易何止五經之原天地神化之奧而于卜筮之技精之則未

易疑

序

二

矣是何惑于漢儒之術數也泰漢諸儒考象辭則泥術數論義理則淪空寂而不知孔子之易先義理而托象數者也或曰伊川之傳散在日用本義主卜筮非乎曰伊川曰體用一原顯微无間則固未嘗忘乎數朱子曰散之理有萬殊統之道无二致則亦未嘗遺乎理特其立之傳義倚其意指卒之康節淵源象數先得本義之精而劉林之徒得而議之拆之孔子殊固未融蓋庖羲之畫文王之辭其數其理占之卜筮則人事之吉凶見焉用之

易疑

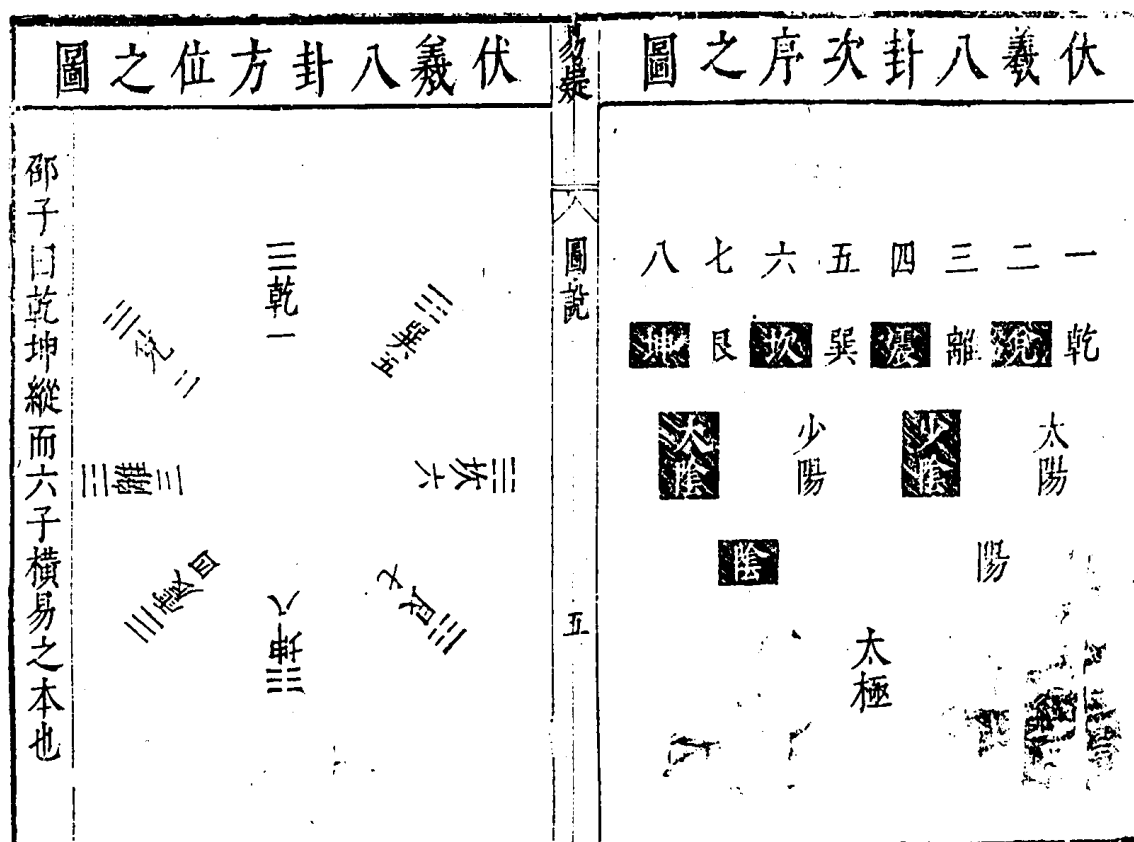
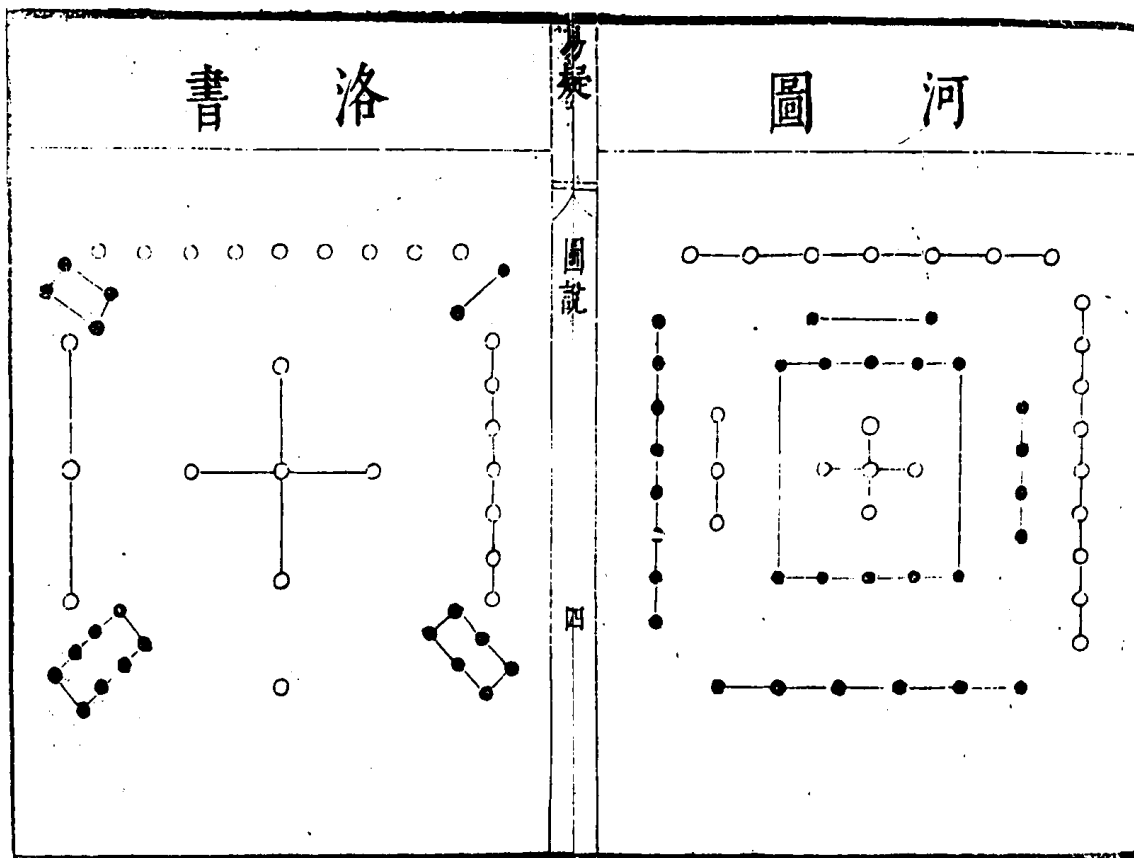
序

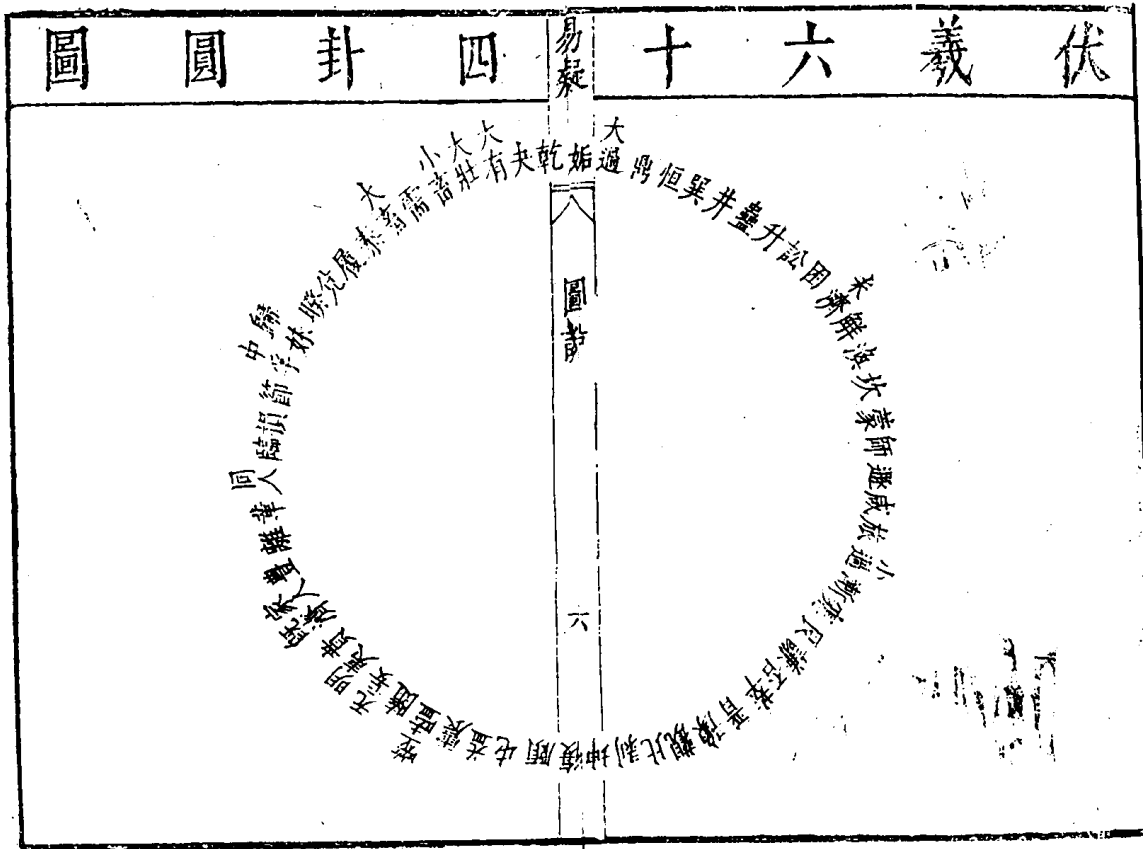
二

三

作爲則天理之吉凶隨焉精一非二者也自今觀之重卜筮推象數上究聖人重畫之本原下濟生人玩變玩占之實用是可謂之朱子之易演之象象之辭反之吾身之迹隨時易事隨事盡理是可謂之程子之易體其卦爻之蘊察乎辭象變占之理通乎言動制器卜筮之用吉凶得失用之所向卽理也理之所協卽占也占之所利卽用也不離而迹不冥而數是謂之孔子之易孔子之易文王周公之易也文王周公之易庖羲之易庖羲之易天之易天之易理而已庖羲之易卦而已卦者理之一而萬者也而非專于卜筮明矣或曰以朱子之意不占不卜筮則易其虛乎廢乎不然朱子亦嘗曰凡讀卦爻虛心于辭義以爲吉凶可否之決然後考其象與其理之所以然推之事用也必曰占乎而後用之則朱子之易果嫌于泥矣是故學者索卜筮于卦爻之外參程傳于本義之中斯孔子之易備矣作易疑

嘉靖庚子三月晦日

說卦傳曰天地定位山川通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此

西山蔡氏曰其法自子中至午中為陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自午中至子中為陰初四爻皆陰中前二爻為陽後二爻為陰

易疑

八圖說

七

上一爻為陽二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生于陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生于陽也其序始震終坤者以陰陽消息為數也

胡雙峰曰此圖以四正卦居四方之正位二反卦居四隅不正之位乾坤坎離及震只是卦震反為艮巽反為兌本只震巽二卦反而成四卦合而言之天位乎上地位乎下日生于東月生于西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北

自然與天地大造化合先天八卦對待以立體
 如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震
 四巽五各相對而合成九數其畫則乾三坤六
 兌二艮七離三坎六震四巽五亦各相對而
 合成九數九老陽之數乾之象而无所不包也
 造化隱然尊乾之意可見矣

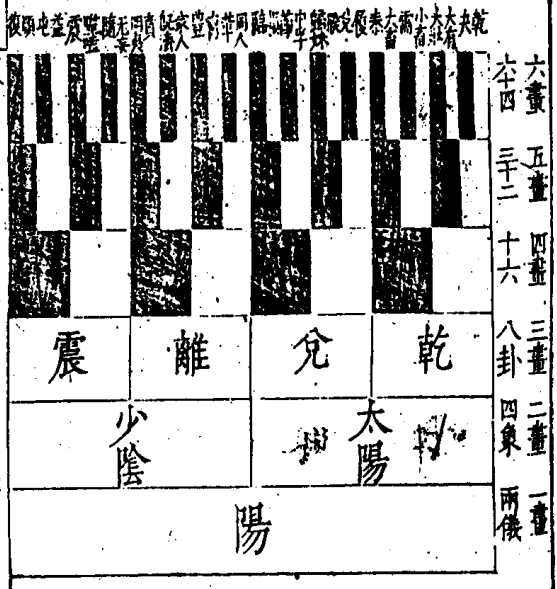
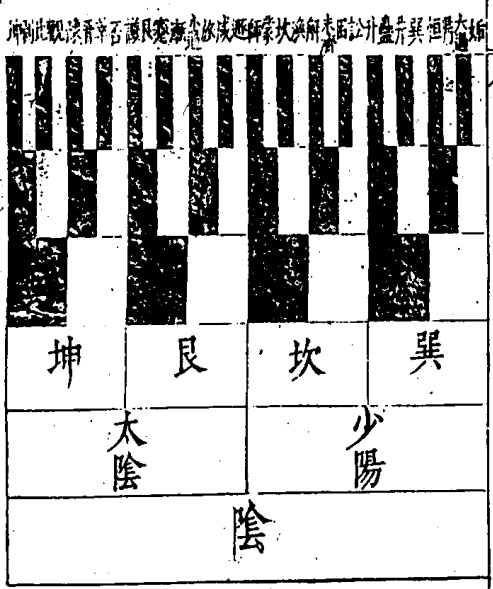
易疑

八圖說

八

卦次序之圖

伏羲六十四

六畫 五畫 四畫 三畫 二畫 一畫
 本四 三二 十六 八卦 四象 兩儀

少陽 太陽 陽儀 生乾兌

此上陽為艮卦 此上陽為乾卦 此上陽為太陰 此上陽為兌卦 此上陽為坎卦 此上陽為震卦 此上陽為坤卦 此上陽為巽卦

太陰 少陰 陰儀 生離震

此上陰為艮卦 此上陰為乾卦 此上陰為太陰 此上陰為兌卦 此上陰為坎卦 此上陰為震卦 此上陰為坤卦 此上陰為巽卦

邵子太陰太陽少陰少陽分乾兌離震此皆自陽儀中來故為天之四象以少剛少柔太剛太柔分巽坎艮坤此四卦自陰儀中來故為地之四象所謂八卦也陰陽是陽中之陰以氣言剛柔是柔中之剛以質言

乾一兌二離三震四陽儀生一奇為太陽一偶為

易疑 八圖說 十

少陰太陽又生一奇為乾生一偶為兌少陰生

奇為離一偶為震

巽五坎六艮七坤八陰儀生一奇為少陽一偶為

太陰少陽生一奇為巽一偶為坎太陰生一奇為

艮一偶為坤

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交于陰陰下交于陽而四象生矣陽交于陰陰交于陽而生四象剛交于柔柔交于剛而生地之四象八相錯而後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八為十六十六為六十四九根之有餘餘之有枝愈大則愈少愈細則愈繁

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾

萃 咸 困 過 大隨 革 兌 夬

晉 旅 濟 未 鼎 噬 離 三 睽 大有

豫 小 解 恒 震 震 震 震 震 震

觀 漸 渙 巽 益 益 益 益 益 益

比 蹇 坎 井 屯 屯 屯 屯 屯 屯

剝 艮 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙

坤 全 謙 師 升 復 夷 明 臨 泰

乾一卦上重畫二奇一偶則為大乾上重畫二偶

易疑 八圖說 十一

一奇則為大有乾上畫一奇二偶一奇則為大壯

乾上重畫一偶二奇則為小畜畫一偶一奇一偶

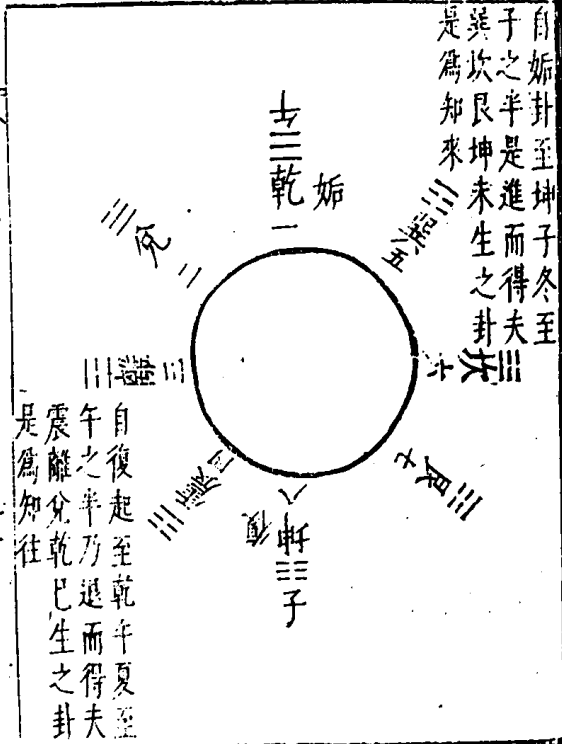
則為需畫一偶一奇則為大畜重畫三偶則為泰

一卦加三畫三畫以奇偶錯綜又成八卦一卦成

八卦八卦成六十四卦

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

伏義八卦方位圖

易錄

圖說

十二

一陰一陽自然之氣周流于天地之內為八節八節之中又各有八節八節既盡為坤之未冬至子之半所謂一陽生之復自此願屯益小寒噬嗑隨大寒為丑无妄明夷立春貴既濟家人雨水豐離革驚蟄同人臨春初為卯損節中孚清明歸妹睽穀雨為辰履泰立夏大畜需小畜小滿為巳大壯大有芒種

中間復至无妄八卦屬震明夷至同人八卦屬離臨至履屬兌泰至乾屬乾此三十二卦自復

起進而得震離兌乾已生之卦數往者順也

乾之未夏至午之半所謂一陰生之姤自此大過鼎恒小暑巽井蠱大暑為未升訟立秋困未濟解處暑為申渙坎蒙白露漸蹇艮霜降為戌謙否立冬萃晉豫小雪為亥觀比剥大雪亥末子初為子中間姤至升八卦屬巽訟至師屬坎遯至謙屬艮否至坤屬坤此三十二卦進而得夫巽坎艮坤未生之卦所謂知來者逆也

啟蒙十三張小註朱子之卦氣有盈縮六十

易錄

圖說

十三

四卦惟坎八卦陰在陽上離卦陰在陽上非陰陽以次而生不可當月分震陽初生者八卦當十一月兌陽侵長者八卦當十二月乾陽全者八卦當正月正四月巽陰初生者卦當五月艮陽侵長其八卦當六月坤三金其八卦當七月至十月

終于申也坎當申而曰終于寅者寅乃離之位
坎交離而終于寅也東者離之本位其變則交
于坎而向西東自上而西也西者坎之本位
其變則交于離而向東是西自上而東也故再
變而爲後天之卦乾坤既退則離上而得乾位
坎下而得坤位也震代父始事而發生于東方
巽代母繼事而長養于東南也先天主乾坤坎
離之交其交也將變而无定位天時之不窮也
故曰應天後天主坎離震兌之交其交也不變

易疑

圖說

十六

而有定位地方而有常也故曰應地此文王易
所以得天地之用乾成于午生由于坤成于
子生由于午不知何故乾將退西北坤就退東
南竊意乾自子生東南而成于午午則乾盡而
坤已生故文王以坤從子上北位退居午之西
南言坤起于乾之盡也坤自午生西北而成于
子子則坤盡乾已生故文王以乾從午上南
位退居坤子之西北言乾起于坤之盡也
邵子曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也

故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之
位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾
坤純陽純陰以當不用之位

西山蔡氏曰此一節論陰陽以易位爲交陽本
在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故曰
不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽
在中離陰在中故爲交之極春陽之始故震居
之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之
冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一

易疑

圖說

十七

陰猶有用乾純陽坤純陰不爲用東方爲陽主
用西方爲陰不用故乾坤居西隅艮居東隅也
乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰
故乾艮居北隅巽坤居南隅也
先天乾南坤北離東坎西坤既自北而南而退
于西則離自上而得乾位于南乾既自南而西
而退于北則自下而得坤位于北一陰一陽
相交爲用東主生爲用今乾坤純陽純陰不
爲用故居西南西北不用之地坎有陽在中離

有陰在中爲極交故當于午之位乾坤不用而震陽代乾始事發生于東方巽陰代坤繼事長養于東南震陽在下與兌一陰在上者爲始交故當東西朝夕之位與二陽一陰艮一陽一陰雖不交猶有用故當用之偏

邵子又曰兌離與得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六子縱易之用也

思齋翁氏曰坎離是乾坤中爻之交在八卦位

易疑

八圖說

十八

中只有東西南北四正位位之極好先天則位坎離以卯酉後天則位坎離以子午只此四位陽中有陰陰中有陽皆是義文微意

隆山陳氏曰離爲日大明生于東故在先天居

東正照于午日中時也故在後天居南坎爲月

月生于酉故在先天居西正照于子夜分時也

故在後天居北在先天則居生之地在後天則

居旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺爲序

震木旺于卯兌金旺于酉土旺中央故坤位金

火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾坎兌居西北震陽木巽陰木故巽兌震居東南皆以五行生旺爲序此所謂易之用也

居生之地先天定自然之本體居旺之地後天從當然之功用

西山蔡氏曰伏羲八卦是數之自然文王八卦乃見之于用或謂先天乃模寫天地所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然參以人事然先天定非人事後天亦天理之目然顧有

易疑

八圖說

十九

明體致用之不同不可相无故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震爲文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐古亦有此矣

玉齋胡氏曰先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主又在震蓋乾爲震父震爲乾子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝王器者莫若長子

後天卦位宗一震也此乾不用事則震居正東而司其用也先天所重在正南後天所重在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣

雙峰胡氏曰先天乾中爻下變坤中爻則成坎而襲坤之位故天氣下降而乾位西北先天坤中爻上變乾中爻則成離而襲乾之位故地氣上騰而坤位西南先天離下爻變坎下爻則成兌襲先天坎之位故離居南而為夏兌居西而

易疑

圖說

三

次夏為秋先天坎上爻變離上爻則成震襲先天離之位故坎居北而為冬震居東而次冬為春後天乾既位西北而當先天艮之位則退進而位于東北襲先天震之位艮亦震之反也後天坤既位西南而當先天巽之位則巽退而位于東南襲先天兌之位巽亦兌之反也後天四正四隅之卦所由定如此夫豈舍先天而自為之哉

朱子卦變圖

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

一陽自復下而上為師之二爻又來為謙之三爻又來為豫之四爻又來為比之五爻剝之六爻

一陰自姤下而上為同人之二爻又來為履之三爻又來為小畜之四爻又來為大有之五爻又來為夬之六爻

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來二陽自臨下而上來一陽為明夷震屯順之初

易疑

圖說

三

爻其一陽來為明夷三爻震四爻屯五爻順六爻二陽又來為升之二爻一陽為解坎蒙之三爻其一陽為解之四爻坎五爻蒙六爻二陽又來為萃之四爻五爻一陽為晉四爻其一陽為晉之六爻二陽又來為觀之五爻六爻二陰自遯下而上來一陰為訟與鼎大過之初爻其一陰來為訟三爻與四爻鼎五爻大過六爻二陰又來為无妄之二爻三爻一陰為家人離革之二爻為睽兌之三爻其一陰為睽五爻

兌六爻二陰又來爲大畜之四爻五爻一陰爲
需四爻其一陰爲需五爻二陰又來爲大壯之
五爻六爻

下皆依此而推凡陰陽自某卦而來以漸而
上間雜而居其爻位也

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首次離
陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生
育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎

易疑

八圖說

三

離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下
篇之終

卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨
陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生
遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其
餘乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有
无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦
五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在
上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇

晉明夷革升也

易疑

八圖說

三

易疑

海鹽陳言獻可父著 晚學曹樹聲茂孺父閱

男所學行父校 孫男昌懋 昌明重訂
所見明父

乾三三乾上 乾下

乾元亨利貞

伏羲畫三陽之卦而名之曰乾又重三陽上下

皆乾爲純陽乾者天之體天體健故曰乾文王

觀伏羲所畫之乾卦而繫之辭曰乾之爲道元

亨利貞者也言乾有此之四德也猶稱帝堯之

易疑

卷之上

德廣運是也乾之體遍覆溥博而无窮曰元其

氣周流運用而不息曰亨其功用生長萬物各

得其所曰利其性質中正各適悠遠堅固曰貞

乾之爲德有如此者則凡占得此卦亦當大通

利正可知文王非專爲筮者設也凡卦辭只言

卦體筮占吉凶辭外之意人事用卦之當然因

見之爾如元亨利貞只言乾而未有占也

初九潛龍勿用

周公取卦之六爻而各著其象以通乎人事之

變乾陽故象龍初下故潛陽體爻下如龍之潛

未有所用勿用卽言龍之潛者勿爲用也假象

以言人之退者不可事事也潛龍勿用皆言初

九之象凡爻皆然

九二見龍在田利見大人

二爻居初之上潛者見矣潛必于淵出淵則在

田矣潛則勿用見而在田則天下利見之大人

也大人以德位言卽九二伊周是也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

易疑

卷之上

二

三以陽剛之德處下卦之上如人以剛強之才

處高位必不能安所當兢兢惕厲以自全而无

咎九三之爻其象如此朱子以初之潛龍爲象

以勿用爲占二之爻與占相爲主賓以此爻爲

有占无象未敢安也故曰九爻之詞皆爻之象

占者值其爻則觀其象玩其辭而吉凶見矣

九四或躍在淵无咎

上卦之下將躍而上尤居下者也進未得進

退不終退四惟安于退以待進隨時進退故无

咎

九五飛龍在天利見大人

躍而上飛在天矣爲天下所利見之大人此大

人卽九五

上九亢龍有悔

上九陽極而亢者也亢則有悔矣

用九見羣龍无首吉

用九之九指六爻之九六十二卦不言用而乾

坤二卦獨言用者乾坤二卦純陽純陰如入才

易經

卷之上

三

下五

德地位剛柔之極者也則各有應用之義六爻

皆陽陽剛之極以是爲用則剛能自退抑不用

其剛如見羣龍而无其首則是以柔濟剛故吉

見羣龍无首如云見羣龍不見羣龍之首有羣

龍无龍首之意龍已陽矣龍之首陽中之陽龍

而无首雖陽不至于太剛武王之武式閭訪道

善用九者也自天子以至于庶人隨其所處各

有所以用九之道

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物

流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾元
變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國
咸寧

彖以斷卦之義元亨利貞文王所繫之辭以說

乾卦之德周公爻辭是說乾卦六爻之象孔子

彖傳明乾之四德而及聖人體乾之道也文王

所謂元亨利貞大哉乾之元也无所不包萬物

資乾之元以爲始統領乎天者也天者乾之形

體乾者天之性情元者天之總領此元之所以

易經

卷之上

四

下六

爲大也乾元之德如此乾之德雲而行雨而施

品物流通其形也大明者大而明乾陽故大明

大以其形言明以其氣言卦之六爻皆陽終始

皆大明也故曰大明終始終始六爻之位以時

而成時乎初則初爻之位成時乎終則上九之

位成成初之位則成初之龍以御天成上之位

則乘上之龍以御天隨其所遇而乘之故曰時

乘御卽撫御臨御御下之御乾陽六爻主宰乎

天所謂雲行雨施品物流形皆御天之事此見

乾之亨通處統天者爲之主也御天者有所事也至于變化則既遂矣御天所事則乾變化之道也乾道變化之餘人得其人之性命物得其物之性命故曰各正人物之性天所命也故曰性命性命者天道所變化者也大和者變化性命之元氣也各正者各有定分保合者保守完全此乾之利貞也元亨利貞乾之四德如此惟聖人體乾之道首出庶物有統天御天之義萬國咸寧有變化各正保合之義君子行此四德者皆從此出也

易疑

卷之上

五

象曰天行健君子以自強不息

此爲大象象一卦也乾卦之乾乾爲天乾者健也故乾之象天行健天行之健不息爲之也君子體此以自強不息

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也元龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

潛龍勿用者初之陽爻居下故潛而勿用見龍在田陽卦有龍德爻居于二而已見矣其德施而且普者也九三陽剛居上爲失道矣終日乾乾是能恐懼脩省反而復歸于道反反之之反四近于五在上之下或躍而猶在淵雖進亦可以无咎飛龍在天者五爲陽剛中正之大人進而在上也造者到也由四而五已進而上卽此証之則二爻之大人皆謂本爻也九五已盈而又上進是進極而元其盈爲久元龍之悔盈之不可久也用九者九之爲用凡有天德者貴以陽剛處中正而不過陰陽中和天德也故用九之義言天德不可爲首也羣龍爲首是純極乎陽剛非天德乎

易疑

卷之上

六

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言者文彖象之言也自大哉乾元至乃利貞

則既發明乾之元亨利貞矣其在聖人首出庶
物萬國咸寧體天行健自強不息其義尤廣故
從而文言之曰乾之元其在人爲善之長乾之
亨其在人爲嘉之會乾之利其在人爲義之和
合乾之貞其在人爲事之貞幹莊氏謂其四句
明天之德而以君子體仁而下爲人之法天恐
于長善嘉會義和事幹文義未安文言本以乾
之元亨利貞配之以人道之當然然體仁則足
以長育人嘉會則足以合禮利物則足以和濟
乎義貞固則足以質幹天下之事君子當行此
四德者故曰乾元亨利貞者人能行此四德故
亦可謂之乾元亨利貞也此句乾元亨利貞卽
文王卦辭故曰者孔子以人而合乎乾之辭也
足以長人見人之當體仁也

初九曰潛龍勿用可謂也子曰龍德而隱者也不
易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則
行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

潛龍勿用至不可爲首也已明爻辭義有未盡

易疑

卷之上

七

故又設問而言初九潛龍勿用之爻其在人爲
龍德而隱者也不爲世所移易不見成名于外
迹不顯于人行不稱于人而无所悶凡其所遇
心之所樂則爲之所憂則不爲立乎道義之正
堅確不拔此潛龍之謂也樂憂非止用舍而用
舍在其中其所憂樂亦唯道義之正而已所謂
無適无莫義之與比之意

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而
正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世
而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德
也

易疑

卷之上

八

九龍德二正中正中者正而中不中則不正下
五句皆龍德之正中處也有是正中之龍德所
以見而爲利見之大人上三句德之體下二句
德之用庸言而信庸行而謹閑邪以存誠善超
乎世而不伐德及廣博而化行此君人之德也
蓋惟周公孔子當之矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子

曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可以存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

進德脩業其所乾乾惕厲者此也忠信者進德之本立誠者居業之本脩辭意輕知至至之至于忠信則德可幾矣知終終之終于立誠則功業合理矣功深力到德立而業成居上居下无不自得是蓋乾乾因時而惕厲所以雖處危亡

易

卷之上

九

之地而能无咎也上下者三居下卦之上上卦之下

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德欲及時也故无咎

或躍而在淵是爲上下進退无有定期既非貪進而爲邪亦非固退以離羣但知進德脩業及時勉厲居易俟命故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相

應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

飛龍在天利見大人者龍本在天之物陽氣相感而應故飛而在天是爲天下所利見之大人大人爲人所利見龍飛在天將有澤及萬物亦所利見者也下乃羣列類應之實以爲聖作物覩之証而又足之曰本乎天者親上本乎地者親下大人具龍德與天相配故飛而在天天下易

卷之上

十

利見之以類合也

上九曰元龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

九龍也故貴然不得九五之位元高也六爻无陰在无民九三之賢在下上九元而不得其輔自用獨立動而有悔吳臨川曰能不動亦不至于悔矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也元龍有悔

也乾元用九天下治也

此節再明六爻之大用位下故潛時舍未用故但在田日用力行進脩之事故乾乾可進未進方觀可否故躍而又在淵居上致治故在天窮極必災理也故悔以剛濟柔剛柔得宜天下底于和平之治故當用九

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德元龍有悔與時皆極乾元用九乃見天則易疑

八卷之上

十一

此節申明六爻之本體潛藏潛伏其陽以藏居于下文明者文章之光顯與時偕行同乎天道之不息也乾道乃革或躍之時乾道變易而將進也位乎天德居正位于天德之人與時偕極者龍居上九時至極矣天則者天道當然也乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以至利利天下不言所利大哉矣大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此又申明彖傳之義乾之元萬物所始以亨長

者也利貞者乾之性情也性者生質之本然情者運用之能事乾之性情能利貞也然此元亨利貞也乾之元能以美利利天下之物未期明言其所利而无所不利乾之元亨利貞之德不其大哉能以美利利天下見其亨也不言所利見其貞也大哉乾乎備此四德其體剛而不撓其用健而不息其行无過不及其位至正不偏純而不雜粹而无迹精一而无二乾之大德有是七者之妙也夫乾德之妙如此由是以六爻發越而揮揚之旁通天地萬物之情以時而乘六陽之龍以御于天著其功用雲行雨施使天下萬物各得其平矣乘乾乘也御者臨御也乾蓋乘六爻以臨御于上也蓋自元亨利貞而言元亨其體利貞其用自乾元亨利貞與六爻而言則四德其體六爻其用自六爻而言則六爻發揮六龍御天其體雲行雨施其用也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱

易疑

八卷之上

十二

言元

而未見行而未成是以君子弗用也

君子以已成之德爲躬行日可彰顯于事也日可見之行則成名之謂也潛之爲潛隱而未見行而未成是則所謂遯世不見是也未見未成未可有爲是以君子當初在下而不爲用也君子弗用卽所謂潛龍勿用詳此則勿用非占明矣

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

易疑

卷之上

十三

言生

程傳曰學問聚辯進德也寬居仁行脩業也學以聚之博學也問辯其所聚之學寬居其所問仁行其所居如是則君德備矣仁以行之中庸曰力行近乎仁仁以行此之意

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

以九居三、重剛也、下卦之上、不中也、上不得爲五之尊、下不得爲二之正、以重剛居不中、如无君臣之位、而剛居稠人之中、此危地也、處此危

地、故乾乾因其時而惕、猶可无咎

九四重剛而不中、上不在天下不在田、中不在人、故或之、或之者疑之也、故无咎

四上卦之下、亦爲重剛不中、然已離乎下卦、故不在人也、將進未進而或進、或者未決進之詞、相時而動、可進則進、故无咎

夫大人者、與天地合其德、與日月合其明、與四時合其序、與鬼神合其吉凶、先天而天弗違、後天而奉天時、天且不違、而況于人乎、況于鬼神乎

易疑

卷之上

十四

三百

天地日月四時鬼神、一理而已、聖人所由惟一理、若其配然爾、先天後天、天非真有先後、吾可先後之、只是甚言其合天、先天无心于法天、而心與天合、後天者、觀天以行事、而能奉順乎天理、天且不違、則人與鬼神可知矣

元之爲言也、知進而不知退、知存而不知亡、知得而不知喪、其惟聖人乎、知進退存亡而不失正者、其惟聖人乎

進退存亡得喪、只一意、如論語有无虛實盈泰

莊氏曰進退以心存亡以身得喪以位馮氏曰進退以身存亡以位得喪以物不必鑿論故下文不言得喪意可見矣蓋不在字上也知之知其理而處之不失其正也嘗疑用九即用上九之九人用上九處九極之時當自收斂雖居上位若不在上者如下五爻皆龍而上獨不自高元如龍而无首故吉即此節知進退存亡而不失其正天德天則之聖人也姑識之

坤三三三坤上

易疑

卷之上

十五

五十六

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤之爲德元始亨通利于牝馬之貞馬有貞體牝馬則柔順矣坤故利之此專言坤德君子有所行先則迷亂後乃有得柔順故先迷貞故後得又主利于西南則得朋從之益言行陰方柔順之地東北則喪朋矣又當安于貞正則吉言柔順又當貞固也此三段皆言君子如坤之利牝馬之貞

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

至哉者别于乾之大哉萬物資之以爲始以柔順承天之所爲坤之厚重載物其德合于乾之无疆故曰坤元翕之包含弘遠闢之光明廣大品物皆得亨通牝馬地類馬行于地而无疆故曰利牝馬之貞柔順利貞者君子之所行先迷者失道也後則順而得其常西南得朋者西南陰類故可以類而行東北喪朋故不行東北乃終有慶矣君子安于貞則吉地道无疆君子應之而安貞也

象曰地勢坤君子以厚德載物地勢有二義順而厚也君子體此以厚重之德順載萬物以配地也

初六履霜堅冰至

易疑

卷之上

十六

五十七

象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也
初六爲陰之始生以漸而極履霜則堅冰至矣
至言不久也履霜堅冰言陰始凝結也馴浸也
致極也由陰之凝馴致其極爲堅冰耳言當識
之蚤也

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二居下之中得坤道之正坤道本自然直方

大今六二居中不偏邪直也一定不易方也无

易疑

卷之上

十七

五九二

不容載大也不待勉習无所不利自然而成就
萬物者也其直方大者六二之所爲如此也不
習无不利地道之章自然也動以其體段言光
以其功用言

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六陰體三陽在內故爲含章以陰位有陽剛故

可貞守然內既有章以之而或從王事陰位故

无成也陽剛之才故有終所舍之章雖可貞守

尤當以時發見或從王事則其含章美之才知
慮光明盛大而能終王事也

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

履非中正无直方大之質重陰過柔无章美之
含則但總括其囊閉而不出无咎亦无譽也譽
之无者固宜也重陰不中宜其有咎而得无者
括囊以慎之故不爲害也

六五黃裳元吉

易疑

卷之上

十八

五九三

象曰黃裳元吉文在中也

六居三在下卦之上故但爲章六居五在干上
卦之中故五黃裳蓋所蘊有大小也內以柔順
之體而內有剛中之才如中正之黃而爲下飭
之裳六之五如裳之黃也是則剛柔得中以德
濟才无行不得大吉之道也文謂黃謂五中謂
裳謂六之中在人君則如漢文帝以謙柔而成
治功在人臣則如周公居下位而相天下也不
專指臣道以言乎位則五尊矣

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

陰盛之極又進而謀于本位之外與陽相元故

曰龍戰于野陽龍也上六逼近于陽亦爲龍故

曰龍戰戰者兩相戰也戰則彼此必傷故其血

玄黃道陰道也窮極至也

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

凡坤卦六爻之利用于永貞陰柔難久而易變

易疑

卷之上

十九

二十一

故永貞永貞道之大者也以此永貞之大者而

保其終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而

有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

動謂其運用處也坤雖至柔其用則剛健而利

往坤惟至靜故其德安貞而不易後得先迷後

得也主謂主利西南得朋也行地无疆之義亦

在其中矣含萬物而化光謂所含者萬物生意

之弘廣其造化之用則品物咸亨而光大此句

什坤厚載物一節坤之爲道以慎爲本上承平

天以時而發用也什至哉坤元一節此章互申

象外象傳之義

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑

其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸

矣由辯之不蚤辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

餘有餘之餘非一之意書曰有无餘刑弑父與

君之禍生于不順初六陰柔居下位當至于陰

極而堅冰知陰之必極則知臣子之當順易曰

易疑

卷之上

二十

二十二

履霜堅冰至言當順也辯之于蚤順而已矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬

義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所

行也

坤之直君子之正也坤之方君子之方也猶曰

元者善之長也正者无邪敬而已矣敬義立而

德不孤直方而大也大者盛也言不孤也不習

无不利安而行也

雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道

也。臣道也。地道无成而代有終也。

陰雖有美，但當舍之以從王事，從之爲言，弗敢自遂。地道之當然也。推地之類，則妻與臣之道亦然。蓋地之爲道，順成乎天而代之以終事者也。

天地變化，草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰：括囊无咎，无譽。蓋言謹也。

六四以陰居陰地，天不交，賢人隱遁之時，括囊者謹而不出之謂也。

易疑

卷之上

三十一

三十一

君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢于四支，發于事業，美之至也。

黃在其中而達于條理，正于五位而居下體，所以黃裳也。中有此美，四支事業隨處發見，美之極盛也。此所以爲元吉也。

陰疑于陽必戰，爲其嫌于无陽也。故稱龍焉，猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也。天玄而地黃。

陰之極盛，幾似乎陽，疑于陽也。故相亢而戰，无

陽，猶言无君、无上、无父以上。龍无陽與之相敵，

故亦稱龍。然其本體陰也，故雖俱傷而所傷稱血。陰之受傷居多。然自陰陽而言，則陰爲血，自陽而言，則陽亦有血。陰敢與陽敵，陰雖終敗，陽亦不免有傷，故所傷之血稱玄黃。

屯

䷂ 震下坎上

屯，元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。

震陽在坎陰之下，陽不得申，震動爲坎險所鬱，震之一陽動于二陰之下，坎之一陽陷于二陰

易疑

卷之上

三十二

三十二

之中，皆爲屯塞之象。萬物由屯而得生，故在乾坤之次。其卦曰屯，屯雖未濟而震坎之陽皆在內。震之陽又在坎下，終必能通，故有大亨之道。然而未遂亨也，利于貞固以守，未可遽有所往。世道初立，宜建侯以亨之。

彖曰：屯，剛柔始交而難生，動乎陰中大亨貞。雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。

震剛坎柔，乾坤之後，二體始交，相感之初，艱難之事，萃乎其初，震動乎坎陷之中，陰中有動，動

則必通故大亨而利貞二氣始交雷雨之動克塞未通當此之時天之方造草亂昏昧亦當建侯以通之未得安寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

水雷屯也曰雲者有雲斯有雨未有雨而雲雷興屯之象也經之綸之以濟屯難也

初九盤桓利居貞利建侯

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

陽爻動體居卦之下久陷在上未能即進故盤

易疑

卷之上

三十三

三十三

桓守正然以陽下陰以君求臣庶可為助利于建侯雖盤桓難進其志則欲濟險行正能以陽下陰則可以大得民矣故利建侯書曰建侯樹屏言得人也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二陰柔居屯故屯塞遭回乘馬欲進而班還則不能也班猶班師之班所以不能進非有寇

害以阻之乃與正應二為婚媾耳雖為正應六

二不能上進未得相遇守正不許必十年類窮

而後得相遇也六二所以難進者以在陽剛之

上為其所制故不能進雖有正應必十年乃字

字已過時矣為及逆其常數也震本陽剛故乘

馬坎險在前故言寇震陽坎陰始交故言婚媾

六二純陰故言女子類窮于十屯險之理也故

言十年雖取象婚媾其實君臣朋友萬事皆可

以推而知之

易疑

卷之上

三十四

三十四

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不知舍往吝象曰即鹿无虞以從禽君子舍之往吝窮也

六本陰柔居下而中有剛躁之才陰柔故貪得

剛躁故妄動安于屯可也就有鹿之地而无虞

人為之商度則但妄入于林中而已安能得鹿

君子見幾不如舍置往而求之取舍之道從禽

者欲禽而從之不知量也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

曰求而往明也

以陰居陰位與才俱不能亨屯欲進不能如乘馬而班還也人之應我者求我爲之輔合則其往也無不利往者應其求之也吉無不利能亨屯也言自往而進必不能爲應人之求則可也婚媾不止是男女六四以陰順之資如女子無爲故取象婚媾耳明者自知之明囑于理義明于時勢之謂程子以求婚媾爲求賢則象當曰往而求今日求而往明也則人求而我往也九五屯其膏小貞吉大貞凶

易疑

卷之上

主五

三九九

象曰屯其膏施未光也

九以陽剛五處尊位若可亨矣然在坎陷之中雖有及人之膏澤閉于時勢而不得施所爲不遂處小事正則吉大事則雖正亦凶以明君處劇難之際不能大有作爲施未光言未可施也上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

陰柔處屯之極不能進而自窮苦耳何可長也言必凶也程傳曰若陽剛有助則屯既極而濟

矣

蒙三三

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙昧也然而有亨道焉以九二爲發之也其發之也有以強之則不得亨童蒙求我而應之初筮者以初意來求之也再三者意有未明再三而後求之也意既不誠不當發之矣其所發者利于聖賢大學之道固有當然之事苟以邪道發之則不利蓋文王什蒙之卦以教學之道明之也

易疑

卷之上

二六

三六

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險不可下也險而止不可上也不可上下茫然昏昧曰蒙蒙者不得通而以亨通之道行之隨時得中所以亨也志應者彼有求我之志我有發彼之志相應也剛中九二以剛處中

剛知其初筮之誠中得其可告之節。讀蒙者再三而來。乃讀亂不誠之蒙。非志應求我之蒙也。聖功者。聖由此發蒙之功。養之所以當利貞也。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。
泉在山上，始出而下，未明所往，故曰蒙。君子體此方行，必致其果而克之，使極有德，必致其養而積之，使多。亦如初出之泉行而不已，則蒙開矣。

初六：發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

易疑

卷之上

二十七

象曰：利用刑人，以正法也。

此爻發蒙未盡其道。初六陰柔居下，至為蒙暗。發之者誠不易，惟利于用刑以正之。說設也用。設桎梏以往，發人蓋因其下愚，以純用法治，凶之道也。正法者正其法也。

九二：包蒙吉。納婦吉。子克家。

象曰：子克家，剛柔接也。

九陽體剛居內卦之主，陽包陰，為能包容愚蒙。君子容小人，中國容外夷，故納婦之吉在下卦。

如為人子而陽剛能為克家。克家剛柔能相濟故也。蓋剛柔偏未有能克家者。

六三：勿用取女。見金夫，不有躬。无攸利。

象曰：弗用取女，行不順也。

六陰為女，蒙暗之四在下之上，則妄動于外。此女之不可取者也。其在上見金夫，則有其躬，无所利。見夫見上九矣。女而妄動，所行不順，故勿用取之也。

六四：困蒙吝。

易疑

卷之上

二十八

象曰：困蒙之吝，獨遠實也。

陰柔而蒙，上下皆陰，蒙終无所發，故困而不亨。何吝如之已。既蒙矣，三五皆陽，陰則中虛與九陽剛之實相遠，故也。

六五：童蒙吉。

象曰：童蒙之吉，順以巽也。

六既柔順，五居尊而應下，不自用，純心聽受，若童子然，故曰童蒙。童蒙則可德新業盛而吉，順以柔言，強以應下言。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇、

象曰、利用禦寇、上下順也、

以陽剛在上、處蒙極之時、擊治其蒙、擊治之使不至亂、所謂禦寇可也、若過擊之、將禦人亂而先爲亂階、是謂爲寇爲寇則何補于時之蒙、故曰不利爲寇、惟擊治使不至亂、則蒙將漸化、故曰利禦寇、所以然者、陽剛在上、柔蒙衆下、上之禦下、下之禦上、自然之理勢、故曰順也、

需三三

乾下坎上

易疑

卷之上

二十九

三六

需有孚、光亨貞吉、利涉大川、

乾健能進、遇險而需、然有孚信之德于中、故光明亨通、貞正而吉、光也、亨也、需之信德如此、其美利涉大川、乃所謂吉也、

彖曰、需須也、險在前也、剛健而不陷、其義不困窮矣、需有孚、光亨貞吉、位乎天位以正中也、利涉大川、往有功也、

險在前不能進、以乾之健臨之、雖險不爲陷、理不至于困窮、故需以須之所以有孚、光亨貞吉、

以乾之九五居于上、正位居中、是以孚而吉也、

惟乾之健、故需而往、險亦有利涉之功、

象曰、雲上天、需君子以飲食宴樂、

雲上天、天可以須雨矣、君子體此、惟飲食宴樂、從容以待時也、

初九、需于郊、利用恒、无咎、

象曰、需于郊、不犯難行也、利用恒、无咎、未失常也、

初遠于險、九陽能恒、故无咎、需于郊者、不輒進、

以犯難行、利用恒、无咎、能恒守以安常故也、

易疑

卷之上

三十

九二、需于沙、小有言、終吉、

象曰、需于沙、衍在中也、雖小有言、以吉終也、

水中有沙、與險漸近、故小有言、有言者、有可非、

議之處、言不安也、然而未進、尚寬衍在下卦之中、故終可得吉也、

九三、需于泥、致寇至、

象曰、需于泥、災在外也、自我致寇、敬順不敗也、

剛而居上、將進矣、泥將水矣、惟其進、以致寇、

之至也、災在外、言不遠也、自我致寇、慎猶可保、

若其及身无能爲矣、

六四需于血、出自穴、

象曰、需于血、順以聽也、

三進而四、乾進而險阻、相待于傷難之中、故爲需于血、乾陽坎陰、乾進需血、血則陰受傷矣、不得不出陰之穴、以免咎也、順以聽、言四不可與亢也、

九五、需于酒食、貞吉、

象曰、酒食貞吉、以中正也、

易疑

卷之上

三十一

二六十五

陽剛居中、惟飲食宴樂以需而已、所需必得之時、又當正固乃吉、中正五中而盡正道也、由此觀之、雖在尊位、所需不正、則亦不吉、

上六、入于穴、有不速之客、三人來、敬之終吉、

象曰、不速之客來、敬之終吉、雖不當位、未大失也、陰居險極、已安于險穴之中、然乾三爻雖阻于險、終必相需而進、不期其來而自來、我以陰柔敬之、則可以免患、蓋陰柔處上、不當位也、言力小而位過之、以一陰而當上三陽、何怯如之、然

猶能敬未至大損也、要之一敬順而處險之道、

裕矣、

訟三三

坎下

訟有孚、窒惕、中吉、終凶、利見大人、不利涉大川、

乾坎相違、相違致訟、訟不得已也、必有孚、而內存誠信、窒塞而不輕于所事、惕厲而不忘畏懼、又中道見幾而止、乃得吉、終則凶、利于見剛明、中正之大人、不利于涉遠大之川、既訟當慎、不可行險地也、

易疑

卷之上

三十二

象曰、訟上剛下險、險而健、訟有孚、窒惕、中吉、剛來而得中也、終凶、訟不可成也、利見大人、尚中正也、不利涉大川、入于淵也、

上剛欲以制下、下險又欲陷上、內險外健、已險彼健、所以生訟、剛來九二之陽中、實而孚、窒惕也、得中者中也、終則訟成矣、中正二而得正也、入淵、深入訟中而陷于難也、

象曰、天與水違行、訟、君子以作事謀始、

天水違戾、所以生訟、君子體此天水之象、凡事

之干始不使乖違所以絕訟之端

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

柔順居下去訟尚遠不久于訟雖處訟而終吉

所謂中吉也辯明者辯明而已不終求勝也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

象曰不克訟歸而逋其邑人三百无眚

二雖剛然居下訟上故不克懼而逋逃居三百

戶之小邑溪藏遜避乃可无災至患之至也撥

易疑 卷之上

手撥之也以下訟上禍患之來我迎撥之也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

柔順而訟守其常分食其舊德此正道也故雖

居訟之時厲而終吉然體本柔順不能有爲從

王事无成從上者從上九而順之也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

陽剛故亦訟居柔不克能反而就義命渝變而

安于正則吉不失不失命與貞之道也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

九五陽剛聽訟而元吉以其居中位而宰天下

盡正道而无私曲故也

上九或錫鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦

不足敬也

以剛居訟極因而得利雖得之必失之或之者

或有之也非理之獲也以訟受服亦不足貴况

易疑 卷之上

无受服之理乎言訟不可終也

師三三

坎下坤上

師貞丈人吉无咎

坎在坤下水聚地中衆聚之象坎以險道而外

順之行師之象以坎中一陽而五陰從之將帥

之象故爲師師以正而又行之以丈人故无咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而

應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

以者以之也以衆而得正矣可以王矣二剛得

中而應五行危險之事而順乎天理大人之事
矣是故吉无咎毒瀆也勞也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地能容水君子當容畜衆人容之使无外畜之
使得所行師伐罪皆有容畜之意存乎其間

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

律者正也否臧不正也初六柔才居下易于不
正在師之始尤所當謹焉

易疑

八卷之上

三五

二五十九

九二在師中吉无咎三王錫命

象曰在師中吉承天寵也三王錫命懷萬邦也

以剛居中衆陰所仰在行師得中道者故无咎

行師中則五爲正應尤所嘉矣故三錫命承天

寵者師中之委任懷萬邦者錫命之功能

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

陰柔之才當重任志剛輕躁不勝其敗非但无

功而已故曰大无功

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

以陰居陰不可行師故但次退于左古人尚右
以左爲退常故常也不失舊物无功亦无咎如
其常而已

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞
凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

剛而得中不輕舉動必如田之有禽以害田執

易疑

八卷之上

三六

二六

其罪而言之乃爲有利无咎又必擇人而任之

以長子帥師可也若以弟子則輿尸而歸耳雖

有執言之正亦凶也剛中而行卽貞也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

處師之終論功出命命謂爵命或使之開國或

使之承家必得其人小人則不可用也正功者

正其所有之功也書曰丕視功載

比三三坤上

言原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

人來親比能覆庇人吉之道也雖有吉道若非
自審有元永貞之德則有咎有是元永貞則人
之不安定者皆方方而來矣不寧猶曰不靖後
夫謂後來之人人皆來歸其未來者凶也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎
以剛中也下不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
比吉也程子曰比者吉之道也本義衍文程說
爲是也字衍文亦通下順從也坤順居下順從

易疑

卷之上

三七

三九六

乎坎衆陰居下從一陽皆爲下順從五剛而得
中元永貞具焉不寧方來者以上下羣陰皆來
應之後夫道窮謂上下

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水親近于地有比道焉建萬國親諸侯萬國諸
侯皆比我也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初大有他吉也

居比之初人所瞻視必誠信于內以比之无咎

若有孚之極誠信充滿于質素之餘持此道以
有終則將來有意外之吉不但无咎他吉非一
端

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

柔順中正爲坤之主下卦爲內上比九五故曰
自內貞者二五正應當比而比故曰貞如是則
吉不自失猶曰士得已焉

六三比之匪人

易疑

卷之上

三八

三四七

象曰比之匪人不亦傷乎

三山劉氏曰承乘應皆陰匪人之象承二乘四
應上皆陰柔小人而三復不中正必傷殘疏曰
悲傷非也

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

以柔居柔當比人者也能比于五比得其正吉
上卦爲外而五與四又爲外故曰外比五陽剛
中正之賢人而比之五又在上下當比之爲正

故吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

陽剛之德中正之位光明廣大為衆陰所從顯比之象也如田之三驅不合圍縱其禽之去者邑人說于從上向化不必告誡皆吉道也位正中五之位正而且中所謂中天下而立也舍逆者禽去而我取之謂之逆猶所謂逆取必舍之

易疑

卷之上

三十九

三五

去者不追也順而來者取之不用命者入吾網也邑人所以不誠者九五顯比之德化使之就于中道故不誡

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

陰柔居卦之上愚而自用不能比人五爻皆比而此爻獨失是為无首卦之首爻之終也始比而終不比也是為无終无首即无終也是謂後夫凶

小畜三三乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊

與陰畜乾陽六四一陰畜五陽小者畜之也畜之以小猶得亨通畜之大則不亨矣陰陽和則雨今以陰畜止其陽不能相和故但為密雲聚于西郊而不雨也密雲陰氣一陰故但為雲我者文王自西郊一隅而言不廣布也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未

易疑

卷之上

四十

行也

六四一陰得位上陽五陽從之為其所畜故曰小畜乾健而巽順健則剛中順則志行乾之剛健以巽而行故亨密雲不雨者陽以往為尚也初二二陽方欲尚往而未往故不得雨未往故未遂其所施但聚雲于西郊而已西郊陰方象曰風行天上小畜君子以懿文德與風行于天之上天為風所畜止君子美其文德以畜之也文德陽明之義

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

復往而返之意初九志尚進往爲陰所畜不進而復自守其道若妄進則有咎今復自道何至于咎故吉義吉者復自道爲當然故吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

二與初連居于下相牽而復亦吉不自失者不與初牽復則失身矣故曰亦不自失

易

卷之上

四十一

九

九三與說輻失妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

三近于四逼近于畜欲復而不能如輿說輻其何以行徒與輿相乘戾而已乾爲長男巽爲長

女

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

一陰畜衆陽與三相逼反目故爲所傷而有憂懼柔順之體誠信之德與初陽相應故得血去

惕出无咎上謂外合志謂相應

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

五居尊陽剛在上卦之內故中存誠實取信于人如相攣繫富者盛多之意有所作爲上下相從能大以其隣也不獨富者隣與衆多故相信而攣如獨則何富之有

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也

易

卷之上

四十二

九

九以陽剛之才居巽順之極陰陽和而旣雨各得其所旣安處矣尚德載者載承載之載臭厥載大車以載之載九以陽剛尚德之美衆所承載者也若婦人之陰柔雖正亦危婦制其夫臣專其君子脅其父皆嬖道也巽外體陰上居巽極故貞厲也然巽之極則陰盛而月幾望君子見幾不可有行所以能得旣雨旣處者以德積而爲所承載也君子征凶者巽陰旣極極則必抗當疑慮而不可征也

復三三兌下

復虎尾不咥人亨

兌以柔順踐于乾剛之下將躡而上曰復以柔履于剛下如履虎之尾然剛柔相說故不咥人陰陽各得其理而亨通

彖曰復柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

柔在下踐于乾剛之後故曰柔履剛兌說而與乾相應不然鮮不凶矣九五以剛處中得其正

易

卷之上

三十三

故處帝位而不疚由乾剛之乾明故也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

天尊地卑所履當然君子體此辯上下之分以定民志疏云履有二義以爻言六三履九二以二卦象言卑承尊之義也易合萬象反覆取義不可定為一體本義云柔履剛以二體什卦名故胡雲峰云非指六三以柔履剛故也然易不可為典要皆可言之

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

以陽剛居下守其居下之分素位而行則无咎獨行願者行乎其本分之願不願乎外之意也九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

陽剛得中所行之路坦然寬廣惟其所行而無窒塞此幽人守正之道而得吉也九陽而剛奈何幽貞曰幽人之貞介也非剛有力者不能坦坦守中貞不自迷亂也

易

卷之上

四十四

三十五

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也以陰處陽不當履而履如眇之視如跛之履所視所履非其正也是乃履虎之尾有咥人之凶者也又爲武夫得志于大君必有不當爲者而爲者矣不足與行不足與明者言其不能明不能行而妄視與履非可望其明行也位不當者

以陰居陽位故有咥人之凶志剛武人志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

以陽剛居五之下如履虎之尾猶以居四柔順危懼故吉志行者其志懼虎尾之凶故得終吉也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

以陽剛處尊位行无不得易至驕肆故雖正亦

易疑

卷之上

四十五

厲位正當者以其居位正當也在下位不敢果

決則貞无厲矣

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

以陽居陽處履之極視其所履之何如必攷其

嘉美則轉而元吉矣矣言而行不祥者必凶也

既居上九又得元吉其慶何如

泰三三

乾下坤上

小往大來吉亨

坤上乾下地天交泰小往居外大往居內陽明用事是以吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也

上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰者陰陽和也吉亨者陽進陰退也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地大通陰陽五行萬事萬物流行長遂之時

易疑

卷之上

四十六

后乃財成其道輔相其宜以左右民使之无過

不及各得其敘以成天地交泰之功焉

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅貞吉志在外也

三陽在下初爲之先如茅之茹牽連而進拔茅

連其茹以類而進志得道行吉之道也志在下

乾陽之志欲出而有爲也

九二包荒用憑河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

卦體爲通泰，卦德爲陽剛，九居其中，剛而得正，其量廣大寬平，能包荒焉，其才陽剛可用之以憑河其力弘毅精明，是以致遠而无所遺漏，其用心正直而勿比不容得以上應九五中之行，君尚猶舜尚見帝之尚包荒，憑河不遐，勿亡皆九二之德，而包荒之量，九二之體段，憑河不遺，勿亡皆包荒所爲也，故但包荒得尚于中行，光大者，光明正大，是以然也。

九三，无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于

易疑

卷之上

四七

食有福

象曰：无往不復，天地際也。

日中則昃，故泰之時已有陂，平復往之幾然，九三之剛明，善于持盈，以克艱守正而得无咎，又能勤厲而勿自恤，誠信如一，如此而食乃能得福，蓋以此而亨泰之祿，則日盛有福矣，獨言无往不復者，卦之小往大來，言陰之往必將轉而復，天地相變之際，蓋有復其所往之理，九三處正而能明，所以當艱貞勿恤其孚也。

六四，翩翩不富，以其隣，不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失實也，不戒以孚，中心願也。

以坤之首，處泰之過，翩翩然將以衆陰而復，不富必富，祿之與以其隣而來，不戒而相信也，不富既富，方穀之富，隣卽下之衆陰，所以不富而能翩翩以其隣者，以四與隣皆失其所居之實位也，中心願者，願其復也。

六五，帝乙歸妹，以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行願也。

易疑

卷之上

四十八

陰處尊位，下應二陽，如帝乙歸其妹于家，以受福祉，大吉之道，惟其居中行其順從之願，故能以祉元吉也。

上六，城復于隍，勿用師，自邑告命，貞吝。

象曰：城復于隍，其命亂也。

泰極而復于否，如城久而復于隍，不可行師，但自其邑而告命，命雖正而亦吝，其勢不行也，言自其邑之告命之正，而且吝，况用師乎，命亂者，當復否之時，其命爲人所亂而不從也。

三三 坤下

否之匪人不利君子貞大往小來

否之時小人用事不利于君子之正道陽消而

陰長也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地

不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內

陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道

長君子道消也

天地不交則萬物不生上下不交則喪邦矣

易

卷之上

四十九

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

地天泰先王有成泰之道天地否君子有處否

之方

初六拔茅茹以其彙貞

象曰拔茅貞吉志在君也

居否之初儉德辟難之君子雖欲用而拔我茅

茹我則與下衆陰衆陽相守以貞則得吉而亨

通所以然者非不欲進也欲進而阻于時若夫

其志則在君也程說如是

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

柔順居中處否之時故有包容承順乎人之象

六二者小人歟則其包承也枉道直身而爲吉

大人歟則其包承也孫順守已而爲否雖否而

能明哲保身以免于害有亨道焉如孔子之于

陽貨是也君子之否亨則小人之吉吝矣不亂

羣者非若小人之包承也羣辟小

六三包羞

易

卷之上

五十

象曰包羞位不當也

陰柔而邪包含愧恥以其所居之位不中正故

也不言凶咎自辱其身而已矣

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

上三爻以陰柔之才居下位皆不可榮祿四以

陽剛濟否之才處近君得爲之位雖有爵命尚

咎疇衆也離去也祉福也若以衆人羣陰當之

則不能有福矣言必不可榮祿也志行者可以

野亨利涉大川、乾行也、大明以健、中正而應、君子正也、唯君子爲能通天下之志、

同人之卦、離之二、以柔得中位、而上應乎乾、是離同乎乾、故曰同人、以離二同乎乾、九五應之、得乾剛之行、故亨利涉大川也、離之文明、用乾之剛健、二五中正而應、皆君子之正道也、唯君子內文明之德、外剛健之才、故能通天下之志、而同人、不然則小人之苟合而已、

象曰：天與火同人，君子以類族辨物。

易疑

卷之上

五十二 三九七

離火炎上、天與之同、君子體離火之明、用乾剛之斷、類其族之同、而辨其物之異也、

初九、同人于門、无咎、

象曰：出門同人，又誰咎也、

居同之始、所同之人、未有專主、故无咎、所以无咎者、以出門之外人、皆可同、故人无有外之者、

六二、同人于宗、吝、

象曰：同人于宗、吝道也、

二與五應、私于所與、爲一宗、狹而不廣、致吝之

道也、

九三、伏戎于莽、升其高陵、三歲不興、

離卦之極剛而不中、高亢之人也、不能同人人、亦不與之同、與物乖戾、故伏戎于莽、欲與五敵、下不敵上、故升高陵以須之、遲之三年而不敢舉、離火之極有兵火之象、故伏戎居下之上、故高陵于爻爲三、故三歲敵剛者、欲與敵也、三歲不興、則无所往而已、

九四、乘其墉、弗克攻、吉、

易疑

卷之上

五十三 三九八

象曰：乘其墉、義弗克也、其吉則困而反則也、

剛不中正、非五所同、而欲攻之、然乘其墉、知有分限、而弗克攻、尚可得吉、義弗克以理自反也、

困者不通也、則者守故也、疏以爲攻已、

九五、同人先號咷而後笑、大師克相遇、

象曰：同人之先、以中直也、大師相遇、言相克也、

五中下應乎乾、曰同人、然九以陽剛、衆未卽與、故先號咷而後笑、終必與之也、必用大師克之、

然後二爲之遇、九剛而所隔者、又二陽、故必大

師中直居中剛直人所間隔相克者克乎間隔
之三而後得與正應之二應也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

居同之極陽剛之體故與人同上故莫之與同
故同人于无人之境若有所同則所同之中或
有他悔今无同則亦无所悔矣志未得者以欲
同之志未遂也

丘氏曰上九處于无與同之地于人固无所失

易疑

卷之上

五十四

三十三

于已亦未爲得周公于爻以其不異于人者喜
之故言无悔孔子于象以其不能同于人者病
之故什之曰志未得也

大有三三

乾下
離上

大有元亨

火在天上无所不具一陰居尊五陽爲與皆爲
所有者大所有者大則无往不利故曰元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其
德剛健而文明應乎天而特行是以元亨

以陰柔居尊五爲大中上下五陽應之无不有
于其中曰大有以剛健文明之德應九五而順
行之何所不通故曰元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上善惡畢見无能出乎其外者天之所
命恒與善否惡故君子體照天之象因其善惡
而分明之以順天之美命也

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

易疑

卷之上

五十五

三十四

大有之初陽剛居下无所私與故无交无交故
无害以大有衆所歸有之時有所交與則相聚
相戕大有之咎也惟无交害何咎之有胡雲峰
曰以爲匪咎而以易心處之反有咎矣故曰艱
則无咎无交害者以大有之初九惟其大有而
在初九故无交而无害也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不败也

大有之時以乾剛之體居中富有而力能勝爲

大車以載之象如是而有所往能无咎也大車以載者大有之時多積于中能勝而不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

陽剛居下體之上上卦之下有公之象有是德而當大有之時得志行道故有見亨于天子之象此惟九三能之小人弗能也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辯哲也

易疑

卷之上

五十六

二五九

疏曰彭旁也謂四在三旁去其旁而專心于五明辯而皆知能斟酌事宜者也程傳以彭爲盛貌今單言彭義未詳明辯哲得于離火

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

乘順居中爲中實孚信之象下應九二交如以孚信相交也然以柔順之質或不足于威故孚交以威如則吉所以然者信足以感發相交之

志二威如者甚易不必求備而自能吉也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上告自天祐也

大有之極以陽剛處居乎尊位之外是德高而位不稱者也故自天祐之吉无不利言无人爲富之而天自祐庇耳

謙三三三

艮下坤上

謙亨君子有終

艮居坤下艮止坤順謙則亨通此君子能之故

易疑

卷之上

五十七

二五九

有終有終謂善其後也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道下濟謂以上之道相濟乎下發育光明地體卑而上交乎天坤地體居上則天道下濟可知矣此以下言謙之亨謙尊而下言君子之終象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山居地下以山之高就地之卑止而不過以多就寡衷此益彼稱之使得其平體謙之道也

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

柔順處下謙而又謙之君子故有濟險之吉自牧自處也自養也牧有育意

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

柔順居中謙德克積聲聞于外正者當然也正

易經 卷之上

而且吉中心得本于中心所得之謙德也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

陽剛之德居下之上一陽爲衆所宗必有所施所接故爲勞謙之君子能有終而吉也勞謙則

萬民服矣見有終之吉

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

居上近五无所不利于發擇其謙言事事皆利

于發撝其謙不違則則法也居上之道當如是也

六五不富以其隣利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

居尊謙順衆陰所歸故不待富盛而能率用其隣雖用之侵伐无不利也征伐非謙之道而五用之故皆利其所侵伐衆陰服之有不服者然後征之所以利也

上六鳴謙利用行師征邑國

易經 卷之上

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

柔順之德處坤順之極而處謙之極極其謙而有聞者利于行師征其邑柔謙雖美德而此爲之極不能遠于所爲利征邑國而已唯其鳴謙才力不副不能行其志故但可用行師以征邑國也

豫 三三 坤下

豫 三三 震上

豫利建侯行師 順動衆悅爲豫順動而衆悅故建侯行師動之

大者皆利

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動故刑罰清而民服豫之時義大矣哉

剛應而志行爻之初四相應而其道得行順以動卦之坤順于下而震動于上相應順動皆為和悅所以為豫和順而動合天之德故天地不違而建侯行師不足言也下復極言順動之利而贊其大也時義者豫之時節其中之理所包者大

易

卷之上

六

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

陽氣鬱發于中出地奮發其氣舒暢悅豫先王體此作樂以崇其德德盛于中作樂以發揚之用此樂以大薦祀上帝配之以祖考言和之至以格天神也豫動于事而利建侯行師豫作于樂而祀上帝祖考自其難且幽者言而豫皆足

以動之也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

陰柔居下不中不正四又與之一于豫而過聞于外窮其志之所欲故凶

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

處豫之中易溺于豫六二柔順中正知其如此自守以正確乎如石凡有所見速為之所而不

易

卷之上

六

俟終日守得其正而吉也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

盱視也視四欲以得豫求進不得故悔雖不求速進遲亦有悔蓋以所處之位不中不正示人

之態所以有盱豫之悔經文二悔只言其有悔也故象包言之

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

九四處豫之時爲動之主始衆所悅坦然而由
于豫也大有得九四能由于豫无所過吝動必
成功大有所得且以順德當動之始于此必以
誠心待人則朋類合而從之矣志大行者志之
所向无往而不得所謂否應侯志罔不是孚也
象曰由豫大有得則以由豫爲象大有得爲占
似析之矣皆言象也

六五貞疾恒不疚

象曰六五貞疾乘剛也恒不疚中未亾也

易疑

卷之上

六十三

六十三

柔居尊位四剛專動五之所爲雖正然亦狼狽
不能自立然以六五安常守分得不死而已貞
而疾以乘四剛也恒不疚以常居中尚可未亾
也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

柔居豫極昏沈于豫之象冥豫雖成有能改革
可以无咎以冥豫于尊位理不可長也長則有
咎見當有渝也

隨三三震下兌上

隨元亨利貞无咎

馮厚齋曰乾之一元爲動之主震動隨說所以
大通九五中而當位所以利貞能是元亨利貞
則无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天
下隨之隨時之義大矣哉

震居兌下剛來下于柔也震動而兌說動可說
也故我可隨人人亦可隨我如是則凡有所爲

易疑

卷之上

六十三

六十三

必得大通而利于正天下之人隨之矣隨時者
相隨而得其當可隨而隨謂之隨時隨得其時
其義甚大見凡天下之萬事萬物皆當隨時也

象曰澤中有雷隨君子以將晦入宴息

澤中有雷雷動而澤水說說其動也動而可悅
有隨時之義說動而隨則可以无作爲之勞矣
隨君子將晦而入宴息以隨時也

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

以陽居下、震動之初、居下而隨、私于其內、有所
偏主、故凡所欲隨、主者有能、淪變而正、則吉、淪
變者、變其所主、隨于內也、出門而交、乃得有功、
出門所交、廣也、交廣則隨我者衆、故有功、不失
得隨之道也、

六二、係小子、失丈夫、

象曰、係小子、弗兼與也、

初在下而二近之、爲係小子、五在上正應而相
遠、爲失丈夫、弗兼與者、係近則失遠也、

易疑

卷之上

六十四

六三、係丈夫、失小子、隨有求得、利居貞、

象曰、係丈夫、志舍下也、

陰必從陽、近四而係之初、在下而遠、失小子也、
所係者大、所隨者當、有求必得、尤必自處、以正
求其不當、求則不正、不吉、舍下下初九也、

九四、隨其獲、貞凶、有孚、在道、以明、何咎、

象曰、隨有獲、其義凶也、有孚、在道、明功也、

以剛處說之初三、來係我、故有得、然四近五之
位、而爲下之所係、雖係之以正、亦凶、道也、必誠

心而无與于五、在道而不私于三、光明其心、
則雖有獲而无咎也、義凶者、以理言之、當凶也、
明功者、有孚在道、以此自明、則有功也、

九五、孚于嘉吉、

象曰、孚于嘉、位正中也、

陽剛處五、人心相信于善、故吉、所以然者、以其
居得中正、實有是德、故嘉美爲人所孚信也、

上六、拘繫之、乃從維之、王用亨于西山、

象曰、拘繫之上、窮也、

易疑

卷之上

六十五

柔順居隨之極、既拘繫而又從而維之、拘係拘
隨、依係、維者繫定之也、隨至于此、王者可用以
通格于西山、西山且通、无遠弗服也、兌爲西方、
蓋居隨之上、隨道極至、无以嘉矣、

蠱三三

巽上

蠱元亨、利涉大川、先甲三日、後甲三日、

蠱非元亨、有事于蠱、則變極而通、故得元亨利
于濟險難、甲者十干之初、蠱極復治、先甲三日、
未治蠱之先、後甲三日、既治蠱之後、言甲者、以

甲爲治蠱之時言三者以三爲約數之節蠱未可以易治故先三日而爲之于以開創之于敝壞之際治蠱未可以速成故後三日而爲之于以周全于治蠱之後則蠱道治矣

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

上剛以斷制下巽以施令既巽順以爲之又艮止而不過止止于巽順是以爲蠱天下亂極而

易疑

八卷之上

六十六

三十一

治故元亨往有事往有濟難之事也終則有始亂則有治壞則有新泰否剝復之義也先甲三日蠱之終後甲三日蠱之始此乃天道之自然循環之大數先甲後甲蠱之終始以甲爲蠱終始之交故言甲然則先後甲者其非辛丁之謂明矣

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則物亂而思飭之矣故君子振作其民而使之育德振民取巽之風育德取艮之止

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

柔順之質處蠱之初居內在下而幹父蠱之子而考得无咎有子有幹蠱之子又能惕厲則蠱終幹而吉矣意承考謂子之意則承繼考業也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

居內之中宜幹母蠱蓋剛健之質故不可貞固貞固則大過而失中道矣

易疑

八卷之上

六十七

三十二

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

陽居下卦之上子之才能者幹父蠱于家也惟其陽剛過爲故小有悔然處巽上能幹蠱无大咎

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

陰柔之才處陰位能安常寬裕以承父蠱若往而有爲必見吝矣未得未能幹也

六五幹父之蠱用譽、

象曰幹父用譽承以德也、

柔處尊位以中道幹蠱用是以得譽承以德承父之蠱以柔中之德不過剛果也、

上九不事王侯高尚其事、

象曰不事王侯志可則也、

居蠱之終上无係應處事之外剛明能守故爲

不事王侯高尚其事之象不在事中志節高上

可爲法則也、

易疑

卷之上

李八
三六十七

臨三三

兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶、

二陽方長以制御其陰故爲臨臨臨下之臨陽

道長故元亨而利于貞正將盛防衰故至八月

陰復盛而陽道消矣八月凶爲君子慮也、

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天

之道也至于八月有凶消不久也、

臨之爲卦以二陽浸浸而長又以下悅而上順

又以二剛得中而應皆足以有臨也陽長說順

而中應故能大亨以正者乃天理之自然當此盛時若爲无事然至于八月有凶則其消之至也不久矣可不慎哉、

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地地臨其澤君體兌之說教思无窮體

坤之順容保民无疆、

初九咸臨貞吉、

象曰咸臨貞吉志行正也、

咸感也外感于四而四應之爲咸臨臨之以正

易疑

卷之上

李九
三四十六

而得吉蓋當應而應與之以道志之所行者正

也、

九二咸臨吉无不利、

象曰咸臨吉无不利未順命也、

地臨澤坤之四五臨兌之二陽兌之二陰感于

四五而應之感于所臨故皆爲咸臨吉无不利

所行皆得若是者六五陰柔居尊所爲未若陽

剛之才得其中正輔之以道未盡順其命故能

吉无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰柔履非其位故爲甘諛以臨人違道以干百姓之譽者也故无利能知其无利而憂之可以无咎不長咎將去也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

與初正應志同道合相臨之至以其所居之位正當也

易疑

卷之上

七

三十一

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

柔中體順知其人而倚用之爲知臨乃大君之宜然行其中道故也夫然則五爲賢君命无非理何至九二之未順命乎曰二之剛中有不順其命之忠五柔而中又或有不可順之命若剛中則動无非理矣且五之知二委心聽任二固得而未順之也若二者唯伊尹周公足以當之上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

坤體厚而上居坤順之極篤于順下之二陽爲敦臨胡雲峰臨艮復皆相與而厚于終者也蓋善其終故皆有吉无咎謂上之志在順其內之陽剛也

觀

䷓

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

卦之九五中正爲人所觀仰其在宗廟只將祭盥洗之頃不待薦獻而其誠敬中孚之容顒然

易疑

卷之上

七

三十一

可仰若其薦之誠有不必言者

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服

陽剛居尊觀之大者有巽順之德而居中正之位以觀天下其爲觀也盥而不薦有孚顒若者誠敬之容爲下所觀感而化也顒然之觀无事作爲而人自觀化觀天之无爲而四時成觀聖人之而天下服詩云奏格无言時靡有孕

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教。

風行地上周遍以見天下之象先王體之省視萬方以觀民俗而立政教以爲民之觀也。

初六童觀小人无咎君子吝。

象曰初六童觀小人道也。

柔體處中所見者小爲童子之觀此惟小人之地位小故无咎若君子有此則陋矣故曰小人道也。

六二闚觀利女貞。

易

卷之上

七十三

三十四

象曰闚觀女貞亦可醜也。

處下卦之內巽順女象惟在內爲觀而已利于女之正道觀于內者婦女所爲故曰可醜。

六三觀我生進退。

象曰觀我生進退未失道也。

下卦之上上卦之下觀我生可進可退之幾不苟進不固退介乎進退之間而自觀之未即進退故未失道我生我平生也猶曰我身。

六四觀國之光利用賓于王。

象曰觀國之光尚賓也。

柔順近五密邇王者故爲觀國之光利于爲王之賓下而爲賓于上曰尚賓言尚而爲賓也孟子曰舜尚見帝之尚。

九五觀我生君子无咎。

象曰觀我生觀民也。

九五下所瞻仰爲觀我生而我生陽剛中正之君子也何咎之有書云王位在德元故民觀我生正我所以觀民也觀民之觀我生則我生之得失見矣。

易

卷之上

七十三

三十六

上九觀其生君子无咎。

象曰觀其生志未平也。

有剛之德處觀位之外不爲人所觀自觀其生之象上爻曰觀我我對人之稱此曰觀其其之生也自觀也獨行其道之意尤之自觀乃有德君子則无咎在小人无以自觀則咎矣志未平有德无位其志未平平安也。不平不如意也。孔孟是已然而孔子之志亦未平平蓋謂德不澤。

中心不能忘情于天下、孔子曰如有用我、孟子曰如天未欲未治天下也、亦是未平、平安也、隱者爲高、晨門荷簣之徒、其志无不平矣、此之未平、直與愠悶之意不同、

噬嗑三三離上

噬嗑亨利用獄

噬而嗑之、其間者去、豁然大順、故亨、欲去其間、必獄、以禁之、卦以震離、威明得中、故利用獄、

象曰、頤中有物曰噬嗑、噬嗑而亨、剛柔分動而明、

易疑 卷之上

七十四

雷電合而章、柔得中而上行、雖不當位、利用獄也、

中四陰虛口、一陽間于其中、曰噬嗑、中之一陽、謂其強梗、弗順、必噬而嗑之、爲間者去、而得亨、通三陰三陽、剛柔相濟也、震上離下、舉動光明也、震動離電、並合而章也、六五柔得中而行于尊位、以陰居陽、雖不當位、而上四者有感、能照之象、故利用獄、

象曰、雷電噬嗑、先王以明罰勅法、

噬嗑本取頤中有物、而雷電噬嗑者、天地間陰

中有陽、二氣相搏、奮擊、則雷電作、而陰陽之氣亨通、亦有噬嗑之義、先王用電之明、以明罰、用震之感、以勅法、以此用獄而去梗化之人、

初九履校滅趾、无咎、

象曰、履校滅趾、不行也、居下受刑、過輕罪小、下有趾象、故履用校、以滅其趾、不行、不得行、令、不得造于惡也、

六二噬膚滅鼻、无咎、

象曰、噬膚滅鼻、乘剛也、

易疑

卷之上

七十五

中四爻正在頤中、爲噬物之象、噬以刑克、二處中得位、用刑易、以服人、如噬膚之易、而滅其鼻、鼻膚之上者也、噬膚而滅其鼻、言用刑而人服也、何咎之有、雖不免于傷人、而終无咎、以在下者、剛惡之人、而亦眩之、故用刑深也、

六三噬腊肉、遇毒、小吝、无咎、

象曰、遇毒、位不當也、

以陰柔居用刑之極、所刑之人、不順而有惡、惡之者是噬堅肉、而遇毒、有小差吝、用刑合、

得无咎所以遇毒以陰居陽位位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉朱光也

陽剛居用刑之位用刑于強梗之人如噬乾肺然能剛直以刑之爲得金矢然過剛不可也利于艱難其獄而不忽貞固其聽而不偏則吉未光者尤必艱貞是尤有歛于光明故也

六五噬乾肉得黃矢貞厲无咎

以陰柔處陽位所用刑亦嚴特少損于九四故

易疑

卷之上

七十六

爲噬乾肉六五柔中居尊故得黃金蓋得中之剛也然亦正而不偏厲以自懼故无咎以五所居得中故能貞厲也

上九何校滅耳凶

陽剛居噬嗑之上化外之惡人也故何校而滅其耳其耳之聰不明不知惡之不可爲故何校以滅耳

賁三三離上

賁亨小利有攸往

剛柔相文飭文則能通而不滯然文而止則不能大有所爲故小利有所往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

剛柔交則文純剛柔則不文事皆塞矣賁之文以離火爲文山下有火以離之上下二陽而柔來居二以文二剛剛得柔來文于其中則萬事皆可行故亨所以小利有攸往者分剛上而柔

易疑

卷之上

七十七

也謂之分離以一陰居中與二陽相交艮則分一陽居上而二陰皆在下分其剛向上以文二柔艮止于外有止而不過之意故但可小利有攸往離以柔來其中文則艮以剛上文柔剛柔交錯陰陽相濟而成立天之道曰陰與陽故曰天文也以離之文遇艮而止人之文當如是故曰人文也陰陽代謝剛柔相推見天時之變焉賁必有文文不可過見聖人化天下之道焉象曰山下有火賁君子以明庶正无敢折獄

貴之時文明而止明故明庶政正故无敢折獄
庶政政之小者獄易文能惑故无敢折文而止
也

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

陽居明體處于下位惟自飭其所行賁趾之象
自飭其行安常守分舍車而徒義當弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

易

卷之上

七十六

三十三

二當明中爲賁主陰柔不能自動上視于三故
賁飭其須與上興起者也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

三在二陰之中得陰之賁陰潤澤故曰賁如濡
如然以二陰相文一陽恐爲所勝故必長永貞

正則吉長永貞正則陰柔終莫之勝矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无咎也

與初相賁者當賁也爲陽所隔而未賁則又守
素之象未賁求合其從如白馬之翰如若非三
之寇我則又初婚媾也三剛正豈爲寇者自三
而言則三剛正自四與初應爲三所間而言則
三不害其爲寇也六四之位當矣而未與初合
尚在疑似之間故皆曰如匪寇婚媾既爲婚媾
之正則寇當不爲之咎矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

易

卷之上

七十九

三十四

柔順中正不事華侈惟用其賁于丘園丘園柔
蠶務本之處以此爲賁則束帛戔戔不絕言務
本之益也居尊位而賁丘園有學爲老圃之義
非大人之道故吝然奢寧儉不遜寧固終得吉
有喜有終吉之喜也

上九賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

處賁之終不事文采以素爲賁故无咎上得志
者居賁之極而不失其從質之本心故无咎也

剝 ䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往。

羣陰剝陽，但可止而无爲。

彖曰：剝，剝也。柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。

卦之爲剝，剝去之義，所以剝者，柔剝其剛而變之也。所以不利有攸往者，坤順艮止，觀其象，故止也。君子尚消息盈虛，乃天道也。尚之所觀，象而止，不有攸往也。不尚天行，是違天妄行也。

易疑

卷之上

八十一 三十三

象曰：山附于地，剝上以厚下安宅。

山附于地，地能剝山。君附于民，民能危君。爲人上者，觀剝之象，固厚其下，以自厚其居，地厚則山安，民厚則君安。坤地艮山也。

初六：剝牀以足，蔑貞凶。

象曰：剝牀以足，以滅下也。

牀者人之所安，柔道始長，從下而剝，剛道始滅，凶之道也。滅下，陽滅于下也。

六二：剝牀以辯，蔑貞凶。

象曰：剝牀以辯，未有與也。

二居下體之中，辨在牀足之上，牀足之下，柔滅剛至此，亦爲凶道。自初至此，滅又一爻，而凶與初同，不相甚者，以陰之未有黨與也。

六三：剝之无咎。

象曰：剝之无咎，失上下也。

羣陰剝陽，三與上應，陰之類也。而所從者正，故无咎。獨與陽應而不與上下四陰爲徒，是失之也。

易疑

卷之上

八十一 三十五

六四：剝牀以膚，凶。

象曰：剝牀以膚，切近災也。

牀有乘載之象，人所安止。剝至牀，則及于膚，災切近矣。其凶何如。

六五：貫魚以宮人寵，无不利。

象曰：以宮人寵，終无尤也。

四陰剝陽，五爲羣陰之主，如貫魚者，率其宮人，自寵其身，意得志滿，无不利也。雖以其宮人被寵，寵利止其身，不害于正，故終不尤也。

上九碩果不食君子得與小人剥廬

象曰君子得與民所載也小人剥廬終不可用也
陽剥殆盡上九一陽獨存碩果不爲所食之象
君子尤幸見用得與以安其身小入无所容也
蓋君子小人不容並立一陽君子尚在安處則
小人者宜其勢不得居也所以然者君子爲民
所乘載故得與小人終不可用故剥廬而去之
也蓋至此有剥極而復之義故小人道消耳

復

震下坤上

易疑

卷之上

全十三

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利
有攸往

剥陽已滅矣反復則得亨通出入身之起居无
疾也朋來人之相與无咎也无疾无咎免患而
已以陽之復者尚微也故復其陽道至七日而
陽反然後得利有所以往

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來
无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長
也復其見天地之心乎

復之亨者以剛之反反動而順行反動者剛既

反而有爲順行者順于理而不途是以出入无
疾朋來无咎此乃復之亨也反復其道七日來
復天理流行之道必至七日而反也七日少陽
之數陽復之時也自姤卦一陽始生至此七爻
而一陽來復天運然也至此而利有攸往者剛
已長陰盡消也天地生物之功其本始于一陽
今而一陽復則天地之心見矣

象曰

雷在地中復先主以至日閉關商旅不行后

易疑

卷之上

全十三

不省方

雷在地中陽方復也雷則陽道盛矣一陽方復
之時當靜以養之令其發生先王以至日陽反
之初閉關商旅不行后不省方守靜以養動也
初九不遠復无祇悔元吉
象曰不遠之復以脩身也

處復之初復之最先者也故爲不遠之復不至
于悔大吉之道也謂之不遠復脩身之道從義
欲速耳

六二、俗復吉

象曰、休復之吉、以下仁也、

切近于初、從之而復、復之美者也、故吉、下仁仁
謂初也、初能修身、先復仁者也、而二下之其美
與吉可知矣、

六三、頻復、厲无咎

象曰、頻復之厲、義无咎也、

至三而復、則其復也、屢失而後復之、復雖頻、既
復、則雖不能无失、而亦可以无咎、語其理也、

易疑

卷之上

八十四

六四、中行獨復

象曰、中行獨復、以從道也、

四居中而獨與初應、爲獨復、從道者、從初之陽
道也、

六五、敦復无悔

象曰、敦復无悔、中以自考也、

有中順之德、處尊位、能篤厚其所復、敦厚篤實
不苟之意、敦厚于復、身无不善、何悔之有、蓋以
其居中、以中道、自考而不失、故无悔也、

上六、迷復凶、有災、用行師、終有大敗、以其國君
凶、至于十年、不克征、

象曰、迷復之凶、反君道也、

陰柔居復終、迷于復而不能復者也、身有眚災
行師則大敗、用其國人則君凶、雖至十年亦不
能有所正也、十年者、極數也、終、无能正之理、无
復之時也、反君道者、凡人皆當知所復、在人君
之道、尤不可不復、有行師以國之寄、而可以迷
復乎、是反乎君道者也、宜其凶矣、

易疑

卷之上

八十五

无妄

三三

震下
乾上

无妄、元亨利貞、其匪正有眚、不利有攸往、

震健乾動、中无偽妄、實理所爲、大得其通、而利
于正、不正則有眚、不利、于所行、蓋剛健所爲、惟
純乎无妄、匪正則妄、是豈可以行乎、

彖曰、无妄、剛自外來而爲主、于內動而健、剛中而
應、大亨以正、天之命也、其匪正有眚、不利有攸往、
无妄之往、何之矣、天命不祐、行矣哉、

乾剛在外、乾之剛自外而來、爲震之初爻、以主

于內蓋初爲震主也震動而乾健又九五剛中而應二皆所以爲无妄也无妄无僞妄之雜也无妄則大亨貞乃天理之當然其所以匪正有眚不利有攸往者以不正而欲行于動健之時何所往也蓋不正則天理不與其能行哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行陽氣四達物之付畀皆以貞元无妄先王體此大順天時發育萬物无私心焉

初九无妄往吉

易疑 卷之上

十六 三十七

象曰无妄之往得志也

剛爲內主中心无僞妄吉之道也惟其以无妄而往故行无不得而吉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

象曰不耕穫未富也

六二陰柔居下上應陽剛柔順中正不務利

故爲不耕之穫不菑之畲也以是存心所以

得惟其心未嘗欲富故也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

象曰行人得牛邑人災也

卦本无妄以其陰柔不中正所以雖无妄而得災如行人得牛而罪邑人也邑人居人也行人得牛而邑人災焉此災所以爲无妄也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

以陽居陰以剛乘柔恐其輕動而易遷能貞則无咎固有者固執而有其貞也

九五无妄之疾勿藥有喜

易疑 卷之上

十七 三十八

象曰无妄之藥不可試也

无妄之災无妄之疾本无妄而得災疾也五中正居尊下有順應无妄之至者也固无得疾之理而乃得疾是爲无妄之疾不藥而有喜矣藥以治疾无致疾之由而藥之是爲試藥故不可也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

此无妄非謂純乎天理无僞妄之極謂健動之

極卦體以動而有爲至健无礙爲无妄爻于震動乾健之極卽爲无妄之極動健之極必有大過不正之失故有眚无利動健无妄之行至于窮極過中而爲災也

大畜三三 艮上 乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

內體剛健外體篤實惟其篤實畜止剛健于中故其輝光着見日新其德而不已也一陽居上尊尚賢德以艮而止乾之健皆大中之道也故

易疑 八卷之上

全六十六十四

日利貞國有養賢之道賢則可養大畜之賢不可養也故曰不家食吉上體之艮應下體之乾畜止篤實上當天下何不利涉大川之有

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中謂剛健存乎篤實之內爲所畜者大君子體此以大畜其德多識前言往行乃所以大畜其德也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

乾爲艮所止初爲三所止故有厲而利于止止則不爲所厲矣故曰不犯災也

九二與說輶

象曰與說輶中无尤也

二爲五畜二體剛而質柔自止不進有與說輶不行之象以其居中故不行而无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

易疑

八卷之上

全九十五

陽剛之極艮不能畜而上升如良馬之馳逐然妄動則不可故利于艱難貞正日閑習于輿衛乃利于所行三與上應以三之剛而遇上之亨衛又能艱貞閑習故利于行也

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

初陽而四畜之猶童牛而加之以特陽不得爲牛不得觸畜之甚易止惡于未萌大善之道也有喜者喜其易畜而有功也

六五積豕之牙吉。

象曰六五之吉有慶也。

豕牙謂九二之陽如豕之陽五得位而畜二積止其豕之牙則能禁暴制強故有慶。

上九何天之衢亨。

象曰何天之衢道大行也。

畜極而變變而通至于上九无所于畜矣故爲

何天之衢言何其爲天之衢也何天之衢其道

大行而无間也陳皋曰陽入抑而始故曰何訝

易疑

卷之上

九十一

之也喜之也。

頤三三

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

上止下動上下二陽而中虛爲頤象正則吉觀

頤自求口實正則吉也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求

口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬

民頤之時大矣哉

養正則吉養得其正而吉也所養自養皆當以

正也所養我之養人自養身之自養觀其所養

觀其自養觀之云者欲其正也天地養萬物則

萬物之自養見也聖人之養賢及民賢人之自

養見矣養之時大養道之廣也无所不養也養

之中自養養人養德養无不在焉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山上止雷下動四陰虛于中頤象也言語飲食

皆從頤故君子慎而節之養道莫切于此二端

也

易疑

卷之上

九十一

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

初有剛明之智无求于人如龜之靈龜乃不食

之物而又靈者以其震動之初不能不動于欲

故爲舍此而有顧望于上爲觀象朵頤是可賤

也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

居動體而陰柔无爲不能自養而欲養初先自

養而後養人常理也。二則爲顛倒其願拂其常理。于丘土高曰丘。下于三又卑于艮山視初則高矣。故曰于丘。謂拂其經于所居之丘也。以此而養以此而行皆凶。失類者二養於初爲非類也。

六三、拂願貞凶。十年勿用。无攸利。
象曰：十年勿用，道大悖也。

拂亂也。三居動極，拂願之貞凶，終不可用矣。十年者極言之也。悖道尤言拂貞。

易疑 卷之上 九十三 三十五

六四、顛願吉。虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。

象曰：顛願之吉，上施光也。

二之養初爲顛願，五之養四亦爲顛願，非顛逾之顛。自上及下之稱，然以陰柔居艮體之下，尊嚴重厚，爲虎視眈眈之象，眈眈下視也。然而上之養我，无欲不得，故曰逐逐。臣養于后，民養于君，當然之理，故无咎。上施光也，謂五之施我者，尊賢之禮，光明正大，非有所求者也。

六五、拂經，居貞吉，不可涉大川。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

居尊而柔，无能有爲，必待上九之賢以養下。故拂經，但當靜以自處，則吉不可有所爲也。居貞者，順以從上，委心聽順，上九之賢也。

上九、由頤，厲吉，利涉大川。
象曰：由頤厲吉，大有慶也。

由頤者，由之而頤也。上九陽剛在位，衆賢由之以爲養，然而位高責重，雖厲終吉，可以濟難救世，利涉大川，大有慶者，利涉之吉慶也。

易疑 卷之上 九十三 三十六

大過 三三 巽下兌上

大過、棟桡，利有攸亨。

過，過常也。四陽盛于中，陽過其常，爲大過。初上二陰不能勝而衰弱，于此之時，有爲必得，故亨通。

彖曰：大過，大者過也。棟桡，本末弱也。剛過而中，巽說行，利有攸往，乃亨。大過之時，大矣哉。大者，陽也。過者，不得其中和也。本者，初也。末者，止也。陽盛陰衰，本末衰故屋棟弱也。剛惟大過

而二五得中、異順而以和說行之、所以有攸往
乃亨、大過之時可以有為、故曰大矣哉、

象曰、澤滅木、大過君子以獨立不懼、遯世无悶、

澤水滅沒、其木澤過其木、大過之象、澤滅其木、
木在澤中、不為所汨動、君子體此、當大過之時、
為大過之行、獨立不懼、遯世无悶、可也、

初六、藉用白茅、无咎、

象曰、藉用白茅、柔在下也、

以陰在下、以茅藉物之象也、過于慎、故无咎、柔

易疑 二卷之上

在下、柔處下之道云爾也、

九二、枯楊生稊、老夫得其女妻、无不利、

象曰、老夫女妻、過以相與也、

陽過則不可以有生矣、然而比于初、太過之陽、
近少陰、如枯楊生稊、老夫得女妻、以老輔少、故
无不利、老夫過于老、女妻過于壯、彼此皆過、故
曰過以相與、

九三、棟撓凶、

象曰、棟撓之凶、不可以有輔也、

三四居卦之中、如屋之棟、剛柔陰陽必相濟而
後可以有為、一陰獨衰于下、而三大剛自用、于
中事必敗、故為棟撓而凶、不可以有輔也、陽
剛盛而陰衰、遠不能輔之、以中正故也、

九四、棟隆吉、有他吝、

象曰、棟隆之吉、不撓乎下也、

四亦棟象、九陽而所處陰、如剛明之人處柔卑
之位、能俯而就于初陰、為適其中、是以隆而吉、
有他吝、四與初應、四或心係于初、而不自守、以

易疑 二卷之上

正則吝、不撓乎下、不為下所撓也、剛過則未弱、
而中撓、四以剛處柔、柔能相濟、不撓其四也、

九五、枯楊生華、老婦得其士夫、无咎、无譽、

象曰、枯楊生華、何可久也、老婦士夫、亦可醜也、

大過之時、陽居尊位、上比過極之陰、不能大有
所為、如枯楊之生華、華則不能稊也、以五比上
如士夫近婦、此二者无咎、亦无所利、不可久、
而可醜、所生所得終无、能為、无益于救過也、

上六、過涉滅頂、凶、无咎、

象曰：過涉之凶，不可咎也。

至滅其頂，然其志則欲

能支以至滅頂耳，非

其滅頂爲上之咎也。

習坎 三三 坎上

習坎有孚，維心亨，行有尚。

重坎上下皆有一陽于中，有以誠實孚信以維

繫其中心，故得亨通，以是而行爲可尚也。

彖曰：習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。

易疑 卷之上

九十九

維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可

升也，地險山川丘陵也。王公設險以守其國，險之

時用大矣哉。

習坎者，兩坎相重，其所以爲重坎者，二陰流通

于卦之上，下源，下竭爲水之流于兩坎而不

至也。至也，自然就下，不失其

心亨者，以陽剛居中而

而往濟險，必能有功。

且排廣險之爲用，天險爲不可升之險，地險有

山川丘陵，王公亦設城郭溝池之險以守其國。

公皆必有險險之時

象曰：

常德行，習教事。

重坎之水，洊仍而下，君子體此，常其德行，習其

教事，如水之流而相繼，于以便習其險難之事

也。

初六：習坎入于坎窞，凶。

象曰：習坎入坎，失道凶也。

易疑

卷之上

九十七

陰柔居習坎之下，乃入坎之窞矣，其凶可知。失

道者，无道以出險也。

九二：坎有險，求小得。

象曰：求小得，未出中也。

在坎之中，爲有求，以其陽剛之中才猶可以

自求。以陽剛而求，可小得者

其未能

六三：來之坎。

坎窞勿用。

象曰：來之坎，終无功也。

居坎之時其來自坎又坎故曰坎坎至此

而又有坎與險益深將入于坎

審而不之坎坎謂初二險且

終无功言勿用也

六四樽酒簋飯約自牖終无咎

象曰樽酒簋飯剛柔際也

四以柔順誠實近于九五故以信相佐樽酒貳

簋不事煩也用缶不為飭也結納盟約但自窓

牖不待正大其門然亦无咎所以然者以此之

易象卷之上

柔近彼之剛剛柔相交實德相親信故如此之

簡便而志可通也晁氏以貳用缶為句故必以

象貳為衍文未安

九五坎不憂心既平无咎

象曰坎

故未免于坎但未盈

也雖不盈猶有險則

尤而无險乃為无咎所

以有不盈之氏而德未光大故也

有此所以歲不得凶

與于叢棘之中三年

上六陰柔失其道凶

柔為體而陽附麗之凡物之所附麗皆利

正則亨陽在外而柔在內外強內順牛之性

而所履中正為牝牛之象離體順不可以畜

也勿惟畜牝牛則吉

是乎天百穀草木麗乎土重明

下柔麗乎中正故亨是以畜

月百穀草木莫不有

正之位以化成天

何吉以柔順麗之也

其為用

是上而天

原缺

原缺

原缺

易疑

海鹽陳言獻可父著 蕭山曹樹聲茂孺父閱

男所學行父校 孫男昌慙 昌明 重訂

咸三三艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸則有交通之理利于以正不正則不能亨感而正為取女之吉矣

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物

化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地

萬物之情可見矣

咸之為義感也所以亨利貞取女吉者兌柔居

上艮剛在下剛柔二氣此感彼應以相與艮止

以靜兌隨以說艮男下于兌女是以亨利貞取

女吉也咸亨之理天地之于萬物聖人之于天

下无不皆然觀其天地萬物之所感則可見天

地萬物之情有感必通者矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

咸者无心之感也故山下有澤則空虛其中以受物之象故君子體此以虛受人而通于所感也

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

相感之始所感甚淺咸于拇而已未進也然其志則已感于四矣故曰在外

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

易疑 二

二居下之上如足之腓二柔而躁腓體似之二

之所感腓將動而進故凶然靜以守之則吉

凶而猶居吉順二之性而不動則不為害也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三將隨上而動如股之隨人所感在股主于隨

人往則客往者往隨之也咸股則不能靜處志

在隨人則所執卑下是以吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來勿從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也、憧憧往來未光大也、

四居體之中、股之上、有心之象、心應乎下、所感以正、故吉而悔亡、若憧憧然私意往來、雖所比之朋、從我之思、狹而不廣、私而不公、四以陽居卦中、應下雖正、恐其宅心不廣、故有憧憧朋從之蔽、未感害未爲感之所害也、未光大、四所感偏昵、不能无思欲之蔽也、

九五咸其脢、无悔、

象曰咸其脢、志末也、

易疑

入卷之下

三

五居上如脢在心中、无所感應、但自守而已、故无悔、志末、其志卑末、不能爲感者也、

上六咸其輔頰舌、

象曰咸其輔頰舌、滕口說也、

陰居說極、如口在人、感人以口舌言語而已、滕其口說、中无實心、非感之善道也、

恒三三

巽下震上

恒亨无咎、利貞、利有攸往、

恒、常久也、亨、通也、恒久之道、尤必變通、則无咎、

又恐其隨流而不正、故利貞、貞又恐其執而滯也、故又利有所往、亨正有所往、三者恒道全矣、

象曰恒久也、剛上而柔下、雷風相與、巽而動、剛柔相應、恒、恒亨无咎、利貞、久於其道也、天地之道、恒久而不已也、利有攸往、終則有始也、日月得天而能久照、四時變化而能久成、聖人久於其道而天下化成、觀其所恒而天地萬物之情可見矣、

恒、久也、何也、震剛在上、巽柔在下、剛柔得序、雷

震風發、二者陰陽相成、以順爲動、不違其宜、剛

易疑

入卷之下

四

柔之爻皆相爲應、有此四者皆恒之道也、恒亨无咎、利貞、以正則久于道也、天地之道、恒久不已、一貞而已矣、利有攸往者、不可執一、終始相因、通變无窮焉、日月得天之運行、故久照而其明不已、四時日月得其推移變化、故能久成而代行、聖人久于其道、應變隨時而天下變化之道成、可見四時日月天地皆當利有攸往而後可恒、此其情也、

象曰雷風恒、君子以立不易方、

巽性入、入而在內、震性動、出而在外、二物各居其位、不易方之象也。

初六、浚恒、貞凶、无攸利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

初四、本相應也，但所處居下，與四地位懸絕，而深求其合，以此爲恒，雖正應亦凶，而无所利，始謂初也，以初之下而求其深也。

九二、悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

易象

卷之十

五

陽性躁而陰位不得其志，悔之道也。以居巽體之中，可以免悔，久中者順體而居于內，爲久中也。

九三、不恒其德，或承之羞，貞吝。

象曰：不恒其德，无所容也。

以陽居陽，且在下體之上，將出于下所處不常，故爲不恒其德，不恒其德其羞之來，如或與之承奉也，言必致也，雖正亦吝，无所容也，此不恒其德之人，何所往而能不羞乎？

九四、田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

陽居震體好動，以陽居其中，亦變而不久，故強有變動之勞，必无成功，所以非者，以四非可久之位故也。

六五、恒其德貞，婦人吉，夫子凶。

象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

五尊柔位，下應剛中，久于德而得其正，婦人之吉道也。若夫子湏陽剛斷制，如此則凶，從一而

易象

卷之十

六

終，上應陽剛，可以終身，夫子以斷制爲義，今以震體從巽，是從婦也，其凶可知。

上六、振恒凶。

象曰：振恒在上，大无功也。

恒極震終，且以陰柔不能固守，故振動其恒之道，振動而不能安常，不能安常則其所震動者，无施而能得，故曰大无功也。

遯三三

艮上

遯亨，小利貞。

乾剛在上，艮止于下，遯避而不能進，故亨。小人之道，利于以正也。

彖曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。

不遯則凶，故遯乃亨也。卦雖以遯爲義，五以剛當位而與二爲應，時可行則行，不強于遯也。此謂遯之亨。小利貞者，二陰在下而小人已浸浸乎將長而進矣。其可不慎而自守乎？故曰：小利貞，遯之爲義，君子立身之道，小人免禍之術，无不在焉。故曰：其義大矣。

易象

卷之下

七

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。天下有山，遯避于天爲遯。天非欲遠于山，而天之勢，山自不能進耳。君子體此以避小人，不惡而嚴，使不能近也。

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

象曰：遯尾之厲，不往何災也。

初六居遯之初，遯之不蚤，爲在尾之象，是則宜有禍患，故不可有所往。无所往則禍患免矣。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。

象曰：執用黄牛，固志也。

二以中順爲遯之主，其執守如用黃牛之革，以固之，无能解脫之者，蓋其志固執故也。

九三：係遯有疾厲，畜臣妾吉。

象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。宜遯而係于下之二陰，未卽脫然勇遯，是以不能自安而有疾厲。然二陰而在下之小人，二比而係之，故爲畜臣妾之吉象，而不宜于大事也。

易象

卷之下

八

九四：好遯，君子吉，小人否。

象曰：君子好遯，小人否也。

陽剛居外，故好遯。在君子能好遯而吉，小人則不能而否。惟其君子剛斷能好遁，惟其小人陰柔故係戀不能遯也。

九五：嘉遯貞吉。

象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

陽剛有斷制，中正无私，係遯之嘉美者也。故正而言所以然者，以其居中志正故也。

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

處外遯極安然而樂于遯者是以无不利无所疑无所疑慮也

大壯三三

乾下震上

大壯利貞

大謂陽也四陽故壯盛陽盛或過故利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

易象

卷之下

九

四陽一陰大者壯也以乾剛爲動有奮發之氣故壯大壯利正者既大則宜于正大而不正則不利惟其正而且大此天地之情也天地正大而已矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上剛動之象君子體之必以禮爲履非禮則陰邪以禮履者剛之動也

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

陽剛居下壯趾以進凡剛必敗而況下者可乎

其凶有信然者孚窮信乎其剛極而凶也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

以剛居中動无非禮故貞而吉以中謂大壯之剛而能中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

陽處健極過剛不中在小人則用壯而爲猛君子

易象

卷之下

十

子用罔而不顧禮義以此固守必得危厲如羝羊觸藩而羸其角羊躁進藩不能脫壯與罔君子小人所用不同也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

以陽處陰能進而守貞吉无悔二陰在前以陽貞進藩之決而不敗其角也大輿而又壯其輹其進易也

六五喪羊于易无悔

象曰：喪羊于易，位不當也。

以柔居中，不用其壯，雖壯體群陽至此而失，故曰：喪羊于易，于易喪于容易也，不用其壯，何悔之有？位不當，言陽位不當其陰柔也，使亦以陽處其位，則亦用壯，用固之厲矣。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。象曰：不能退，不能遂，不詳也，艱則吉，咎不長也。

壯極不能退，質本柔不能遂，其壯也，何利之有？若人能以艱自處，不求遂，則吉，不詳者不自詳。

易

卷之下

十一

其柔之不可進也，咎不長者，于此不能退，不能遂之時，是有咎矣，以艱處之，故咎不復長也。

晉

三三

坤上

晉康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。

坤順上附離明為進，故為晉，其象為康國之侯，得錫馬之多，接寵之渥，馬順行地，離明故為錫馬。晝日。

象曰：晉進也，明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

所以為晉者，取上進之義，離明出地上，以柔順附麗乎大明，柔進而上行，明為君位，柔臣德，明出地上，釋晉順麗大明，臣見寵也，柔進上行，君所與也，釋錫馬蕃庶，晝日三接。

象曰：明出地上，晉，君子以自昭明德。

明出地上，明于地，進而高明，為晉，君子體之以自昭其明德，德在我，本明也，惟自昭明之耳，而由人乎哉？

初六：晉如摧如，貞吉，罔孚，裕无咎。

易

卷之下

十二

象曰：晉如摧如，獨行正也，裕无咎，未受命也。

以陰居下，遠于晉者，然在晉體，如進而見摧，不得進也，正以自守，則吉，未見信于人，寬裕退處，无咎，孟子曰：豈不綽綽然有餘裕哉？獨行正也，未進而自行，其守身之正道也，未受未受上之命也。

六二：晉如愁如，貞吉，受茲介福于其王母。

象曰：受茲介福，以中正也。

六二：中正，上无應援，故欲進而愁，守正則吉，雖

无所應其柔中之德同于六五德盛則福自至而必爲六五所求故受大福于王母也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

陰不中正宜有悔也然其志與衆陰皆有順上而進之志爲衆所信而悔亡上行上進也三順之極而近于明故也

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

易

卷之十

十三

以九居四无中正之德而在位以是而進如鼫鼠之食而畏人雖正亦厲所以然者以其所居之位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

柔居尊位當有悔始未免于失人也然以明體下皆有順德終必得之不可致憂以是而行吉无不利吉无不利所謂慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

角剛居上上九進極而爲角以此之剛伐其私邑則威厲行而吉无咎然惟可伐邑而已者謂其剛極也不能遠施故于正道乃爲羞吝以其過剛道未光大故也

明夷三三離下

明夷利艱貞

明夷明者夷也明夷之道利在艱難守正

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難

易

卷之十

十四

文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

離明爲坤所掩明入于地中所以謂之明夷離則文明坤則柔順內有文明之德外則柔順以承大難惟文王能然何艱貞者所以自晦其明也內難者內存艱難險患之心正志者以道自處而不失惟箕子能然也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明而夷者其明晦也君子體以處世外用晦而

內藏其明不用其明而明无不在也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

明體而居明夷之初暗主在上初能明故飛去以遠難垂其翼不能上飛垂翼而飛喻微晦而行也君子此之行三日不食急于行也于此欲有所爲而求于上則必嫌之故曰主人有言不食義不當食若求食或有不得者矣

易叢

卷之下

十五

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

二在明夷之中所夷已甚于初故夷于左股有欲行以遠難而不可得者故用拯之以馬尤必馬之壯者可以去而免于難故吉順以則者處傷股之時當順時而有法也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

三明極而應上六三陽剛向前之明地而行狩

畋之事得其渠魁然此必徐而爲之不可以疾正而行之不以私大得者其志在除害救民而大遂其志也乃者必三之南狩志乃大得不然未易得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

入于左腹四之受傷入于左腹傷甚于股矣明夷之極惟出其門庭去而不處乃可以得明夷之心得明夷之心處明夷之時其心得以自盡

易叢

卷之下

十六

而无歎也即所謂獲心意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

卦之五乃明而見傷于中所謂內難也是五乃箕子之明夷也惟貞以自持不失道理之中正所謂利艱貞也明不可息者雖傷于內難近昏暗之上而其雖明在內不可滅而忘自處之正也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

陰居坤極明夷之主而極其晦暗始雖居高若可以照人終而廢墜入地无所見也照四國居高而宜見遠也失則者失其照四國之道也

家人三三

巽上

家人利女貞

家人之道利在女貞女在內故曰女貞獨言女貞女難乎正也女正則家正矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地

易

卷之下

十七

之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣謂之家人者離下而又陰居二爲女正位乎內巽上而又陽五爲男正位乎外男女正則天上地下之大義大義大分也一家之中尊莫尊于父母父母而下父子兄弟夫婦各盡其道而家道正家難而天下易家道正而天下平矣象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒巽在離外風自火出家人自吾身故以風自火

出爲家人君子體此惟脩身可以齊家脩身之道不外乎言行謹言慎行斯身修而家齊矣

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

陽居卦始教自近始也故爲九防閑其家則无悔志者家人之志及其未變之始而閑之也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

二在離內陰柔中正上應于五不能自遂但主

易

卷之下

十八

中饋而已爲得婦人之正而吉以其柔中順巽故也謂順從卑巽

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

以陽剛居下之上家人之主嗃嗃嚴厲固爲悔吝然治家之道雖嚴亦吉婦與子嘻嘻笑樂吝

之道也未失非中制而猶可也嘻嘻則治家之節亂矣宜其吝也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

六陰居四巽順安處于家人爲富盛其家蓋六以巽順居上故能保其富也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

王大也禮云王父母假格也詩云秦假巽體居尊履正而有下應大能感格其家人勿憂而吉矣王假有家者六五與九二相應陰陽男女各得其位夫愛其內助嬾愛其刑家其吉必矣

易叢

卷之下

十九

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

以陽居上家人之終教道備至剛實故有孚陽剛故威嚴誠信威嚴終得吉也反身者治家之道反之吾身威信並至而家可化矣

睽三三

離上

睽小事吉

中少二女志行不同爲睽睽則何吉之有然而尤可小事也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽之火動於上澤動於下水火不相合二女同居其志之行違性多猜疑所以爲睽也以兌之說附麗乎離是順從乎高明也六五陰柔乃進而居上然五以得中而下九二之剛所以雖不能大有所爲而尤可以小事則吉也睽之體雖

易叢

卷之下

二十

不可以大事而睽之用則甚廣睽則有合天地男女萬物皆以睽而合故曰睽之時用大矣哉言不終于睽故其用廣也

象曰上火下澤睽君子以同而異

二象相背曰睽水火同一物也而其質異君子與人同也而其行異同者以類言異者以德言初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

處睽之初陽動于下若有悔矣然以陽在下特

立自守悔尤可亡下二句皆悔亡之義喪馬勿逐而免復見惡人而无咎皆有悔而亡之象也見惡人而无咎以君子見之足以弭其害善辟咎者也孔子之于陽貨亦辟咎也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

二五陰陽相應居睽之時不能合二之陽剛在下不當負其才智謙卑委曲以求之而與相遇蓋非正途直道而進者也但可无咎而已未失

易象

卷之下

主

道于君臣相遇之道未失也曰未失而已則尤有未善者焉

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三以陰居陽位復爲二所牽如輿曳也前爲四所阻如牛掣之不得行也四將傷之而爲天三將傷之而爲劓初无所利也然而上與正應終必得合所以曳輿者以位居二剛之間故也其无初有終者以應遇主九之剛故也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

四无應在二陰之間睽而孤者也然初九陽剛同德相孚雖有睽之危厲亦无咎蓋以志應初九而得行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

以柔居尊故有悔而有九二之剛以應之故悔亡二之求五如噬膚之易以是而往何咎之有

易象

卷之下

主

不但无咎且有君臣相得之慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

以陽剛處睽之極位高性潔故睽孤下與六三相應而不相信其見三如見豕以爲負塗之汚物也以爲鬼一車而可怪也三陰豕鬼皆陰類故以取象如此之猜疑故先張之弧欲以射去既而說弧疑少釋矣乃知三之與我匪寇也乃

陰與我爲婚媾我以陽剛往而遇三之陰雨則陰陽相合而得吉如此者向以爲豕負塗鬼一車張弧之疑皆亡也

蹇三三艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難之時利于處西南平易之地不利于東北危險之地利于見有德能濟蹇之人又事必以正爲處蹇之道而得吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利

易象

卷之下

三

西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往

有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇者難也蹇之爲難以險在前故也見險在外

而止于內有見幾之智焉蹇之利西南者往西

南雖不得吉尚可免難爲得中不利東北者東

北山地危險于濟難之道窮也利見大人者以

大人而往則有濟險之功二三四五爻皆陰陽

之位故曰正而吉可以正邦也處蹇之時盡此

道以濟蹇其用不亦大矣哉

象曰山下有水蹇君子以及身脩德

山之巖險又有水是蹇難不能行之象君子于此夫何爲哉反之于身脩其德行而已

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

處險之初險已不遠觀險而止可也故往則遇

險來則得譽譽者見幾識時之譽也待待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

易象

卷之下

三

柔順之德中正之仙爲王臣亦在蹇中而有正

應五在上上險故爲蹇蹇履中行正惟知濟君

之險而不知有身然而上險已極未轉危爲泰

而于王臣之力已盡故終可以免尤悔也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

險切近矣往而進上則遇險來而居下則反是

來而居下則下二陰賴之以免難故爲二陰所

喜之者也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

四已在蹇更往則尤蹇來而與下則相連而守可以來而能連者當六四之位而能誠心實意以來連于下也

九五大蹇勿來

象曰大蹇勿來以中節也

五居尊位有陽剛之德在蹇之中乃天下之主天下之蹇皆其蹇也故為大蹇以其有陽剛中

易象

卷之下

王五

正之德故有勿來而助之者朋來者二為王臣之倡而初二三四皆同志而來所以然者以五之得位居中而有剛健之節故也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

六陰柔居險極故往上則險來下則碩碩者莫知其苗之碩之碩吉來碩之吉也利見大人見九五之大人也利見大人有本爻為大人者乾之二五是也利見所應之大人者如訟之九五

屯之九五是也易變通而不居者也志在內上

應在三上之志惟在內來與內合何碩如之從貴者陰從陽上從五也物極則否蹇極則碩蹇之卦見險而止故諸爻皆言往來來者止于內也惟六二則出而有為以濟蹇初三四上皆當以內為守所謂來而內者貞也然初三四來而不吉者以上之蹇難故自內而可出又有大人在上宜其吉也

解三三

坎下震上

易象

卷之下

王六

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

坎險于下震動于上震以解坎解則利于西南平易之地言平易之地可以解免險阻于此无所有事則靜以守之去其險而來復于平易之地固吉矣如有所事亦自然得其吉也風无早之意只速得其吉解之吉决然者也

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲拆解之

時大矣哉、

險難之時而有所作爲而能免于險故謂之解其利西南者往西南則有得衆之功也來復吉者來復之時宜靜守之乃理之中也往有功有所往則必有功也解之利有如此者極言之則天地解而雷雨作故百果艸木皆甲拆一解而天地萬物无不利解之時義豈不大哉震坎有雷雨之象故云、

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪、

易繫

卷之下

三

雷雨之動滿盈而未解則氣鬱而不舒雷雨作則不解矣君子體之赦過宥罪以解人之難所以法天之解也

初六无咎、

象曰剛柔之際義无咎也

六居解初方解之始以柔居剛以陰應陽難既解何咎之有所以然者以四剛柔相處之得宜故其理无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉、

象曰九二貞吉得中道也、

二以陽剛得中之才上應柔尊以解患難无爲不得无害不除卦之二陰小人必爲所去而得中直之道大行如田獲之狐而得黃矢也何吉如之蓋以二居下之中得其中道故也

六三負且乘致寇至貞吝、

象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

吳臨川曰負者小人之事乘者君子之器六者

小人之才三君子之器以小人而居君子之器

易繫

卷之下

三

如負而且乘寇且奪之矣雖所爲得正亦可吝也負荷之人而乘載可醜也德不勝位致寇之道誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

不得位而比于初初小人也如拇然必解而去之則四同道之朋至而後相信若是者以四之所居之位與其德未稱也若得位則初有不必解而自不能妨我之朋矣

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

居尊履中下應于二二附于五君子維之有解難之道而吉彼初三小人皆有以服其心矣蓋君子用則小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

三負乘而據高位其小人之驚也上與不相應而相敵用射其驚于高墉之上邪不勝正獲之

易象

卷之十

三十

无不利也蓋公之射隼以解去悖亂之小人以正克邪道當然也

損三三

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

兌說順于下而陽止于上下自損以奉上之象其損下也必上至誠惻怛以孚于下而下誠心益上則元吉无咎貞久而所行必利矣夫惟損而有孚以有孚之心行損之道不必盛物大舉

雖二簋亦足為享言損下之時當從儉約必備

具則損下不能有孚何以能元吉无咎貞利乎象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

謂之損者兌澤于下損而減艮止于上益而高

今以下益上則以其下者奉于上是為道行于

上故曰損其損也惟其有孚然後元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享者二簋當應

易象

卷之十

三十

其時而用之兌之初陽也而益艮之四五損剛益柔之時當如是之用二簋也所以或損或益或盈或虛惟其時而已二簋之用惟損之時當然耳

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山高澤卑澤自損以益山君子自損其忿欲以崇德所以體損也

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

損之義損已益人損下益上損剛益柔初以陽剛居下當有以益四之上柔如有所事已則速往而又有所爲而勤勞以益上則无咎然事之當爲則爲之以益上不當爲者則不易度以取說如作奇技淫巧以蕩上心不爲也謂之酌損前事方已後事速爲上以同其欲爲之志也

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也
下卦皆以自損益上爲義二以陽剛之才有應

易疑 卷之下

三

于五若但知損已以益上則說非其道必有不當益而益者惟二自守以正不正而行則凶故不損已以益上也所以然者以二之陽剛而又得中中道自守其肯不當損而損不當益而益之乎

六三三人行則損一人二人行則得其友

象曰一人行三則疑也

三入初二三也初二二陽皆以益上二陽而三爲獨故當損三之一人三之一人獨行則可以

上九爲友若不損三之一人則下二陽以有三在不得與上二陰相偶而相疑忌故也故繫辭曰言致一也

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

初以陽益我以救我之失是我能損去其疾必當勇于受善速則有喜无咎若遲疑則不爲益也能損我之疾何喜如之

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

易疑 卷之下

三

象曰六五元吉自上祐也

龜乃明決吉凶之物五柔中居尊而二以陽剛能制可否以此益我是爲益十朋之龜使我知所趨避大寶也我必愛之弗違大吉之道六五之元吉我之弗違其益乃天祐我以吉也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

上居益中剛明之才而又所受之益多不必損已而自能以其益益人故无咎貞吉利于有爲

也居上益下人心服從故曰得臣四海之內无有彼此故曰无家所謂王者不私是也若伯者則是有家大得志大行其益人之志也

益三三震下
巽上

益利有攸往利涉大川

下震動本有益而上巽以順之益則凡有所爲濟險難皆利

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而

惕

八卷之下

三十三

巽曰進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

上順其下之動是上自損以益下故下民之說无疆巽居上也而下從其震自上下下其爲道正大光明此所以爲益也利有攸往者以卦之二五中正天下慶幸之故所行皆得利涉大川者震動巽順以此濟險震巽皆本其道大行而能涉也又贊益之爲道動而順于理曰進无疆其益大矣天施以益地地生而受益天地之道

不可限量凡益之道皆已有可損則損之人有可益則益之以時措之而已

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷相助風必有雷雷必有風相爲益者也君子體益之道以遷善改過益莫大焉

初九利用爲大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

初九下益之初動之始利用于爲大作之事然必元吉則无咎元吉謂所爲大善也所以然者

易

八卷之下

三十四

蓋居下不可厚事厚事者大作之謂也居下而大作非元吉其能免于咎乎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

象曰或益之自外來也

柔順居中而巽應之是謙虛受益者也故爲或益之十朋之龜弗克違又能長永貞固則吉夫虛中而又永貞則无不可爲之事无不可交之人雖王者祭天亦吉蓋以其有虛中處下之德

故能受益于天、自外來下、自上益也、內自外益也、外者非一之詞、來者不求之詞、

六三、益之用凶事、无咎、有孚中行、告公用圭、

象曰、益用凶事、固有之也、

六以陰柔之質、處陽剛之位、自巽自用、无所受益者也、其所益惟用之于凶變之事、如患難死喪、二而處之、尤可无咎、若居常則其志悻悻、不能无咎、然于處凶之間、又必以信存心、以中制行、有言通達于上、必用圭信而後可、无咎、有一

易

入卷之下

三十五

不然、終必有咎、所以然者、以三本非受益之人、而勉強固守、以有其益如此也、

六四、中行、告公從、利用爲依遷國、

象曰、告公從、以益志也、

巽始體柔、上之下、下之上、上之下、能以中行者也、中行之德、物所信服、告公則從、有所依以遷國、則利、告公而從、爲依遷國、以益下爲志故也、

九五、有孚惠心、勿問元吉、有孚惠我德、

象曰、有孚惠心、勿問之矣、惠我德、太得志也、

以陽剛中正之德、處尊位、至誠以惠下之心、問而吉矣、下有至誠惠下之德也、惟有孚惠心、是以其吉不待問也、下有惠我之德、是我之志得、其道大行也、

上九、莫益之、或擊之、立心勿恒、凶、

象曰、莫益之、偏辭也、或擊之、自外來也、

陽剛居益之極、亢處人之上、自以爲人莫已、若

若有益之者、非惟人不益之、且從而排擊之、陽

剛居上、其心躁妄、不能有常、故凶、卦取益意、上

易

入卷之下

三十六

取益中、宜有益也、而云莫益之、不能中虛受人、所處過亢、不中不廣、一偏之辭、而又以爲或擊之、我雖不期人之擊、而人惡我者、自外而來、擊之也、觀此則可以知求益之方矣、

夬

三三

乾下

夬、揚于王庭、孚號有厲、告自邑、不利即戎、利有攸

往、

衆陽決陰、夬則君子道長、顯揚于王庭、誠意相孚于號令之間、雖處盛時、當知危懼、誥治自其

私邑當先克已自治不利于用威所爲皆利

柔曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自己不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

謂之夫者決去之意剛決而說決去而相和之義故曰夫其能揚于王庭者以一柔乘五剛五剛得意于上也孚號有厲必危懼而後孚號者有光也告自己不利卽戎者以戎爲尚乃窮而不行也利有攸往剛長盛則君子之道成也

易象

卷之十

三七

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上于天必決而下流觀此以施祿而及于下夫之義但可以施祿若君子居上其德澤當散及于下若居畜而不散發非人之道也故忌初九壯于前趾往不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

乾體陽爻剛而居下壯于前趾之象居下躁動往不勝爲咎夫慮勝而往可也今在下之力不

勝而往咎能免乎

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九剛而居柔能惕懼呼號以自防慮故雖暮夜有戎不爲憂也所以然者以九二剛而履中得中道故也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夫夫終无咎也

易象

卷之十

三八

剛健之體居乾之上壯力見于頄命之間發露其剛有凶之道君子于此果決于去小人獨行无徒陰柔小人得以困我遇雨若濡君子于此未得卽遂其夫雖有愠怒亦得无咎蓋以九三君子果決于去小人終能決去故无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

質剛而位柔以此爲侮必見侵傷失其所安如臀无膚行則失其剛壯而次且惟其居柔故牽

其羊而不前進有悔可亡以其性剛亢故所處自用而不納言位不當居四不當也聽不明自用不明也

九五竟陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

陽剛中正居尊位以此決上六一陰如竟陸之易夬也果決以決又中行而不過刻則小人決而无咎矣中行而僅得无咎者以九五克小人中行之中尚有未光明盡美處故也

易彖

不卷之下

三十九

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

五陽皆欲決上六一陰惟九五德高位尊決之甚易以上當之雖呼號亦終必凶也如是則必不可延長矣

姤三三

巽下乾上

姤女壯勿用取女

巽下乾上以巽陰遇乾陽爲姤爲卦一陰始生始生必壯故即以姤爲女壯女不可壯也故勿

取之

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤之爲遇柔與剛相遇也所以勿用取女者一陰在下始生而將長陰不可使之長故勿用之也陰與陽相遇則品物皆著所遇之剛九五居中得正道大行于天下姤之爲義所該甚廣故曰大矣哉

易彖

不卷之下

四十

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風風遇于天无所不及后以施命誥四方亦如風之廣也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

柅止輪之物金柅剛而止也初六一陰繫制于金柅而不動靜守以貞則吉有所爲則凶然而陰柔躁暗未有正靜者如羸牝之性必蹢躅牽引也初六之繫于金柅以柔道易于引進故繫

于金柅以止之、

九二包有魚无咎不利賓、

象曰包有魚義不及賓也、

初之陰柔居二之下爲二所有如包厨之有魚也、二能制初无咎但初陰非如魚雖具而不利于享賓也、義不及賓者初陰柔小人不可爲用以義言之雖包有魚其理不可以及賓也、

九三臀无膚其行次且厲无大咎、

象曰其行次且行未牽也、

易疑

八卷之下

四十一

三剛不中初爲二所據而二不爲已應處之不安如臀之无膚行不進而次且危厲之道然不進而自守猶得无咎蓋三之獨處其行未得引而進也

九四包无魚起凶、

象曰无魚之凶遠民也、

包庖也、二以初爲包之魚矣、四故无魚无魚者无所有也、无人獨立起而有爲必凶蓋陰爲民陽爲君、四遠于初故也、遠者四遠之也

九五以杞也瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也、

陽剛中正履得尊位下治微陰如杞與包瓜也杞高大之木喻五、匏瓜繫于一處而不動、陰以九五而治一陰而又陽剛之才中正之德藏其章美不爲發見則天降命矣其含章者以五位之中正故也有隕自天以五之中正志不遠乎天命故也、

上九姤其角吝无咎、

易舉

八卷之下

四十二

象曰姤其角上窮吝也、

剛居上而无位无有所遇如角之上而无遇也不能亨通故吝无所遇則自守而已故无咎若姤角在上已窮極矣是以吝也

萃三三

坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往、

物萃而聚則必亨通惟其萃聚精神合一王者所以感格宗廟之道所聚有大人之德乃得亨

通而利于正道聚道既備用大牲以祭而可以享神故吉凡有所為无不利也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃之為聚下順從而上說九五剛中而應人心歸之故聚也王假有廟者人心萃聚可以致孝亨也利見大人亨者大人之聚以正也用大牲

湯疑

未卷之下

四三

吉利有攸往者當萃之時物可豐備方可有為順天理之當然也觀萃則天地萬物莫不有萃之情萃之大有如此者

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

兌澤在地之上水聚于地君子觀水之聚地必為災物之相聚必生害故有以備之

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

初陰四陽本為正應故有孚二三亦陰有所疑忌故不終乃亂乃萃迷亂于所萃聚也或呼號或一握以為笑迷亂之狀也然四為正應勿憂而往從之可以无咎志亂者初之志為二三所惑而失其正也一握初二三相聚為一握

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

二以五應而居二陰之中柔處于下必為二所引用則吉无咎又必以至誠相信則雖不可繁

易疑

未卷之下

四十四

文而可以感格如祭之利于用禴也所以引吉无咎者二居中而心與五合雖與二三並處而正應之志未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

初二皆陰若相萃也然而陰柔猜忌故嗟若而无所利惟往而從上則无咎然而上亦陰不能和合故小吝所以往而得无咎者以二之巽順故也若上非巽順終不可往矣

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

以陽處陰上比九五而得乎上下比衆陰而得乎下大吉之道可以免咎本大吉也而僅得无咎以陽居陰位所處不當即所行之事有未善故也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

陽剛中正聚正而居于上爲萃有位固无咎矣

易疑

八卷之下

四十五

若非誠信以居之則有悔故必有大善長永貞固之德者乃可以免于悔也所以然者雖居萃位而志有未光故必元永貞而後可

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

陰立无位窮立无萃故爲齋咨涕洟然能齋咨涕洟自知憂患亦可无咎所以然者蓋以陰柔居上獨立而未安也

升 ䷭

坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

巽順體卑坤得上爲升升則大善用升而見大人則弗憂升而向明以進則吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

巽坤皆柔巽柔居下坤柔得上時當升故曰升下巽上順以巽順之道升二以剛中應五以此而升得大亨用此巽順剛中之道以見大人而勿恤者以升得其宜必遂其升而有慶也南征吉以二之剛中而升應乎五之剛中向明而升志可大行也

易疑

八卷之下

四十六

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

卦以巽順坤上取坤升象以巽木出地上又取巽木升易道變易而升象无定體凡卦皆然君子體升之象順脩其德自小積之以至于高大所以升德也

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

當升之時柔居巽下升自此始信乎其能升矣故大吉所以然者二剛中而初與之合所以允升也

九二孚乃利禴无咎

象曰九二之孚有喜也

陽剛在下與五正應誠意相孚不用文飭利用禴祭亦能感通于是蓋二之孚五有升而相得之吉也

九三升虛邑

易疑

不卷之下

四七

象曰升虛邑无所疑也

三之陽剛當升于坤上六以陰應之其升甚易如入无人之邑蓋陽實陰虛以陰調陽固所願見而无疑貳也

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

六四柔順之德居上之下順以處之王用此道得以亨于岐山蓋文王居事柔卒以此保全亨通吉而无咎隨王用亨于西山亨通

此只取行无窒礙之意非謂祭山川順事以柔謙之德事之也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

五尊位也以柔順居之正故得吉升階而上進不難矣大得志志欲上升而順德能之其志能大得也

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

易疑

不卷之下

四八

陰柔昏昧處升之極求升而不息不息之志當以正爲之則可冥升則其不息者非正矣非正則必不能升將消敗而不能立也

困三

兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

處困而亨正以自守大人之吉道也雖困无咎說以處險不必有言人亦不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也也有言不信尚口乃窮也

謂之困者坎剛在下兌柔在上剛爲其掩也柔掩剛剛則阻抑而不得伸故曰困困之亨者險之時以說處難遇險困而自得于心无往不可故亨能然者其唯君子乎貞大人吉者以大人君子二五剛得其中能正而吉也所以有言不信身既困矣尚口而言窮之道也言何爲哉象曰澤无水困君子以致命遂志

澤以瀦水今坎在兌澤之下則澤涸无水所以爲困君子于此委致其命而自行其志善處困

易疑

八卷之下

四九

矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

初六陰柔至卑處困之下如臀然上有九二剛能覆庇如獨株之木而困于其下愈

之下而又入于幽谷三歲不能

在覿困之深而久也所以然者初之幽暗不明故其所遭之困如此之極也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

九二得剛中正處之時日用飲食自得其志上下應之朱紱之庸方將自來而二无所覿望也當此之困唯利于祭祀而不利于進爲以此爲守必无咎困于酒食以二有中德將來朱紱方來之慶也但困之時不可進而求耳

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

易疑

八卷之下

五

以三之柔而遇四之剛爲石所困下有九二位卑而性剛如據蒺藜上下无與身危且辱將爲不得見其妻矣蒺藜亦剛不祥不吉也凶也謂死亡也

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四與初應處位不當力不足故來徐徐又爲二陽所隔如困金車未得與初故吝然而正應常理始雖間而終必合故有終下謂初九雖不當

位有初以與之濟其困也、

九五、剝剝困于赤綬、乃徐有說、利用祭祀、

象曰、剝剝志未得也、乃徐有說、以中直也、利用祭祀、受福也、

以陽居陽、困于剛猛、上下相殘、爲剝、爲剝五尊位、本有赤綬者、今反剝、則則以朱綬受困、然以剛中、久而能脫、猶有福澤、故利祭祀、志未得者、无上下之與也、中直以剛居中、也、受福、則出困而有慶矣、

易

卷之下

五

上六、困于葛藟、于臲卼、曰動悔、有悔、征吉、

象曰、困于葛藟、未當也、動悔有悔、吉行也、

陰柔居困極、葛藟之纏繞、臲卼而不安、能知動必有悔、以悔存心、畏懼以有事、乃可出困、而卽吉、所以困于葛藟者、以陰柔處困、位極而不當也、動悔有悔、趨吉而行、其可悔者、不行也、

井

三三

坎上

井、改邑不改井、无喪无得、往來井井、汔至亦未繙、井、其瓶凶、

巽順入于下、而坎水出于上、曰井、邑有改、而井

不改、水汲出而无所喪、水注而无所待、往古來今、井嘗爲井、皆言井德之恒而不變也、井有如此之德、用井之功、難成汲井、統至未繙入于井、而羸其瓶、則井水不得前功、盡棄矣、何凶如之、彖曰、巽乎水而上水井、井養而不窮也、改邑不改井、乃以剛中也、汔至亦未繙井、未有功也、羸其瓶、是以凶也、

易

卷之下

五

巽下坎上爲井者、水在下之物、巽入乎下之水

而上、致其水爲井、井之所窮、源源而不窮、然而巽坎皆以剛居中、其體不變、故改邑不改井也、汔至亦未繙井、未有得井水之功、于此而羸其瓶、豈不凶乎、見人之自脩、未成而止、不可也、

象曰、木上有水、井、君子以勞民勸相、

木上有水之木、非以汲水之器爲木、蓋以巽爲木、木能入下、巽順而下、如木然、入下、巽順而水上、是爲木上有水、只如云巽上有坎也、巽上之水、養民不窮、君子體井之功、勤動其民、亦以養

之于不勝也、

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以陽剛流動為象初六居井之下乃水下之

泥不可食井去其泥則泉可食今泥則久之舊

井禽且不食之矣況人乎下者居井之下也時

舍者泥則時當舍之矣

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

易疑

八卷之下

五十五

二剛中如井之泉可用然而上无正應井而如

谷者也下比初柔小人如井有射鮒如此則不

可以為井矣如甕之敝而漏者不可用也无與

无取之者也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

陽剛居正有用之才而不見用井之溝者而不

食人心恻之可用而汲者王能明而汲之則臣

得行道君得澤物皆被其福矣行恻以行而為

側也求王明三求其明也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎脩井也

陰柔處四有德自守不能及物如井之甃治但

无可咎修井也者脩也

九五井洌寒泉食

象曰寒泉之食中正也

陽剛中正如井洌而寒泉洌者其質清寒者其

性美可食者也能然以五中正之德有用于世

易疑

八卷之下

五十四

者也

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

陽剛居上井之成以人皆賴之不可蓋蔽中有

實德相孚必能功天下故元吉大成无一夫

不被其澤也周公曰公井之收也召公欲去是

幕之也周公謂之同心共濟有孚大成也

革三三離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

離兌相違曰革。凡革之道，初未遽信于人，必已革之日，人乃孚信。湯武之革，其始不免舍我稽事夷齊之諫，革之難孚也審矣。欲革之孚，其必大善而利于貞，則悔亡。不然，革道不行而有悔也。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。已日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當其悔，乃亡天地革而四時成。湯武革命，順乎天而應乎人，革之時大矣哉。

易經

卷之下

五十五

水能息火，火能息水，相息者革也。離中女兌少女，二女同居，志不相得，不相得者必革也。革者，除而去之之謂。已日乃孚者，既革而信其人，離內文明而外兌說，則所革者大爲通達，而以其正大，亨以正者，革而當者也。故悔乃亡，有孚大亨以正，革而當者亦曰合乎天理，當乎人心而已。是革也，天地聖人所不能免，天地以革則春革而夏，夏革而秋，而冬而四時成。湯武革命，故順天應人而天下定。革之時時所當革其功大。

矣。由是觀之，湯武革命，順天應人，乃元亨利貞，亦僅亡悔而已，不得已也。文王之德至矣，孔子之意微矣。

象曰：澤中有火，革。君子以治曆明時。

火在澤中，二性相違，必相變革。君子以天時亦有變革，修治曆數以明天時之革也。天時之革，革道之大者也。故君子體之。

初九：鞶用黃牛之革。

象曰：鞶用黃牛，不可以有爲也。

易經

卷之下

五十六

革之時，事方有可革，未當革之時，而初躁急居下，又无可革之才位，故當固守，如用黃牛之革，而不可有所作爲也。

六二：已日乃革之，征吉，无咎。

象曰：已日革之，行有嘉也。

柔順中正，上有五應，雖陰陽相違，而正應相合，二乃隨上，已革之日，以爲革，所往皆吉而无咎。有嘉吉也，謂有志得道，合能成革道之慶也。

九三：征凶，貞厲，革言三就，有孚。

象曰革言三就又何之矣

陽剛離極所處不中勇于爲革行革則凶雖當革亦厲謂其用剛也必明言所革之道至于三人就之乃可有孚三就所就者三也三爻故言三三則衆衆從則孚革言三之陽剛自用則征凶然而明睿能審言之于人而所就者三則既可革不必他往而革言故曰又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

易象

入卷之下

五七

初居下卦之上故未可革四則上卦之下革卦之中以陽剛之才處于下位以是爲革初未能无悔然當革道之中水火相違之際正爲當革之時剛柔相濟革而悔亡孚信于人改其命令而得吉也改命而吉以有爲之志自信而信于人也故曰信志以湯武之才革命而居臣位故悔而能亡卒之彰信兆民萬姓悅服吉也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

九五陽剛之才中正之德而居尊位大人也文明昭著如虎之變而文采外見不占而人信之文炳者離明之中實德而不顯堯曰煥乎文章舜曰重華文明此爻有焉

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也陰柔居外在革之終革道已成君子處此自成其文德小人處此革面以聽從如欲起而有爲則凶居守以正則吉蓋革貴當時時既革豈可過而又革故君子使其文章蔚然小人制其外所以從君君子小人以德位言

易象

入卷之下

五八

鼎三三離上

鼎元吉亨

鼎取鼎新鼎新者創制立法必大善而得亨通元吉而後亨者无謂程朱以吉爲衍文元亨吉亦通元亨則鼎吉矣

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽耳目聰明柔進而上行

中而應乎剛是以元亨

門者制器之象也以巽木入離火而烹飪食物
亨烹也聖人誠潔爲亨以饗上帝豐大其亨以
養聖賢見亨飪之爲用大也內巽順而外離聰
明巽入而進而離上行上之五得中而下應二
之剛剛有如是之德是以元亨

象曰木上有火門君子以正位凝命

以木巽火所以烹飪其象爲門門之爲器端重

君子體此以正居尊位而凝固天命有日新之

易疑

六卷之下

五九

義所以體門也門一也卦取門新言彖傳取烹

門之用言象以門器之德言爻門以門之形體

言所以變動隨時而不居者也

初六門顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰門顛趾未悖也利出否以從貴也

陽實陰虛門下實上虛初陰居門下是門下虛

爲門之顛覆其趾而門中虛矣覆則舊有否惡

之物亦利于出矣門趾顛而出否妾爲室而得

子皆革故而新之象无咎門顛趾若悖而出否

未悖出否而利者出其否將以納其新初顛而
應四妾而有子皆從貴也取新也

九二門有實我仇有疾不我能卽吉

象曰門有實慎所之也我仇有疾終无尤也

陽居中門有物實之象也虛者爲仇陽則陰者

爲仇陽實則仇將窺而竊之二之仇初陰虛爲

仇然而有顛覆其趾之疾不能侵我而我之實

自吉也門有實陽德君知爲小入所窺而謹其

行幸而仇有疾則雖有仇而不爲累也

易疑

六卷之下

六十

九三門耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰門耳革失其義也

陽居巽上在門之中爲門耳下將變而爲上故

門耳革則不可行故行塞夫門之耳革而行塞

則門雖有用之物三雖陽明之才而无所施矣

如雉膏而人不食也若此者可悔矣蓋三以陽

居陽過高見革必陰以濟之雨至則虧其悔而

終吉也失其義失陰陽和之宜也

九四門折足覆公餗其形渥凶

象曰：公餗信如何也。

與趾四應之故折足四則陽而有實餗在其
然足既折則餗亦覆形渥王弼注形渥晁氏
邵氏以古刑作形剗作渥雙峰以為所殺不止
于市而以適甸師氏者云刑剗則又何必言凶
言形渥則又何以覆餗而鼎體渥未可曉也孔
子鮮不及矣則刑剗為是信如何審已量力所
任之事自信如何也。

六五：鼎黃耳，金鉉利貞。

易疑

卷之下

李

象曰：鼎黃耳中以爲實也。

二五皆在鼎中故曰耳五有中德曰黃耳鉉
在耳上貫鼎者也五上有上九之剛是謂以金
鉉五應在二而上鉉之所交以正則五之黃
耳以其得中爲鼎之實故也王弼註程朱皆謂
金鉉爲二是鉉在耳下矣故從上九
上九：鼎玉鉉，大吉，无不利。

象曰：玉鉉在上剛柔節也。

上乃鼎之上爲鉉自五之柔而言則上爲金自

上乘五而言則體剛而履柔性剛而用柔爲玉
鉉以玉鉉貫鼎以剛柔之德任重无往不可大
吉无不利也剛柔節以上之剛而接于五之柔
柔以節剛二柔相節得其中道故也。

震三三震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震動也懼也動而懼有亨道焉震來虩虩則笑
言啞啞矣震動之威大而誠敬主不喪七鬯則
所以處震之道也重震之數其數百故震驚言

易疑

卷之下

李

百里

象曰：震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則
也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷
以爲祭主也。

震亨惟震故亨震來虩虩恐懼以致福也笑言
啞啞恐懼而後有則也則常則也震懼然後動
有常而安吉震驚百里之威遠者驚而邇者懼
也不喪七鬯者震爲長子誠敬如是而爲君可
以守宗廟社稷以爲祭主也。

象曰：洊雷震，君子以恐懼脩省。

洊重也。雷而又雷爲震。君子因震而恐懼，而繼之以脩省也。

初九：震來虩虩，後笑言啞啞，吉。

象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

震之初動，其來已虩虩，故後有笑言啞啞之吉。

吳臨川曰：恐謂虩虩致福，謂笑言是也。則謂恐懼之後，自終以則，故致啞啞。震言福致下之笑言也。笑言言則本上震恐也。互見之詞。

易疑

卷之下

本三

六二：震來厲，億喪貝，躋於九陵，勿逐，七日得。

象曰：震來厲，乘剛也。

居中得正，善處震者也。以乘初九之剛，震動而

來，二有危厲，億萬億之億，多喪其寶，然而在下

已處其上，如躋于九陵，九者陽也。二高于初，爲

九陵，下雖剛迫，二喪其有而安處其上，勿逐其

寶，約其數至七日而自得也。二本柔順而乘其

剛，故厲。

六三：震蘇蘇，震行無眚。

象曰：震蘇蘇，位不當也。

以陰居陽位，已遠于初，不甚畏懼，故震蘇蘇。蘇

者，後來其蘇，舒散不危迫之貌。雖震而蘇，蘇然

也。然但能以震而行，則亦可以无眚矣。震以震

爲貴，震蘇蘇者，以其位陽不當，故緩于震也。

九四：震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

居震之時，柔无剛健，四不中正，陷于二陰之中，

不自震而遂陷于泥之象。以陽而遂泥者，以其

易疑

卷之下

本四

居陰而陰，于重陰，其德未光，故也。

六五：震往來厲，億无喪有事。

象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

五之處震，上往則柔非所據，下來則剛與相抗，

故往來皆厲。然以陰處陽中，德居尊位，故大无

所喪，而能有爲危行，行必危懼也。大无喪有事，

有所事事，不失其中，故位之大无所喪也。

上六：震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无

咎。婚媾有言。

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

陰柔處震之極其氣索然而視不定行必凶然其震懼先事而為不待及于身于其隣震之時而為震乃得无咎然以陰柔震極三復陰柔非可婚媾也所以震索索者其中有所歉也雖凶无咎能及鄰人之震而先戒之故也

艮 三三 艮上 艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

陰地也一陽出其上上于地為山山上而止為

易疑 卷之下

李五

艮人身惟背止而不動身在前而動背則不因其身而動雖行于庭中有人之地背在後而不見其人如是則止之至矣故无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮之為義止也止之為道時而已因時行止動靜合時則得其所止得所止則篤實于中光輝于外故光明艮之為止惟止其所當止耳艮卦

上下陰陽相敵而非陰陽相與不相與則相背而止矣所止如此是以靜不隨身而動靜而止也動而不見其人動而止也動靜皆止不為物交故无咎

象曰兼山艮君子以思不出其位

上下皆山山各止其所君子體之其心安于所止而不出其位止其所也

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

易疑 卷之下

李六

止之初趾无所行故止于趾止則无咎當止而止正也又利永于正所謂知止而定定亦靜也初雖陰柔未失當止之正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

六居二居中得正得止者也初為趾故二為腓艮其腓腓股肉躁而隨趾限以動者六二陰柔之質雖得所止而不能自立有隨動而不能自救之象故其心不自快足也所以然者以二之

柔未能退處定靜以聽從所止也

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

三四上下之分故三爲艮其限艮其限而分列

于身之脅者危厲薰燥其心蓋上下不可分今

欲分而止之是止而不得其宜危害之甚也

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

陰居柔位當止之中爲艮其身身既止則不妄

易疑

入卷之下

本七

動故无咎止諸躬躬身之我也艮其身我自

所止无我也无我則聖矣而但曰无咎者聖人

立干无過之地而已孔子亦曰可以无大過矣

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

五當輔處故艮輔輔艮則言不妄發而有序言

所當言故爲止輔以其居得其中正故也五中

而正

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

陽居止極止而篤實无僞者也故曰敦敦厚于

止而善其終吉之謂也

漸三三艮下

漸女歸吉利貞

止而巽漸進也有女歸之象女之歸以漸漸則

吉利貞者艮男下巽女又利于正也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以

正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

易疑

入卷之下

本八

漸之爲進惟女歸吉也漸進得位二五陰陽各

得正位故其進爲有功以漸而進是正道進則

可以正天下卦主之位九五剛而得中者也又

以二體之德乃漸進之義巽之進止而後進是

爲漸進進以漸則進无窮焉漸之爲進也如是

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上之木以漸而高君子之任位賢德善其風

俗以漸而進之也艮止巽風故取義云

初六鴻漸於干小子厲有言无咎

象曰：小子之厲，義无咎也。

漸進之初，位居卑下，如鴻行有序，自水濱而漸也。若小則以為憂而有言，在君子則无咎，義謂漸進之義。

六二：鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

象曰：飲食衎衎，不素飽也。

漸進居中，得安其位，如磐石然，故飲食衎衎，樂而吉。所以然者，漸進而上，應將有所事，非飽者也。

易疑

卷之下

李九

九三：鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。象曰：夫征不復，離羣醜也；婦孕不育，失其道也；利用禦寇，順相保也。

三以陽剛進居下體之上，如水鳥而進于陸地，進非所安，上无應與，陰陽不和，夫征不復者，下有初二之陰，乘此而進，從于上行，不得反也。剛進而有害也。婦孕不育者，進與四比，非其正應，雖孕而不育也。然其剛勇而利于禦寇，夫征不復，以其離初二之醜也。婦孕不育者，非正應之

道也。利用禦寇者，寇來不得已而禦之，理之當然。順道以相保，免害故利。

六四：鴻漸于木，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，順以巽也。

柔順之德，居上體，如鴻之漸進于木，而或得可以為桷，桷之木，又平安无咎，蓋以柔順卑巽，故得之也。

九五：鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝吉。

象曰：終莫之勝吉，得所願也。

易疑

卷之下

七十

陽剛居尊，鴻漸于陵之象，下與二應而三四隔之所隔，三爻如婦三歲不孕，然而正應也。故外間終莫之勝，將合而得吉。所以然者，中正相應，中下皆得願也。

上九：鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。

象曰：其羽可用為儀，吉，不可亂也。

陽剛居位之外，如鴻漸于平野之地，其制行脩潔，可度可則，如鴻羽可用為儀而吉也。其羽可用為儀，吉者，進處高潔，不累于位，有不可亂之

節人高慕之故其羽可用爲儀而吉也以陸爲進于高位未安

歸妹三三兌下震上

歸妹征凶无攸利

巽少女從震長男爲歸妹但歸妹有行則凶无攸利如歸妹者不可以有爲也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

易疑 卷之下

七十一

歸妹者天地之大義陰陽配合理之當然天地交而後萬物興人有歸妹而後人倫之終始備以嗣以續終始而不窮也兌少女而歸長男說以爲動所歸之妹說以動也其所以征凶者二四以陽居陰男不正以從女三五以陰居陽女不正以從男皆不當位所處不正是以征凶所以无攸利者上卦六五乘九四下卦六二乘九二又爲夫屈于婦婦制其夫亦失夫正理是以无攸利歸妹天地之義人之終始惟是說以動

是以如此

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震于上而澤隨于下陽動陰說爲歸妹君子觀其隨之不正則知永終之必有敝知敝則必知所以謹始慮終之道矣

初九歸妹以娵跛能履征吉

象曰歸妹以娵以恒也跛能履吉相承也

初之歸妹居下非正應故但爲娵初陽有賢德而居下又得其正但能自盡其爲娵之道如跛

易疑 卷之下

七十二

能履不能爲其大者其行爲吉也初以陽德卑順自盡其道有常久之德故也相承承其后夫人而行也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

陽剛得中賢而居內如眇之能視然應六五之柔雖爲正應而不足以盡二女之長故但幽靜自守其正而已蓋雖陽德而能靜守乃不失婦道之常故利也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

三陰柔不中正上无正應待之以爲歸妹可也然以柔居三所以不順爲說之主說于婦而以娣歸曰歸妹以須時未當歸故以須若說于歸則以娣之賤耳

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之至有待而行也

以陽居四上无正應未有所歸而過其時者也

教

卷之下

十三

然遲遲其歸終必有時待時而合歸妹之善道也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾

望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六有柔德五居尊位爲帝乙之歸妹也中正之德不事美飭故六五之袂不如其九二娣之袂良好也五有女德陰不亢陽如月之將望而未

望故曰幾望女之吉道也以九五帝乙之歸妹尊貴賢德不必如其娣之袂良也位居于中正能以尊貴行其正道而得吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

陰柔居歸妹之終而无應蓋愆期而終无所歸者也其象爲女之承筐將以歸祭而无實士刲羊以祭而无血无實是筐具而无用也无血是羊具而不刲也是皆无歸之象也故无所利所

易象

卷之下

十四

以然者陰處上六陽實陰虛上六无實雖有虛筐承之何爲爻言士者女歸必有士國以見士之出處亦然象不及士卦主歸妹言女歸而天下之事皆然不但士也易道廣矣

豐三三

離下

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者盛德大業之謂豐則亨通王者必至于此豐而後已盛則必衰若爲可憂宜日中之盛偏覆天下无所私覆則盛不必憂也

彖曰：豐大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂，宜日中。宜照天下也。日中則昃，月盈則食。天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？

豐者大也。離明震動，光明以作，爲明以動也。朱子曰：非明則動无所之，非動則明无所用。王假之者，王者之臨，貴乎此豐大之道也。勿憂，宜日中者，宜常如此豐大之時，以照臨天下，稍過而偏，則向衰矣。所以宜日中也。然而豐則必衰，自然之理。日中則昃，月盈則食，天地之盈虛，盈則必消，虛則必息。天地之理如此，而況于人與鬼神？豈有常盛不衰之理？是故王者宜保有此豐，常如日中之照可也。

易象

八卷之下

七十五

象曰：雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。

明威震動並行，盛大曰豐。君子法此明以折獄，威以致刑，所以成其豐也。

初九：遇其配主，雖旬无咎，往有尚。

象曰：雖旬无咎，過旬災也。

處豐之初，其配在四，以此之理，資彼之動，相爲

豐也。雖均爲陽，无咎，往而遇四，必有功于豐。旬，此與彼均。若一求勝，則忌疾生焉，必有災矣。何行之有尚乎？

六二：豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若吉。象曰：有孚發若，信以發志也。

陰柔之資，居內卦之內，不能光明，其豐在蔀，如明盛之時而覆蔽其明，如日中而暗。至于見斗，上五必不信我也。于此而往，必得猜疑之疾，爲至誠以感發之，則吉。蓋誠信足以感發人之至意也，故貴有孚。

易象

八卷之下

七十六

九三：豐其沛，日中見沬，折其右肱，无咎。

象曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

三處明極，而上六昏暗，尤蔽于二，乃豐其布幔。

以掩盛明之象。日中而見小星之象，蔀豐見斗

而已。豐布則蔽甚，故所見之星小。惟自守不行，

如折右肱而靜處，則无咎。所以豐沛者，以明極

无應，不能任大，如右肱之折而終不用也。

九四：豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

以陽居陰亦豐其蔀而日中見斗遇初九與已相等夷之主則可以致豐大而吉矣位不當者居不中正以柔暗爲之而不當日中見斗以蔀暗日中而可見斗以陰暗不明故也遇其夷主以剛遇陰就于初爲吉之行无咎也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

易疑

八卷之下

七

陰柔尊位亦爲暗昧招揀文章外見之人則有致豐之慶譽而吉也有慶乃所以爲吉

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也陰柔居明極明極反暗故豐大其屋蔀其家戶則无人三歲不相見蔀至于此蔽之已深其凶甚矣豐其屋者以處卦之極如鳥之翔于天際高遠茫昧而不明廣其蔽障也闕戶无人當出

不出自爲藏避故无人也

旅三三離上

旅小亨旅貞吉

山止而不遷火出而麗乎外去其所止而寄居乎外爲旅旅不可大有所爲小亨然客旅之中守正則吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

易疑

八卷之下

七十八

旅小亨者六五一柔得中而處乎外上下之剛五能順而處事之所止能麗乎明而不昏悖是以小亨得正而吉也當旅之時適宜而處乃有亨吉其時義豈不大哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火明照而不久留爲旅君子觀此明照慎止于用刑而不久留于獄也

初九旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

居旅之時陰柔卑陋旅旅之瑣瑣者柔則取辱

災斯至矣志窮者居下其志卑也張中溪曰詩

日瑣兮尾兮流離之子

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

六柔順以承衆又有中正之德而所處不失故能安于居次懷其資貨得其童僕之貞固者失當旅處之時而得童僕之貞不但資貨而已終无可悔也故丘氏曰旅道之善者其惟六二乎

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

易象

卷之下

壬九

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

過剛之人所處自高焚其次喪其童僕之貞者危何如哉焚次既可傷矣以剛而不中之旅處其童僕固宜其喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

陽剛不中處柔在上體之下用柔能下故其旅處得所資之斧以爲用此以善處而得之非正位无應與終有所不足也四之旅處在旅未得

位也惟其未得位故雖得資斧而心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

處旅之中有文明柔順之德能得文明之道以善其身如射雉而忘矢終有譽命動中文則也所以然者以五近上故譽命得聞也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

處旅之上如鳥之巢過剛離極以旅處之當被

易象

卷之下

八十

侵害而焚其巢旅人如此先得居上則笑既而焚巢則號咷隨之旅之所資爲人所攘喪牛于忽然之易也旅貴卑順而在上義當焚也喪牛于易終莫知其牛之處矣

巽三三

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

一陰柔順乎二陽之下爲小亨小者亨也小謂陰陰順陽乃得亨通有所往見大人皆利

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎

剛是以小亨利有攸往利見大人

巽入也、巽入而命令行重巽故申復其命令故
爲巽陽剛居巽而得中正是巽順于中正之道
而志可行上下之剛皆巽順乎剛是以陰道得
亨利于所往見大人也

象曰隨風巽君子以申命行事

巽爲風風相隨物无不順君子體之以申命行
事而人心順從矣

初六進退利武人之貞

易疑

卷之下

全一

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

陰柔居下爲巽之主過于巽順而不決故進退
不知所從善變者以武人貞固之道處之則能
濟巽而能決矣進退者其志迷亂武人之貞斷
之則志一定而治矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

初陰也居下過巽而疑二則以陽處陰而居下
之中亦過于巽故在牀下然所居得中故能史

巫達誠紛若之多則亦可通吉而无咎得中所
處得中中有誠信也

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

以陽處剛不得其中又在下體之上剛亢之質
居下之上本非能巽者也居巽之時頻蹙勉強
爲巽巽不由中吝之道也所以然者其志不欲
爲巽不得已而爲之志意窮極致是吝也

六四悔亡田獲三品

易疑

卷之下

全二

象曰田獲三品有功也

六四上下皆剛陰柔无應動必不順宜有悔也
然陰柔居上之下在巽中能巽于處故悔亡而
所爲得遂如田獵而獲三品之禽以供乾豆賓
客庖廚之用也非惟悔亡亦且巽順而有功
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚
三日吉

象曰九五之吉位正中也

居巽之中當申號令時皆一時至于申令若有

悔矣以其剛健中正爲異命之主處得其正故
吉而悔亡初雖可悔終能吉利爲无初有終然
而申命行事不可率爾故申命以更世享庚者
更也先庚三日而示當庚之意後庚三日而立
更始之規則人順命而異功成矣故吉若是者
以九居五位中而正故能得吉也

上九異在牀下喪其資斧貞凶

象曰異在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

易疑

二卷之下

八十三

也以居巽極而失其資斧能斷之物巽固正道
也而過則凶巽在牀上居牀而巽極也喪其資
斧則以巽之正道而反致其凶爲正乎凶也

兌三三兌上兌下

兌亨利貞

兌說也兌澤悅萬物物亦悅之故亨然悅之道
必利于貞正說之必以其道也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天
而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其

死說之大民勸矣哉

兌以一陰進乎二陽之上喜見乎外兌之澤潤
萬物故兌爲說二體剛中而柔外柔外則說剛
中故正順天應人者說之正也苟非其道則違
乎天人而非正矣以正而說以之先民而民忘
勞以之犯難而民忘死說以貞之利也說之爲
道能使民忘其勞死說道亦大矣民其有不勸
哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

易疑

二卷之下

八十四

二澤相爲資益爲兌君子朋友講習以相益講
習者講而又習重習其講說道之益者也
初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

陽剛居下无所私係和以處衆說之正者也故
吉和兌而吉者和而不流其行无可疑也

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

以陽居中剛中則有孚信在中相孚而說吉之

道也。以其居陰說或非正。然而剛中之德孚兌。故悔凶。內志相信故吉。

六三來兌凶

象曰：來兌之凶，位不當也。

陰柔之質居下之上陰柔故求說居下之上而來求下二爻之說上反求下不當求而求之處不中正是以凶也。

九四商兌未寧介疾有喜

象曰：九四之喜有慶也。

易疑

卷之下

全五

四承九五下比六三四不中正而三又柔媚近五至尊商于說從而未安然陽剛識決故介然疾其柔疾則得以近五而有喜喜者喜與五說也。有慶則有近五之功得君行道之謂。

九五孚于剝有厲

象曰：孚于剝位正當也。

上六陰能剝陽五居尊位有陽剛中正之德孚于欲剝之小人雖密近而不敢施其剝也五雖涉剛中正盛明之主而有剝我之小人雖能孚

亦終可憂所以能孚于剝者以其有德故居正位而當也。唐虞之朝憂驩兜畏孔壬有以夫。

上六引兌

象曰：上六引兌未光也。

陰柔居說之極引下二陽相為說為引兌利貞正則光謂之引兌胡雲峰曰引之將以厲之也則其為兌暗媚而不光明者也。

渙

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

易疑

卷之下

全六

水遇風渙散而亨通王者于此收其散而合其離以感格宗廟涉濟艱險然又必以貞固為之彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也。

渙之所以亨者二以剛居內而不窮于險四以柔得位而與五同內不困于險外得順于五所以亨也王假有廟者王乃當五位之中居渙之時有此中德故能格廟也利涉大川者當險難而乘巽木則能有濟險之功皆固而正之道也。

象曰風行水上，渙先王以亨于帝立廟。

風行水上，故成文而渙。先王精誠以合渙，故亨。

帝立廟以收人心焉。

初六用極馬壯吉。

象曰初六之吉，順也。

居渙之初，險尤未甚，故初之柔順以極之。又用馬而又壯馬，則濟難甚易矣。故吉。初在上而二在下，二之剛似馬而初乘之，蓋其柔順從乎剛也。

易疑

八卷之下

全七

九二渙奔其机悔亡。

象曰渙奔其机，得願也。

二在險中，初在下，四机二能奔而與初協力散難，如坐机然，則悔亡。蓋二之奔初，彼此相賴，為得願也。

六三渙其躬无悔。

象曰渙其躬，志在外也。

三居險中，將渙而解其身之險，故无悔。蓋三將散險而應上，不區區于一己之私，所志在外，故

也。

六四渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。

象曰渙其羣，元吉，光大也。

踰乎險難，得位體散，密比于五，能渙散衆人之難，大吉也。渙其羣，故羣之所聚如丘山者，皆為所渙，必深謀遠慮而非平易其思慮者也。如此者，乃大人之用心，光明而遠大者也。

九五渙汗其大號，渙王居无咎。

象曰王居无咎，正位也。

易疑

八卷之下

全八

陽剛中正，以巽順之體，渙散大號，如汗之四出，以滌除險塞，當渙之際，以九五之王居之，則无咎。蓋王以陽剛居五，履得正位，故也。

上九渙其血，去逖出，无咎。

象曰渙其血，遠害也。

居渙之極，最遠于險，不為所傷，故曰渙其血，能離去而遠出，无咎。所以然者，上居渙極，其去坎難遠也。

節三三

兌下
坎上

節亨苦節不可貞

澤上之水滿則溢流故有節制凡有節制則亨通但過于節而大苦則不可以爲正道也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

所以節亨者坎陽兌陰陽上陰下剛柔相分爲節然以剛得中而爲主不至于過不及故亨節而苦則所爲過當而道窮故不可貞是故此卦

易疑

卷之下

九十九

說而遇險說以止險有節之義五居尊而當位處得中正以主節此節之所以亨而苦節之所以不可貞也天地之間四時百物皆以節而成節之爲道大也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤水有限爲節君子體此以制其高卑上下之數度考論其立德制行之當而不使過中也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

初節之初節制其行不出戶庭无咎初之所以不出戶庭者以其陽剛得正知時之通塞故能密而不出以自節也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

戶庭者家戶之庭門庭家內之庭二比初爲當出而其不出反甚于初節而不通凶之道也蓋九居二時當出反愚而失時之極耳

六三不節若則嗟若无咎

易疑

卷之下

九十九

象曰不節之嗟又誰咎也陰柔不中正處說之極而將入于險不知節者則致嗟而无所怨咎言自致也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

柔順中正安而无強勉以守其節得亨柔順承乎九五盡其爲下之道故也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

陽剛中正居尊位節之美者以此而往節必有功居位中所謂當位以節中正以通是也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

陰柔固執處其節極過中節之甘以至于苦不通于情不宜于理雖貞亦凶所謂不可貞也然而持身之道雖過于苦而亦賢于不節者多矣故无悔道窮節道之過極也

中孚三三

兌下
巽上

易象

入卷之下

九十一

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚者豚魚中心孚信故于豚魚而可濟險難也豚魚二物所信之物又當利于正

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚爲二陰在內爲中虛虛則无私四陽在外而二五之剛得中爲中實實則誠實下以兌說服而上巽順人心此四德者所以爲中孚之義

可以化天下也信而可以豚魚信之至矣故吉

利涉大川者用中孚以涉險難若乘木舟之虛中者虛則能濟也張中溪曰卦體中虛有舟虛之象且巽木乘于兌澤之上也中孚以利貞者中孚而又正則天道之四時行百物生孚正而已中孚應之故无不利

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風風无不周而水順之中孚之象也君子以虛中之孚議獄而以中實之心緩其死所

易象

入卷之下

九十二

以體中孚也

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

初當中孚之初未識所孚之正以剛實能慮而得吉然无正應惟安于相信可也有他則不能燕安今其虞吉以初之志專于應四而不變也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

九陽剛誠信二處內在重陰之下立誠于隱微

而五自應之如鳴鶴雖在陰而子和之也然誠美德如好爵人所同好五自然以靡係于我也子之和我豈我強之實感應中心之願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

疏以敵爲四程朱以爲正應在上九故三之敵上也三陰上陽得相爲敵然三之躁而上昏故或鼓而進或罷而退或不得與而泣或相遇而歌立心弗恒爲志變遷如此者以其陰柔居陽

易舉

卷之下

九三

在說之極不得其當故不能孚于人也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

中孚之初巽順之始質柔居陰所應之初順承于五盡其柔道如月之望幾而未極既以承五初之應必不能與矣故馬之匹者亡初四皆上進者故取馬象然而近五順承无咎類者與初爲類猶曰匹方蛟峰曰月幾望不處盈也馬匹亡不爲黨也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

剛健中正居尊位而存中孚中孚之主故所孚者攣如而信應謂九二也蓋以剛健之質而居五位爲正當故人之孚攣如也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

陽剛之性而居孚之終終則必衰非能信而欲爲信鷄登于天必不能也如鷄登天是欺人而

易舉

卷之下

九四

人不信之象以此爲貞凶可知矣何可長言虛聲而好高以此爲信而人必不信非可爲長者也

小過

三三 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小陰也小者過也小者亨矣然必正則亨夫小者亨則亦但可爲小事如飛鳥之音上則不聞聞之于下而吉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過小者過而後亨自小者言則既得過于陽而能遂故亨過以利貞者時有當過而過則所過亦正矣故利小事吉者二五皆柔而得中柔之所謀必小故柔中而小吉也不可大事者三四皆剛而失中位所居之大位既失又何能爲大事之有二陽中而四陰在上下上下皆虛而中實如鳥之首尾皆虛中上而飛也故以取象飛鳥之音上而大吉者高逾而上則難順而下則易是以宜下吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

以震雷之聲爲過雷震于山上視之平地則其聲爲不甚過故爲小過謂所過者小也卦之二陰小者過而象之取義以過者小凡陰則小其

義變通君子觀小過之象行過恭喪過哀用過儉則其過失者小若不恭不哀不儉則其過大矣然則可以恭哀儉屬之陰乎大凡剛躁者過柔順者不及雖過尤不及與其不遜也寧固則不及可也

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

初居下而六陰柔陰柔居下且艮之始宜下宜止而上應四是以欲動而上如飛鳥之上其凶

必致初亦安能如之何哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

三四皆陽二過之而遇五五陰柔故遇妣五居

中君也君尊不可及自盡臣道故遇其臣既得

所應何咎之有過之時小過可也臣過于君則

大過故二之不及其君以臣之不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

小過之時小者過三與六應六陰而居上是小者過三弗過防之而反從之則有戕之凶矣從而致其戕凶莫甚焉

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也四體雖陽處于陰位在上之下故无咎密于五弗過而後得與遇合若當過之時而四或有往則過而有危厲必以往爲戒亦不可用其長永貞固長永貞固用其陽剛之性則過者也四之

易經

卷之六

九七

陽剛常恐其往永貞而行之過也弗過遇之者以其陽居陰位過則无君往厲必戒陽剛下位當自順以保之往厲之幾終不可使之長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

陰體居尊如雲在上艮止而不雨蓋以陰柔得位不能過有所爲者也自我西郊密雲于西郊而不雨我者自周公我也公謂五但能弋取其穴者所謂小事宜下如治人之卑賤作事之卑

小者也但弋取之而已不能明大爲之也已上謂陰而所居過上也

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗過遇之已亢也

陰柔居動極過于高遠則无所遇者也如飛鳥之高而離其類者疏以爲離其繒繳高則何有繒繳夫无所遇而離其羣眚災之凶至矣所以然者以上六之居過元也五則上上則元謂无所處而愈高也

易經

卷之六

九八

既濟三三

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

離火坎水相依爲用既已濟矣既濟極盛未可以爲大亨但爲亨之小也利于正道初雖濟恐有不終者故曰終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟之所以亨小者既濟之亨也惟其亨故言亨小以見亨之未可足也利貞者二五得正而

居尊故能正也初吉者以二之柔順在離火之中善于爲處能成既濟之功也至于終而亂者濟極則亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上水得火而用火成水之功既已濟矣莊濟則治治則終亂故君子思其患而豫防之所以保其濟也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

易疑

卷之下

九十九

輪在下尾在後如初爲既濟之始未能卽濟如輪之曳而不前如尾之濡而不濟未可有爲然陽剛有見相時徐徐理當无輕妄之咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

二以文明中正應乎九五陰德之盛者也然居二陽之間爲所侵逼柔道不行嬪喪其茀然而中正自守陽剛之應自在故勿逐而自得也自得者以得中道故約其時七日當得言不遠也

七少陽之數

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

既濟之時文明之中以剛居剛蓋水火之濟以火而濟今居火衰未能濟也如高宗之伐鬼方三年而後克小人必勿用之而後小人道消也中國之禦夷狄君子之退小人陽之克陰其道一也三年而克以此之衰憊也久而後濟以離之終也

易疑

卷之下

一百

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

以柔居柔處于二陽之間如有隙之舟必繻其衣袽以塞之終日戒懼而後可也所以然者四處三五而疑柔能思慮畏懼故也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

陽剛居尊位既濟之盛无以加矣但當積誠脩

德以俟天命故東隣殺牛之盛祭不如西隣之禴祭自能實受其福所以然者禴當春祭之時合時而祭不在于豐殺牛何爲哉以比時祭而實受其福以時乎吉將大來也本義曰又當文王與紂之事文王在西故曰西鄰其命維新故曰吉大來

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

陰柔處濟之極當險之上終將亂矣有濡首之

易經

卷之下

一百一

危夫濟而至于濡首身將汨沒何可久也是既濟之爲未濟也

未濟

三

坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

水火不交未能濟自此有濟之理故亨然時未

濟如小狐而至于濟渡濡其尾而不得濟也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其

尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟而曰中者以六五柔中見理能順有得亨

之理小狐汔濟者二以陽剛居險之中而欲濟然而濡尾无攸利者二剛在下狐小力弱不能終其汔濟之力也是則誠爲未濟矣然六爻雖剛居陰位柔居陽位而不得濟然一陰一陽各相爲應有應則能相助以濟有亨之理矣

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上則異性而各分此所以爲未濟君子

體此以謹于辨其名物而各安其所使之相爲

用也

易經

卷之下

一百二

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

初以陰柔居未濟之初當坎之始進而濟之以

濡其尾是爲可吝尾在後而濡之不知其紀極

沒而後已蓋初六之柔暗不慮後而妄進者也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞中以行正也

九陽剛居二得中知止不進故曳其輪得正而

吉者以其居中能行剛柔之正道也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

陰柔之質居險位才不能有濟往則必凶然居險上此以其陰柔言也然而上有陽剛險盡則出亦有利涉大川之理位不當以陰居陽无能爲也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

九陽而居四質剛而位卑才有餘而勢過五故

易

卷之下

一百三

得正而吉悔亡震其陽剛以伐鬼方亦以其位不當用故必三年之久乃得成功而行賞于大國貞吉悔亡蓋四之才近五其志得行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

柔順之體居于尊位處文明之盛爲未濟之主所以得正而吉无所悔也文明君子中德之光下孚于二之正應上下相行協力以濟其吉何也暉者光之發其暉顯於外而濟功成也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

未濟之極極則必反而濟上九陽剛中正自信而安樂故无咎若其困而宴樂飲酒至于濡首沉溺无度則其所有孚者失其義理之是而歸于蕩矣有孚飲酒守此以俟時之濟可也若至于濡首是不知節制而非善求濟者矣然以上九之才必不至濡首而終于必濟也聖人以此設戒人耳

易

卷之下

一百四

卷之下終

繫辭下傳

八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣。剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。剛柔者，立本者也。變通者，趨時者也。吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也；日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。夫乾，確然示人易矣；夫坤，隤然示人簡矣。爻也者，效此者也；象也者，像此者也。爻象動乎內，吉凶見於外，功業見乎變。聖人之情，見乎辭。天地之大德曰

易象

繫辭下

一

三十八

生，聖人之大寶曰位，何以守位？曰：仁。何以聚人？曰：財。理財正辭，禁民爲非，曰義。此章卦爻吉凶之理，聖人功業之用。八卦各成列，位形體具于各卦之中，如乾成位于南，而天之形體具于乾卦之中；坤成位于北，而地之形體具于坤卦之中。因乾坤而重之，則乾坤之六爻在于所重之中矣。變化者，因剛柔相推而變化也。動之道，因繫辭所命吉凶之義而鼓舞之也。是可見動而吉凶悔吝之原，卦有剛柔之變。

化之本，爻有變通，示趨時之義，貞實也。吉凶以

貞勝，當吉當凶之理，天地有高厚可觀之實理。日月有明照之實理，天下之動，有无妄之實理。然則動而吉凶，豈非理之當然者爲之乎？今夫天確然易，隤然簡，人皆見之，此之謂貞觀。聖人作易，效此乾坤變化之理，以爲卦之爻，繫此乾坤奇耦之理，以爲卦之象。爻象動乎著，卦之中而吉凶見乎事物之至，趨吉避凶，建功立業，隨其變而爲之。聖人于是繫辭以明趨避之情，言

易象

繫辭下

二

三十九

此以申明動有吉凶貞勝之義，然則聖人之功業，豈有他道哉？聖人體天地之生德，居大寶之位，而以仁守之，財以聚人，而其禁民也，以義節之。約而言，作易之本曰剛柔，其動曰吉凶。聖人體之曰仁義，而取法于乾坤，噫，盡之矣。古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作結繩而爲網罟，以佃以漁，蓋取諸離。包犧氏沒，

神農氏作、斲木爲耜、楸木爲耒、耨耨之利以教天下、蓋取諸益、日中爲市、致天下之民聚天下之貨、交易而退、各得其所、蓋取諸噬嗑、神農氏沒、黃帝堯舜氏作、通其變、使民不倦、神而化之、使民宜之、易窮則變、變則通、通則久、是以自天祐之、吉无不利、黃帝堯舜垂衣裳而天下治、蓋取諸乾坤、剡木爲舟、剡木爲楫、舟楫之利以濟不通、致遠以利天下、蓋取諸渙、服牛乘馬、引重致遠以利天下、蓋取諸隨、重門擊柝以待暴客、蓋取諸豫、斷木爲杵、掘

易彖

繫辭下

三

三

明之德、謂陰陽消息之理、非卦无以通其妙、萬物之情、如網罟耒耜之體、非卦无以像其形、蓋取諸者、擬諸其形容也、離爲目中虛、網罟之目虛也、蓋以上巽目而動于下、且教天下以利益莫大焉、噬嗑嚙而合也、謂彼此聚而合也、黃帝堯舜作乎神農之後、正當通變之時、取乾坤上下之理、垂衣裳以治天下、正所以通變也、渙者巽木行于水上、利涉大川、隨下動而上說、牛馬動于上、下說而隨之、重門如坤擊柝于上、以驚動之、人所說于備也、杵臼之物小、而用大者小者過也、水火下澤、二女之志、故相爭而射、大壯者欲其覆被之固也、送死大事故大者過也、夫決也、以此決之也、夫以君子決小人、而以書契防小人、有所于決也、是故易者象也、象也者像也、彖者材也、爻也者效天下之動者也、是故吉凶生而悔吝著也、陽卦多陰、陰卦多陽、其故何也、陽卦奇、陰卦偶、其德行何也、陽一君而二民、君子之道也、陰二君而一民、小

易彖

繫辭下

四

三

人之道也、

此承上章制器尚象、因明彖爻之義吉凶之著、
陰陽貴賤之分、易者陰陽之象、象者有似乎事、
物之象也、彖者一卦之體質、爻者事爲之善惡、
有善惡則有吉凶、不但悔吝而已、故曰著、震坎
艮陽卦、一陽而二陰、巽離兌陰卦、一陰而二陽、
蓋陽卦五奇數、奇則陰畫多、陰卦四耦數、耦則
陽畫多、陰陽二卦之德行、一陽爲君而二陰從
之、則君子之道、一陰爲主而二陰從之、則小人
之道也、

易彖

繫辭下

五

三十九

易曰、憧憧往來、朋從爾思、子曰、天下何思何慮、天
下同歸而殊塗、一致而百慮、天下何思何慮、曰、往
則月來、月往則日來、日月相推而明生焉、寒往則
暑來、暑往則寒來、寒暑相推而歲成焉、往者屈也、
來者信也、屈信相感而利生焉、尺蠖之屈、以求信
也、龍蛇之蟄、以存身也、精義入神、以致用也、利用
安身、以崇德也、過此以往、未之或知也、窮神知化、
德之盛也、

此章論動靜之理、而常主于靜、易曰、憧憧往來、
朋從爾思、一理而天下之事貫之矣、何必憧憧
之思、觀之天道、日月寒暑、又觀之凡物、尺蠖龍
蛇、凡屈必伸、靜以待動、故君子之學、窮理以致
之用、靜而動也、力行以崇其德、動養靜也、精義
而入于妙、利用而必安其身、此君子得爲之事、
過此以往、則不可知、過此以往、則爲窮神知化、
盛德之事、主靜立極之地、由精義利用者可至、
而不可知之者也、

易彖

繫辭下

六

三十八

易曰、困于石、據于蒺藜、入于其宮、不見其妻、凶、子
曰、非所困而困焉、名必辱、非所據而據焉、身必危、
既辱且危、死期將至、妻其可得見邪、易曰、公用射
隼于高墉之上、獲之、无不利、子曰、隼者、禽也、弓矢
者、器也、射之者、人也、君子藏器於身、待時而動、何
不利之有、動而不括、是以出而有獲、語成器而動
者也、子曰、小人不耻不仁、不畏不義、不見利不勸、
不威不懲、小懲而大誡、此小人之福也、易曰、履校
滅趾、无咎、此之謂也、善不積不足以成名、惡不積

不足以滅身、小人以小善爲无益而弗爲也、以小惡爲无傷而弗去也、故惡積而不可掩、罪大而不可解、易曰、何校滅耳、凶、子曰、危者安其位者也、亡者保其存者也、亂者有其治者也、是故君子安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘亂、是以身安而國家可保也、易曰、其亡其亡、繫于苞桑、子曰、德薄而位尊、知小而謀大、力小而任重、鮮不及矣、易曰、鼎折足、覆公餗、其形渥凶、言不勝其任也、子曰、知幾其神乎、君子上交不諂、下交不瀆、其知幾乎、幾者

易繫辭下

繫辭下

七

三十八

動之微、吉之先見者也、君子見幾而作、不俟終日、易曰、介于石、不終日貞吉、介于石焉、寧用終日、斷可識矣、君子知微知彰、知柔知剛、萬夫之望、子曰、顏氏之子、其殆庶幾乎、有不善、未嘗不知、知之未嘗復行也、易曰、不遠復、无祇悔、元吉、天地絪縕、萬物化醇、男女構精、萬物化生、易曰、三人行、則損一人、一人行、則得其友、言致一也、子曰、君子安其身而後動、易其心而後語、定其交而後求、君子修此三者、故全也、危以動、則民不與也、懼以語、則民不

應也、无交而求、則民不與也、莫之與、則傷之者至矣、易曰、莫益之、或擊之、立心勿恒、凶、

此七條者、依經而釋、各以意論、其釋困之六三、言保身也、解上六、言以時出也、噬嗑初九、言勸善也、上九、言常改過也、否九五、言見幾也、鼎九四、言立本也、豫六二、言察微也、復初九、言不貳過也、損六三、言合兩而一也、益上九、言存誠物與也、隨其所見、條著其旨、雖所論不同、要之皆自脩身之功、體察易道以致用也、由此七條者

易繫辭下

繫辭下

八

三十九

而伸之、三百六十四爻、莫非成務之理矣、子曰、乾坤其易之門邪、乾陽物也、坤陰物也、陰陽合德而剛柔有體、以體天地之撰、以通神明之德、其稱名也雜而不越、於稽其類、其衰世之意耶、夫易彰往而察來、而微顯闡幽、開而當名、辯物、正言、斷辭、則備矣、其稱名也小、其取類也大、其旨遠、其辭文、其言曲而中、其事肆而隱、因貳以濟民行、以明失得之報、

乾坤闔闢爲六十四卦之所從出、皆陰陽相合

而爲剛柔之體、陰陽剛柔以象天地之數、以達神明之德、由是見于稱述、名象雖萬不一、而不越乎陰陽比類而觀、其幽深慮精、作于衰世者乎、夫易彰往察來、顯微闡幽、所謂通神明之德者也、不但是也、凡所開示、當于稱名、辯其物類、或正其言、或斷決之辭、无不備矣、其稱托名象、雖非、而取義比類則大、旨意深長、辭句文雅、言委曲而中理、事顯露而幽隱、因卦爻吉凶二者、以濟民行、以明失得之報、此易之爲道、切于日用、而諸美畢具、其究則始于陰陽乾坤、學易者、可以知要矣、

易彖

繫辭下

九

三十四

易之興也、其於中古乎、作易者其有憂患乎、是故履德之基也、謙德之柄也、復德之本也、恒德之固也、損德之脩也、益德之祐也、困德之辯也、井德之地也、巽德之制也、履和而至、謙尊而光、復小而辯於物、恒雜而不厭、損先難而後易、益長裕而不設、困窮而通、井居其所而遷、巽稱而隱、履以和行、謙以制禮、復以自知、恒以一德、損以遠害、益以興利、

因以寡怨、井以辯義、巽以行權、

中古者、作易之時、憂患者、作易之意、九卦之名、處憂患之道、履和而至、而下言九德之妙、履以和行而下言九德之利于處憂患也、非文王與紂之時乎、

易之爲書也、不可遠、爲道也、屢遷、變動不居、周流六虛、上下无常、剛柔相易、不可爲典要、唯變所適、其出入以度、外內使知懼、又明於憂患與故、无有師保、如臨父母、初率其辭而揆其方、既有典常、苟非其人、道不虛行、

易彖

繫辭下

十

三十一

不可遠、遠達而去之之謂、猶曰不可離、屢遷者、變通而不拘滯、變動周流、上下剛柔、惟變所通、此之謂屢遷、其有出入以易爲矩、變卦之外內、或吉或凶、使人知懼也、又使于易而知憂患與、其所以致憂患之故、不待師保父母之臨而戒、謹始、因卦辭而度其所動之嚮方、則既可以得循行之常法矣、此以上言易之用也、然而必能明易道之人、則可以行、見人當學易也、

易之爲書也、原始要終、以爲質也、六爻相雜、唯其時物也、其初難知、其上易知、本末也、初辭擬之、卒成之終、若夫雜物撰德、辯是與非、則非其中爻不備、噫、亦要存亡吉凶、則居可知矣、知者觀其彖辭、則思過半矣、二與四同功而異位、其善不同、二多與四多懼、近也、柔之爲道、不利遠者、其要无咎、其用柔中也、三與五同功而異位、三多凶、五多功、貴賤之等也、其柔危其剛勝耶、

易疑

繫辭下

十一

三十一

卦之六爻全備、乃成卦體、文之吉凶不同、隨其時事、卦有定體、爻无定用、初爻方始、卦之其理難知、上爻已成、其理易知、下爲本、上爲末也、所以初難知者、以初爻之辭、方擬其理、含藏所以、上易知者、卒爻之終、已成其理、具顯故也、此一卦之全體、六爻各專一義、若夫雜取物象、撰述卦德、辯其得失、則惟中爻居一卦之中、能盡統之于此、中爻求其存亡吉凶之理、則居然而見矣、然而不必中爻、豈惟中爻、卦下彖辭曰、總一卦之爻、而存亡吉凶亦已、槩具、智者觀之、則全

卦之爻得之多矣、中爻三四七、柔其用雖同、而所居不同、故其德亦不同、蓋二遠于五、而德易聞、四近于五、而勢多懼、夫柔之爲道、不利于遠、而二之要无咎者、以二雖遠、而二之所爲能柔而得中、故无咎也、四則不中、故也、三五皆剛、其用雖同、而位之貴賤不同、三臣道也、而下體之上、則多凶、五君道也、尊而得中、故多功、然五之位宜于陽德、其六居五、則柔不勝位、而危尤居五、則能勝其位矣、此章原始二句、論一卦六爻二句、言六爻、其初一節、言初上二爻、若夫而下略言彖辭、而備論中四爻、而因以二五二爻之得中、用利也、

易疑

繫辭下

十二

三十二

易之爲書也、廣大悉備、有天道焉、有人道焉、有地道焉、兼三才而兩之、故六六者非他也、三才之道也、道有變動、故曰爻、爻有等、故曰物、物相雜、故曰文、文不當、故吉凶生焉、易之興也、其當殷之末、周之盛德邪、當文王與紂之事邪、是故其辭危、危者使平、易者使傾、其道甚大、百物不廢、懼以終始

其要无咎此之謂易之道也

易具三才之道故曰廣大悉備三才之道兩之爲六爻爻者三才之道變化更動者也爻有陰陽貴賤等汲故爲萬物之類物類有剛柔相交而爲文文之陰陽剛柔或陰居陽或陽居陰其當則吉不當則凶人事得失于茲爲驗易之爲道廣大如此然而廣大之書三才悉備似廣而實精似大而實密其書之興當殷之末世則情僞滋曲周之盛德故處處周詳此文王以服事

易繫辭下

三十一

三十一

三十一

推已而附之幾文矣故獨言文王所以尊文王

安周公而因以自示其所繫之不足爲後也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

易繫辭下

三十二

三十二

三十二

乾至健故其行甚易然而知險而不妄動坤至順故其行簡便然而知阻而不妄進所謂知進退存亡之道危懼而不失者也險者難也阻者阻格也阻易于險乾坤之道知險知阻以樂其心審度其慮以此定吉凶而趨舍

庶務凡其日用事物以卦之吉事而爲之則有
休祥之驗以卦之象類知制器之方以卦之所
占之事而知未來之兆此所謂神明之德者也
天地設乾坤之位聖人作易卜筮以成天地之
能人有所謀鬼神相謀无不先見百姓皆得而
能者百姓皆得而卜筮之也八卦示人以陰陽
之象彖爻言其一卦之情或剛或柔所居不定
居之當否吉凶乃形卦爻變動无非言趨避之
宜爻象吉凶由乎人事所見蓋卦有或得而可

易舉

繫辭下

十五 三十一

愛失而可惡可愛者吉可惡者凶也爻有或遠
而不相應或近而不相合而妄求取之則悔吝
生或情相感如陰陽正合而爲利或偶相感如
陰陽皆違而致害凡易之情遠者不相爲謀近
而相得可也近而不相得則凶或害或悔或吝
所不能免也相得者陰陽剛柔相濟合之謂達
則不相得矣然卦爻之辭凡由其本體先有此
情實而發吉凶之辭如人之發言本乎中心也
故以六者之辭例之此章總敘易道之凡目也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩
地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生
爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命
聖人中和之德幽以贊助神明故和氣洽而蓍
莖生蓍莖既生揲之以數其數也本于天一地
二天數一參其天數而三則陽數倚之而起也
兩其地之數而二則陰數倚之而起也倚者夫
焉有所倚之倚陰陽之數既起四營而成變十
八變而陰陽之變全因其陽數而明其爲剛爻
因其陰數而明其爲柔爻著數生卦爻立聖人
以之和順從容由于道德措之事宜各有條理
由是研窮事物之理全盡有生之性而與陰陽
天道相爲合一皆自著數卦爻爲之也作易之
功至此无以加矣

易舉

說卦傳

十六 三十一

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天
之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰
仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰陽

用柔剛故易六位而成章

人之性得于天所命性命之理在天爲陰陽在地爲剛柔在人爲仁義易兼三才而兩上二爻爲天之陰陽中二爻爲地之剛柔下二爻爲人之仁義兩其天地人之道故六畫而成卦二卦之中初三五陽也二四六陰也然而變而不居或初陽而用剛而或用柔或二陰而用柔而或用剛是爲迭用故易之六位陰陽剛柔經緯錯綜而成文章也陰陽剛柔成章之六位是不有易說卦傳

十七 三十五

以順性命之理法仁義之道而參天地爲三才乎

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊出者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南

方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸

此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

十八 三十六

此章始列入卦之目因推其氣化之盛而終原其功用之神也天地山澤雷風水火此伏羲八卦錯綜對待之體自震一陽生以至乾之純陽爲已生生者已往故爲順也自姤卦一陰生以至坤之純陰爲未生未生者恒來故爲逆易之

成卦則自乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以未來者爲次故曰逆數舊說以八卦變

化理備于往數知之順作易立卦逆覩于前知之逆恐不若邵子之精此二節明伏羲八卦之序而雷以動之八句是惟八卦養育萬物之功帝出乎震而下又推八卦生養萬物始終之次第萬物出乎震以下又申八卦流行于天地之間各有方位各有司辰所以能成始終萬物之功併見聖人法天嚮明之理然而八卦變化屈伸有神以主之乾坤之神分運于六子六子所以動橈燥爍說潤萬物者无非有神以始終之

易疑

說卦傳

十九

三十九

而成乾坤之功也由是而見天下萬事萬物畢具于六十四卦六十四卦開先于八卦八卦網維于乾坤乾坤六卦一神之所爲也然則易之爲道其神也哉胡雲峰曰上第三章第四章言先天第五章言後天六章由後天而推先天也有先天之交合然後有後天之變化

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾爲首坤爲腹震爲足

巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女乾健也八句言八卦之德下皆推八卦陰陽之象類也乾純陽而剛其性健者也坤純陰而柔其性順者也震陽生乎二陰之下剛而進其性動巽陰在二陰之下順而伏其性入坎在二陰

易疑

說卦傳

二十

三十五

之中剛爲陰陷者也離陰在二陰之中以順而附麗者也艮陽出于二陰之下雖剛而无所往而止者也兌水在二陽之上以順見而說者也此八卦之本性然也是八卦之性不同而皆陰陽之所爲其在于萬物之類也則剛健而爲馬柔順而爲牛云其在于人之身也則陽上而爲首陰厚而爲腹云乾天而萬物資之始爲父坤地而萬物資之生爲母此條非論揲蓍是論八卦相生之次第索隱之索需索之索抑

衍之義言其陰陽之氣變化生生始乎乾坤爲之本原自乾陽之外一求之得乾之初畫之陽而爲長男再求之得乾之中畫之陽而爲中男再求之得乾之三畫之陽而爲少男坤亦如之乾坤爲父母則六卦自乾坤之陰陽而分出者爲之男女故曰六子自是而六十四莫不自乾坤而出故曰乾坤其易之門邪

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

易象

乾卦傳

三十一

三十四

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲萋爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的類其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其於人也

爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟬爲羸爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閤寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

易象

乾卦傳

三十一

三十四

太極分而爲陰陽陰陽分而爲五行五行散而爲萬物萬物生而皆感于陰陽之氣化陰陽二氣變動消息隨感而凝易之卦象類萬物之情如乾言龍坤言牝馬需言血師言禽孔子傳之以爲不特易之書廣大悉備百物不廢凡天地之間混闢之中一物一陰一陽物物皆陰陽也凡得陽之氣而生皆屬之乾凡得少陽之氣而生皆屬之震之坎廣明八卦之象布散見于萬

物發義文之未言于以見八卦之功用廣于以見陰陽之無盡藏于以見欽之歸于大極而無不足茲孔子說卦之凝旨也歟

易疑

說卦傳

二十三

五十六

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履有泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飭也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以

易疑

序卦傳

二十四

五十七

後則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜
受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者
養也不養則不可動故受之以大過物不可以終
過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以
離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女
然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有
君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所
錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久

易經

序卦傳

三五

三十五

也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物
不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受
之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷
者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道
窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之
以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者
緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故
受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也
決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後

聚故受之以萃萃者聚也聚而王者謂之升故受
之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必
反下故受之以井井道不可不革故受之以革革
物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受
之以震震者動也物不可以終動止之故受之以
艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進
也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大
故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之
以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後

易經

序卦傳

三十六

三十六

說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之
以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而
信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以
小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也
故受之以未濟終焉
韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋四卦之
次托象以明義程子以爲不合朱子以爲非易
之精乃易之緼通書聖人之精畫卦以示聖人
之緼因卦以發朱子遂以緼爲精之旁可布及

者故云竊謂緼者畜也所畜者精也周公發聖人之精顏子發聖人之緼似无淺深序卦皆就其卦之次序言康伯謂非八卦中原來深緼之微奧似亦无戾康伯又云先儒以上篇爲天道下篇爲人事豈有天道人事偏于上下者哉斯言尤得之矣胡雙峰曰上經以天道爲主具人事于其中下經以人事爲主具天道于其內又似未當蓋盡卦類象錯綜天人无所分擬若乃以上篇之乾坤下篇之咸恒則天道人事各列于其端天人相準之義則有之矣而不可以六十四卦皆前爲天而後爲人也讀者卦卦而天人之理則于康伯之言當亦灑然

易疑

序卦傳

三十一

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飾也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去易疑

雜卦傳

三十二

雜錯雜也上篇三十卦而雜下之十二卦于其中下篇三十四卦而雜上之十二卦于其中雲峯以爲交易之義其說備矣韓康伯云或以同

相類或以異相明異相明如憂樂與求起止之
謂同相類如輕急通相遇之類同者比其類異
者發而明所以見易道之變動也一理流行而
不滯吉凶禍福動靜剛柔其形不同而洗心研
慮反異致同其致一也故雜卦者卦名之相雜
以其類之合也反對者以主義之相反欲其反
而同也是故張南軒曰于雜之中有不雜者存
焉故曰雜而不越此之謂也

易疑

雜卦傳

三九

下甲五

多疑自跋

陳言子童而學易苦其深艱蓋十年乃得而撫綴
膚指旁識經隙蓋又十有二年日記積滄手本磨
敝既適監學考質者又一
痛心苦塊暮而嘆曰假
孝乎愴勸蕪意登葉校讐題其端曰
越志也又暮而釋葉旋錄為編錄五月而不肖禪
暮而編成爲庚子三月既晦名之曰易疑餘三十
年而猶未明也固甚鄙也易無乃已遠乎世必有
精微之學者懸以俟之

易疑

自跋

三十

三

易疑三卷

江蘇周厚
堉家藏本

明陳言撰言字獻可號東涯海鹽人嘉靖丁酉舉人其書用周易註疏本題上經曰經之上題下經曰經之下題繫辭說卦序卦雜卦四傳曰經之旁殊爲杜撰其名易疑者據其自述有曰吾疑乎庖犧之卦非使人卜筮也吾疑乎卜筮之因卦而作也吾又疑乎文王周公卦爻之詞未有占也卜筮者占之也吾疑乎卦詞論卦之吉凶爻辭論爻之得失而已也吾又疑乎繫辭之傳不必上下其章不必皆十有二也吾又疑乎卦爻之詞間有未安者也吾又疑乎馬鄭王弼孔穎達輩明其義而疎希夷康節精矣而一於數伊川得易之用紫陽得易之深吾又疑乎義文之一理而通之者也云云其持論甚高而其書乃無甚精義蓋不知古聖人之立教不托空言必假一事以寓之遂妄疑易非卜筮之書而生種種似是而非之論耳經義考作四卷此本三卷江蘇採進之本亦三卷疑或尙有所佚脫抑或經義考誤三爲四歟